

فَقَّهِ الزَّكَاةِ

جلد دوم

ڈاکٹر یوسف القرضاوی

فہرست

چوتھا باب

- ۷ ..... زکوٰۃ کے مصارف
- ۸ ..... تمہید
- ۹ ..... مصارف زکوٰۃ اور قرآن
- ۱۰ ..... مصارف زکوٰۃ پر قرآن کی توجہ کی حکمت
- ۱۲ ..... پہلی فصل: فقراء اور مساکین
- ۵۴ ..... دوسری فصل: عاملین زکوٰۃ یا زکوٰۃ کا انتظامی اور مالی ادارہ
- ۷۳ ..... تیسری فصل: مؤلفۃ القلوب
- ۹۵ ..... چوتھی فصل: فی الرقاب (گردنوں کا آزاد کرانا)
- ۱۰۸ ..... پانچویں فصل: الغارمون
- ۱۲۵ ..... چھٹی فصل: فی سبیل اللہ
- ۱۶۷ ..... ساتویں فصل: ابن السبیل (مسافر)
- ۱۸۹ ..... آٹھویں فصل: مستحق زکوٰۃ اصناف کے بارے میں عمومی بحث
- ۲۰۰ ..... نویں فصل: وہ اصناف جن پر زکوٰۃ خرچ نہیں کی جائے گی
- پانچواں باب

- ۲۶۶ ..... ادائے زکوٰۃ کا طریقہ
- ۲۶۷ ..... تمہید
- ۲۶۸ ..... پہلی فصل: زکوٰۃ کا ریاست سے تعلق
- ۳۲۳ ..... دوسری فصل: زکوٰۃ میں نیت کا درجہ
- ۳۳۳ ..... تیسری فصل: زکوٰۃ کی قیمت ادا کرنا

چوتھی فصل: زکوٰۃ کا اس شہر سے باہر لے جانا جس سے وصول ہوتی ہے..... ۳۶۶
 پانچویں فصل: زکوٰۃ کو فوراً ادا کرنا اور اس میں تاخیر کرنا..... ۳۶۷
 چھٹی فصل: زکوٰۃ سے متعلق چند متفرق مباحث..... ۳۸۴
چھٹا باب: مقاصد زکوٰۃ اور انفرادی اور اجتماعی زندگی میں مرتب ہونے

والے اثرات..... ۴۰۱
 فصل اول: مقاصد زکوٰۃ اور انفرادی زندگی میں اس کے اثرات..... ۴۰۵
 بحث اول: مقصد زکوٰۃ اور زکوٰۃ دہندہ پر اس کا اثر..... ۴۰۶
 بحث دوم: زکوٰۃ وصول کنندہ پر زکوٰۃ کا اثر..... ۴۲۹
 فصل دوم: اجتماعی زندگی پر زکوٰۃ کے اثرات..... ۴۳۹
 بحث اول: معاشی ناہمواری اور اس کا اسلامی حل..... ۴۵۰
 بحث دوم: بھیک کا مسئلہ اور اس کا اسلامی حل..... ۴۵۴
 بحث سوم: عورتوں سے رونما ہونے والے فساد کا مسئلہ..... ۴۶۴
 بحث چہارم: مصائب اور آفات سماویہ کا مسئلہ..... ۴۷۵
 بحث پنجم: عدم ازدواج کا مسئلہ..... ۴۸۰
 بحث ششم: بے گھر ہونے کا مسئلہ..... ۴۸۳

ساتواں باب: زکوٰۃ الفطر (فطرہ)..... ۴۸۷

پہلی فصل: زکوٰۃ الفطر کا مفہوم، حکم اور اس کی حکمت..... ۴۹۱
 دوسری فصل: زکوٰۃ الفطر کس پر واجب ہے اور کس کی جانب واجب ہے..... ۵۰۱
 تیسری فصل: زکوٰۃ الفطر کی مقدار اور یہ کس جانب سے فرض ہے..... ۵۱۳
 چوتھی فصل: فطرہ کے واجب ہونے کا وقت اور اس کے ادا کرنے کا وقت..... ۵۴۰
 پانچویں فصل: فطرہ کے مستحقین..... ۵۴۶
آٹھواں باب: زکوٰۃ کے علاوہ مال پر حق..... ۵۵۱
 پہلی فصل: ان فقہاء کی رائے جن کے نزدیک مال پر علاوہ زکوٰۃ کے کوئی حق عائد نہیں ہوتا..... ۵۵۴

- دوسری فصل: اُن فقہاء کی رائے جن کے نزدیک مال پر علاوہ زکوٰۃ کے بھی حق ہے ۵۶۰
- تیسری فصل: ان اقوال کے درمیان ترجیح ۵۸۳
- نواں باب: زکوٰۃ اور ٹیکس ۵۹۳
- پہلی فصل: ٹیکس کی حقیقت اور زکوٰۃ کی حقیقت ۵۹۷
- دوسری فصل: ٹیکس کے عائد کرنے اور زکوٰۃ کی فرضیت کا اساسی تصور ۶۰۵
- تیسری فصل: ٹیکس کا ظرف اور زکوٰۃ کا ظرف ۶۲۲
- پہلی بحث: رأس المال پر زکوٰۃ ۶۲۳
- دوسری بحث: آمدنی پر زکوٰۃ ۶۲۹
- تیسری بحث: اشخاص پر عائد ہونے والی زکوٰۃ ۶۳۲
- چوتھی فصل: ٹیکس اور زکوٰۃ کے اصول ہائے انصاف ۶۳۴
- پہلی بحث: عدل و انصاف ۶۳۵
- دوسری بحث: تہقن ۶۴۴
- تیسری بحث: نرمی ۶۴۵
- چوتھی بحث: اقتصاد ۶۴۸
- پانچویں فصل: ٹیکس اور زکوٰۃ کے مابین تناسب اور ارتقاء ۶۶۳
- چھٹی فصل: ٹیکس کی ضمانتیں اور زکوٰۃ کی ضمانتیں ۶۶۸
- ساتویں فصل: کیا زکوٰۃ کے ساتھ دیگر ٹیکس لگائے جاسکتے ہیں ۶۸۲
- پہلی بحث: ٹیکس عائد کرنے کے جواز ۶۸۳
- دوسری بحث: ٹیکس عائد کرنے کی شرائط ۶۸۹
- تیسری بحث: ٹیکس کے خلاف رائے رکھنے والوں کے شبہات ۶۹۷
- آٹھویں فصل: کیا موجب، بنیاس فریضہ زکوٰۃ سے مستغنی لرتے ہیں..... ۷۰
- خاتمہ: اسلام کا نظام زکوٰۃ منفرد اور جدید نظام ہے ۷۲۰
- اشاریہ اعلام ۷۳۲
- اشاریہ کتابیات ۷۴۶

باب ۴

زکوٰۃ کے مصارف

(فقیر اور مسکین)	۱۔ فقراء و مساکین
(زکوٰۃ کے عامل)	۲۔ عاملین علیہا
(تالیف قلب)	۳۔ مؤلفۃ القلوب
(غلاموں کی آزادی)	۴۔ فی الرقاب
(مقروض)	۵۔ الغارمون
(راہِ خدا)	۶۔ فی سبیل اللہ
(مسافر)	۷۔ ابن السبیل
۸۔ مذکورہ مستحقین کے بلے میں چند مباحثہ۔	
۹۔ وہ اصناف جن پر زکوٰۃ صرف نہیں کی جاتی۔	

تمہید

قرآن کریم میں زکوٰۃ کا ذکر کئی طرح اجمال کے ساتھ آیا ہے جس طرح قرآن کریم میں نماز کا ذکر اجمالاً آیا ہے چنانچہ قرآن کریم میں نہ تو ان اموال کا ذکر ہے جن پر زکوٰۃ واجب ہے اور نہ اس کی مقدار کا ذکر ہے۔ اور نہ ہی اس کے وجوب کی شرائط بیان کی گئی ہیں مثلاً سال کا گزرنہ ایک محدود نصاب ملکیت میں ہونا، اور نصاب سے کم کا زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہونا۔

زکوٰۃ کی یہ تفصیلات سنت تشریعی — قولی اور عملی — میں بیان ہوئی ہیں جس طرح کہ نماز کی تفصیلات بھی سنت ہی میں ذکر ہوئی ہیں۔

زکوٰۃ سے متعلق احادیث فقہ راویوں کی ایک بڑی جماعت سے ہر دور میں منقول ہوتی رہی ہیں اس لیے ان پر ایمان لانا لازمی ہے کہ قرآن کریم کے بعد دوسرا تشریعی متمدن سنت رسولؐ ہے جو درحقیقت بیان اور تشریح اور تفسیر ہے قرآن کریم کی۔ اور خود اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (النحل : ۴۴)

اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔

ابورادہ کی ایک روایت میں ہے کہ کسی شخص نے حضرت عمران بن حصین سے کہا کہ ابو نعیم! آپ حضرات ایسی حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں جن کی اصل ہمیں قرآن میں نہیں ملتی۔ عمران بن حصین نے غصہ ہو گئے اور فرمایا کیا تمہیں قرآن میں یہ مل گیا ہے کہ ہر چالیس درہم پر ایک درہم زکوٰۃ ہے؟ اور فلاں فلاں مالانوروں کی اس تعداد پر ایک بکری زکوٰۃ ہے، اور اوٹوں کی تعداد پر اتنے اونٹ زکوٰۃ ہے؟ — اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ اصول تمہیں کہاں سے ملے، یہ تمہیں ہم سے

ملے اور ہمیں نبی کریم سے ملے : (روایت میں ہے کہ انھوں نے بطور مثال کئی باتیں ذکر فرمائیں۔)

مصارفِ زکوٰۃ اور قرآن | اگرچہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کا حکم اجمالاً آئے ہے لیکن قرآن کریم نے مصارفِ زکوٰۃ کو بڑی تفصیل، وضاحت سے بیان

کر دیا ہے تاکہ زکوٰۃ کی تقسیم مالک کی اپنی مرضی پر موقوف نہ رہے اور اس میں حکمرانوں کا تعصب اور ان کے اپنے مفادات راہ نہ پاسکیں۔ اور اسی طرح ان لالچی لوگوں کو بھی ان کی حدود میں رکھا جائے جو ایسے مال کو حاصل کرنے سے خدشہ نہیں ڈرتے جس کا حصول ان کے لیے روا نہیں ہے اور جو معاشرتی زندگی میں اپنے زور بازو سے اہل حاجت اور تنگدست لوگوں کے حقوق غصب کرنے سے گریز نہیں کرتے۔

خود عہد رسالت میں بعض طامع افراد نے صدقات میں حصہ لینے کی خواہش ظاہر کی مگر جب آپ نے ان کی اس خواہش کو رد کر دیا تو انھوں نے سردی کائنات کو الزامات سے سنبھال کر نافرمانی کر دیا، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور ان کے نفاق طبع اور حرص کو واضح گناہ الفاظ میں بیان کر دیا گیا۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْلِكُ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
(التوبہ : ۵۸ تا ۶۰)

لے نبیؐ، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اگر اس مال میں سے انھیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بکونے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسولؐ نے جو کچھ بھی انھیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا۔ اور اس کا رسولؐ بھی ہم پر رغبت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر ہٹائے ہوئے ہیں۔

یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور سکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے پھیلنے اور قضاہوں کی مدد کرنے اور خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ ایک ذیفہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ رب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔

و ابو داؤد نے زیاد بن الحارث الصدائے سے روایت نقل کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے بیعت کی — ان الفاظ کے ساتھ وہ ایک طویل حدیث بیان کرتے ہیں — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اُس نے کہا کہ آپ مجھے صدقات میں سے دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی یا غیر نبی کے فیصلے پر صدقات کو نہیں چھوڑا بلکہ خود ہی مصارفِ زکوٰۃ بیان فرما دیتے۔ ان آٹھ مصارف میں سے اگر تم کسی میں داخل ہو تو میں تمہیں دیتے دیتا ہوں۔

ماہرین اقتصادیات اور اجتماعیات کا بیان ہے کہ مختلف راہِ راست

مصارفِ زکوٰۃ پر قرآن کی توجہ کی حکمت

۱۔ اس روایت کی سندیں ایک راوی عبدالرحمن بن زیاد بن الغم الافریقی ہے جس کے بارے میں

تقدیر کیا گیا ہے (مختصر المندرج: ج ۲، ص ۲۳۰-۲۳۱)

اور بالواسطہ (DIRECT INDIRECT TAXES) ٹیکس لگا کر انھیں وصول کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے اور دنیا کی حکومتیں ٹیکس وصول کرتی ہی لگتی ہیں اور اکثر عدل و انصاف کے تقاضے بھی پورے کرتی ہیں لیکن اصل اور اہم مسئلہ ان ٹیکسوں کے صرف کرنے کا ہے کہ مصارف میں عدل و انصاف کی میزان پر برابری رہتی اور یہ مال ان لوگوں کو مل جاتا ہے جو درحقیقت اس کے مستحق نہیں ہوتے اور وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں جو فی الواقع مستحق ہوتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے زکوٰۃ کے وجوب کی تفصیلات اگرچہ بیان نہیں کی ہیں لیکن اس کے مصارف کو تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔

مالیاتی تاریخ اس امر سے متعارف ہے کہ اسلام سے قبل دنیا میں لوگوں سے متعدد ٹیکس برضایا جبر وصول کیے جاتا کرتے تھے اور پھر وہ بادشاہوں اور حکمرانوں کے خزانوں میں جمع ہو جایا کرتے تھے اور انہی کے لوگوں، مددگاروں اور رشتہ داروں پر خرچ ہوا کرتے تھے، یا پھر بادشاہوں کی شان و شوکت کے بڑھانے اور ان کے دبدبے اور رعب میں اضافہ کرنے کے لیے متعلق ہوا کرتے تھے اور فقیروں، مسکین اور ضعیف و ناتواں عوام پر خرچ ہو جایا کرتے تھے۔

اسلام نے سب سے پہلے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کی کفالت کی جانب توجہ دی اور مالی زکوٰۃ میں اور دیگر محصولات سرکاری (STATE REVENUES) میں ان کا اہتمام حصہ دیا اور اس اجتماعی اصلاح سے اسلام نے نظام مالیات (FINANCIAL SYSTEM) اور نظام مرائب (TAXES) کو ایسی پیش رفت عطا کی جس سے انسانیت ابھی تک نا آشنا تھی۔

آئندہ سات فصلوں میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں متعین زکوٰۃ کا بیان کریں گے اور سحری فصل میں ان لوگوں کی اضافہ بیان کریں گے جن پر زکوٰۃ کو صرف کرنا جائز نہیں ہے۔

پہلی فصل

فقراء اور مساکین

سُورۃ توبہ کی آیت نے مصارفِ زکوٰۃ کی آٹھ مصارف میں تحدید کر دی ہے جن میں اولین دو مصرف فقراء اور مساکین ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ کا مقصد اَدَل معاشرہ ہے فقراء (نگہ دستی) اور غور زنا داری کا خاتمہ کرنا ہے۔

اس لیے کہ آیت قرآنی میں مصارفِ زکوٰۃ کے بیان میں پہلے فقراء اور مساکین کو بیان کیا گیا ہے اور عربی زبان کا اسلوب بلاغت یہ ہے کہ اہم ترین امور کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ فقراء کی کفالت اور فقر کا خاتمہ چونکہ اسلامی معاشرہ کا مقصد اولین ہے اسی لیے نبی کریمؐ نے بعض احادیث میں صرف اسی کا ذکر فرمایا ہے چنانچہ جب آپؐ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو یہ بھیجا تو یہ ہدایت فرمائی۔

و انھیں آگاہ کر دو کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے جو ان کے والدوں سے لے کر ان کے فیروں کو ثانی جاتی ہے؟

فقیر اور مسکین کون ہیں؟ کیا یہ دونوں مل کر ایک ہی صنف ہیں یا
جد آگاہ نہ صنف ہیں؟

امام ابو یوسفؒ اور ابنِ القاسمؒ کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی صنف ہیں لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ اصناف ہیں مگر ہر سال ان دونوں کی تشریح و تعبیر (INTERPRETATION) میں فقہاء اور مفسرین کا اختلاف سے نیز یہ کہ آیت میں ان کا ذکر

ایک ساتھ آیا ہے تو ان سے کیا مراد ہے کہ فقیر اور مسکین کے الفاظ اسلام اور ایمان کی طرح ہیں کہ اگر یہ یکجا ہوں تو ان کے معنی جدا جدا ہوتے ہیں اور اگر جدا جدا ہوں تو ان میں سے ایک دوسرے کے معنی کو بھی مشتمل ہو جاتا ہے۔

بہر حال آیتِ قریم میں فقراء اور مساکین دونوں کا ذکر کیا گیا ہے تو ان کے معنی کی تحدید کیا

ہو گی ؟

شیخ المفسرین امام طبرسی کہتے ہیں کہ فقیر سے مراد وہ متعقیف (دست، سوال دراز نہ کرنے والا) محتاج ہے جو سوال نہ کرے۔ اور مسکین وہ بے کس محتاج ہے جو سوال کرے، اور اس کی تائید خود لفظ مسکنت سے ہوتی ہے جیسا کہ یہود کے بارے میں فرمان آئی ہے۔
ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ (البقرہ : ۶۱)
 ذلت و خواری اور پستی و بد حالی ان پر مسلط ہو گئی۔

اور حدیث صحیح میں جو یہ آیا ہے کہ
 مسکین وہ نہیں ہے جو ایک روکھوڑے کرچلا بلے... مسکین وہ ہے جو دست
 سوال دراز نہ کر لے؟

تو دراصل یہ حدیث اس حدیث کے قبیل کی ہے، اور یہاں پر یہ لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔

و بہادر وہ نہیں ہے جو کشتی میں بچھاڑے بلکہ بہادر وہ ہے جو غصہ کے وقت
 اپنے اوپر قدرت رکھے؟
 اور اسی کی مثل دیگر احادیث ہیں۔

۱۔ تفسیر الطبری : ج ۴، ص ۳۰۸، ۳۰۹۔ ط۔ المعارف۔

۲۔ اگے یہ حدیث مکمل آ رہی ہے۔

۳۔ روایت ابو ہریرۃ، متفق علیہ : بلوغ المرام : باب التزیب من ساری الاطلاق من ۳۰۲۔

۴۔ مثلاً : اندرون کی مفلس، اور ما بعد النکاح، (الغنی، ج ۶، ص ۷۷۴۔ ط الامام)۔

امام خطابیؒ فرماتے ہیں کہ اس وقت مسکین وہی سمجھا جاتا تھا جو بیکار سوال کرتا ہو۔ اور اس صورت میں حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو سوال کرے کہ سوال کرنے سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور اس کی مسکنت ختم ہو جاتی ہے لیکن جو سوال نہ کرے اس کی حاجت اور مسکنت باقی رہتی ہے اور اس کا علم بھی نہیں ہوتا کہ اسے دیا جاسکے۔

فقیر اور مسکین میں سے کس کی حالت زیادہ خراب ہوتی ہے اس بارے میں بھی فقہاء کا اختلاف ہے مسلک شافعیؒ اور مسلک حنبلیؒ کے فقہاء کے نزدیک فقیر کی حالت زیادہ خراب ہوتی ہے، اور مسلک مالکیؒ اور مسلک ابوحنیفہؒ کے فقہاء کے نزدیک صورت حال اس کے برعکس ہے۔ اس سلسلے میں ان فقہاء کے اردو ترجمے زبان اور از روئے شریعت اپنے اپنے دلائل بھی موجود ہیں۔ اس اختلاف کے باوجود یہ فقہاء بیان کرتے ہیں کہ اس اختلاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ باب زکوٰۃ میں یہ تحقیق کچھ زیادہ سودمند ہے۔

۱۔ معالم السنن، ج ۲، ص ۲۳۲۔

۲۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں جرنل شاخت نے مسئلہ فقر کو بہت توڑ مڑ کر بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ

وفقراء اور مساکین کے درمیان زبردستی فرق پیدا کیا گیا ہے کیونکہ فقہاء کی عادت یہ تھی

کہ وہ اکثر و بیشتر جس حالت میں خود ہوتے اسی کے لحاظ سے ان الفاظ کی تشریح کر دیا

کرتے تھے، انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، ج ۱۰، ص ۳۶۰۔

یہ بکواس صرف وہ شخص ہی کر سکتا ہے جس میں ذرا سا بھی علم کا اخلاق موجود نہ ہو کیا فقہائے احناف

میں سے الشرحی فقہائے مالکیہ میں سے ابن العربی، فقہائے شافعیہ میں سے النووی فقہائے حنبلیہ میں

سے ابد قدامہ اور فقہائے ظاہریہ میں سے ابن عزم خود کو فقیر اور مسکین بنا کر زکوٰۃ لینے کے متمنی تھے اور

مادی منفعتوں کے حصول کے لیے فقہی تعریفانے میں رد و بدل کر دیا کرتے تھے بلاشبہ نہیں، بلکہ یہ فقہاء

کرام یا تو خود غنی تھے اور سخاوت کیا کرتے تھے یا فقراء زاہد اور درویش خداست تھے جنہیں دنیا

سے کوئی محبت نہیں تھی اور ان کی سیتہ میں ان کے اعلیٰ کردار کی شاہد عدل ہیں۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

فقہائے احناف کے نزدیک فقیر اور مسکین

فقہائے احناف کے
نزدیک جو شخص زکوٰۃ کے

نصاب شرعی سے کم کا مالک ہو وہ فقیر ہے یا اس کے پاس مقدار نصاب سے کم کی مالیت یعنی گھر کا سامان، کپڑے اور کتابیں وغیرہ ہوں وہ بھی فقیر ہے۔ اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔

بعد ازاں فقہائے احناف میں یہ اختلاف بھی ہے کہ نصاب کی تحدید سے نصاب نقد یعنی دو سو درہم مراد ہیں یا کسی بھی مال کا نصاب مراد ہے۔

بہر حال ان کے نزدیک فقر اور مسکینت کے وصف کے حامل مستحق زکوٰۃ یہ ہیں :-

- (۱) جس کے پاس بالکل کچھ نہ ہو یعنی مسکین۔
- (۲) جو گھریلو استعمالی ساز و سامان کا مالک ہو، خواہ اس کی قیمت کتنی ہی ہو، لیکن وہ مستغنی نہ ہو۔
- (۳) جس کے پاس دو سو درہم سے کم کی مالیت موجود ہو۔
- (۴) جو علاوہ نقد کے دیگر اموال کے نصاب زکوٰۃ سے کم کا مالک ہو۔ مثلاً چار اونٹ یا انتالیس بکریاں۔

ان صورتوں کے علاوہ ایک اور صورت ہے جو اختلافی ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص نصاب نقد کے علاوہ نصاب کا مالک ہو یعنی اس کے پاس پانچ اونٹ یا پچاس بکریاں ہوں مگر ان کے

دقیقہ (دگرگیا) شناخت کا یہ کہنا کہ ان الفاظ کی تعریفات میں زبردستی فرق پیدا کیا گیا ہے تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ شناخت جیسا جہاں اہل آدمی عربی زبان کے الفاظ کے اس قدر باریک معنوی فرق کو محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ مگر یہ مسئلہ زبان و لغت کا پہلے ہے اور فقہ و قانون کا بعد میں، یہی وجہ ہے کہ فقہاء کی طرح اس فرق کو مفسرین اور لغت کے ماہرین بھی زیر بحث لائے ہیں اور ان میں موجود فرق کو بیان کیا ہے اور یہ بھی وضاحت کر دی ہے کہ اس فرق کے بارے میں اختلاف رائے بذات خود مستزکوٰۃ پر اثر انداز نہیں ہوتا۔

قیمت دوسو روپہم نہ بنتی ہو تو بعض فقہاء کہتے ہیں کہ اسے زکوٰۃ لینا بھی حلال ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب بھی ہے اور بعض دیگر اسے غنی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے زکوٰۃ لی جائے گی اور اسے دی نہیں جائے گی بلکہ

اس کی مزید وضاحت ہم اس غنی کے بیان کے ضمن میں کریں گے جو زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔
اتمہ ثلاثہ کے نزدیک فقیر اور مسکین ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فقیر اور مسکین کا مدار نصاب کی ملکیت کے نہ ہونے پر نہیں ہے بلکہ بقدر کفایت کے مالک نہ ہونے پر ہے۔

ان کے نزدیک فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی موجود نہ ہو اور نہ اس کے لائق کسب حلال موجود ہو جس سے اسراف کے بغیر اس کے کھانے پینے پہننے سننے کی ضرورتیں پوری ہو سکیں مثلاً اگر دس درہم پویمہ کی ضرورت ہو اور اس کے پاس چار یا تین یا دو درہم ہی موجود ہوں۔
 اور مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال ہو یا اس مقدار کا کسب حلال ہو جس سے وہ اپنی اور اپنے زیر کفالت افراد کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے لیکن مکمل طور پر نہیں، مثلاً اگر کسی کی ضرورت دس درہم کی ہے مگر اسے سات یا آٹھ درہم ہی ملتے ہوں، اگرچہ وہ نصاب کا مالک ہو۔

بعض فقہاء نے کہا ہے کہ جس کے پاس اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بقدر کفایت کے نصف سے زائد موجود ہو وہ مسکین ہے اور جس کے پاس قدر کفایت کے نصف سے کم موجود ہو وہ فقیر ہے بلکہ

اس تعریف کے لحاظ سے فقیر کے نام سے یا مسکین کے نام سے مستحق زکوٰۃ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔

(۱) جس کے پاس نہ کوئی مال ہو اور نہ اس کا کوئی کسب (کمائی کا ذریعہ) ہو۔

۱۔ بحوالہ مذکور۔

۲۔ شمس الدین الرملی، نہایت المحتاج، ج ۶، ص ۱۵۱، ۱۵۲۔

۲) مال یا کسب توہینیں اس کی اور اس کے زیر کفالت افراد کی نصف سے کم ضروریات اس سے پوری ہوتی ہوں :-

۳) مال یا کسب ہو اور اس سے اس کی اور اس کے زیر کفالت افراد کی نصف سے زائد ضروریات پوری ہو جاتی ہیں مگر ضروریات کی پوری تکمیل نہ ہوتی ہو۔

مسک مالکٹ اور مسک احمد بن حنبل کے فقہاء کے نزدیک فقیر یا مسکین کی کفایت سے مراد پورے سال کی کفایت ہے جبکہ مسک شافعی کے فقہاء کے نزدیک کفایت سے فقیر یا مسکین جس شہر یا ملک میں رہتا ہو وہاں کی پوری عمر کی کفالت مراد ہے مثلاً اگر بالعموم ہر ساٹھ سال ہوتی ہو اور اس کی تیس سال عمر ہو چکی ہو اور اس کے پاس صرف بیس سال کے گزارے کے لائق مال ہو تو وہ دس سال کی کفایت کے بقدر مال کا زکوٰۃ سے مستحق ہوگا۔

شمس الدین رملی کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہا جاسکتا اس طرح تو لازم آئے گا کہ اکثر اغنیاء بھی زکوٰۃ میں حصہ دار بن جائیں گے کیونکہ جس شخص کے پاس ایسا مال ہو جس کا منافع اسے کافی ہو، یا ایسی زمین جائیداد ہو جس کی آمدنی اسے کفایت کر جائے وہ غنی ہے اور اس لحاظ سے اکثریت اغنیاء کی ہے۔

اگر فقیر یا مسکین کے پاس اس کاروائی گھر ہو جس کی اسے ضرورت ہو تو اس گھر سے اس کا فقر اور اس کی منکنت ختم نہیں ہوگی اور نہ اسے اس گھر کی فروخت کا مکلف ٹھہرایا جائے گا۔ اور اسی طرح جس کے پاس اتنی زمین ہو جس کی آمدنی اس کے لیے کافی نہ ہو تو وہ فقیر یا مسکین ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ زمین ایسی قیمتی ہو کہ اس کے فروخت کر دینے سے اسے ایسا روزگار ملے کہ جس کی آمدنی اسے کافی ہو جائے تو اسے فروخت کر دینے کے لیے کہا جائے گا۔

کپڑے بھی رہائشی گھر کی طرح ہیں۔ اگرچہ وہ متعدد ہوں اور برائے زیورات ہوں اور عورتوں

بحوالہ مذکور۔

۷ اگر کسی کے پاس اپنا گھر ہو یا ایسا گھر ہو جس میں وہ رہ سکتا ہو اور اس کے باوجود وہ کرائے کا گھر لے کر رہتا ہو تو صاحب نہایتہ المحتاج کے نزدیک اس کا فقر ختم ہو گیا اور دوسرے فقہاء کے نزدیک نہیں ہوتا۔

حاشیہ الشبلہ علی نہایتہ المحتاج : ج ۶، ص ۱۵۔

کے زیورین کو وہ عادی آرائش کے لیے پہنتی ہوں، ان چیزوں سے فقرا و مسکنت ختم نہیں ہوتی۔
 مہر علی کتابیں جن کی اسے ضرورت پیش آتی ہو، خواہ سال بھر میں ایک ہی مرتبہ ان کی ضرورت
 ہوتی ہو، اور خواہ وہ کتابیں فقرو حدیث اور تفسیر کی ہوں یا طب اور دیگر ذہنی علوم کی ہوں، ان کی
 موجودگی سے فقرا و مسکنت ختم نہیں ہوتی اور اسی طرح آلاتِ حرفت اور ادویاتِ صنعت
 سے فقرا و مسکنت ختم نہیں ہوتی۔

نیز وہ مال جس سے مالک انتفاع نہ کر سکے اس کی ملکیت سے فقرا و مسکنت ختم نہیں ہوتے
 مثلاً اس کا مال کسی دوسرے ملک میں ہو اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتا ہو، یا ظالم حکومت نے
 جبراً اس پر کوئی پابندی لگا دی ہو یا کسی کی زیرِ حفاظت (CUSTODY) دے دیا ہو۔

یہی صورت ان قرضوں کی ہے جو کسی شخص نے ایک مدت مقررہ کی ادائیگی پر دیئے ہوں
 (دیلن ٹو بیل) کہ ان سے اس شخص کا فقرا و مسکنت ختم نہیں ہوتے اس لیے کہ فی الحال وہ
 تنگدست ہے اور جب تک قرضوں کی وصولیائی کا وقت نہ آجائے وہ تنگدست ہی رہے گا۔

فقرا اور مساکین کے حصّہ میں غنّی (مالدار) حصّہ دار نہیں ہوتا

فقرا و مسکنت کی وضاحت اور ان مستحقین کی تحدید کے لیے جن میں فقرا یا مسکنت
 موجود ہو ضروری ہے کہ ان کے یہ مقابل وصف کا بیان کیا جائے، جس وصف کا حامل فقرا و
 مسکنت کے وصف سے خالی تصور کیا جائے اور یہ وصف غنّاء (مالدار) ہے۔

فقہاء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ فقرا اور مساکین کے حصّہ میں سے کوئی بھی حصّہ کسی مالدار
 کو نہیں مل سکتا اس لیے کہ زکوٰۃ فقرا اور مساکین کا حصّہ ہے اور غنّی (مالدار) ان میں داخل نہیں
 ہے۔ اور فرمانِ نبوتؐ ہے کہ

زکوٰۃ ان کے اغنیاء سے لے کر ان کے فقرا پر لوٹائی جاتی ہے؛
 اور آپؐ کا فرمان ہے کہ

”غنی کو صدقہ حلال نہیں ہے۔“

ادنیٰ اس لیے کہ اگر غنی کو یہ مال مل جائے گا تو ظاہر ہے کہ جو اصل مستحق ہے وہ محروم رہ جائے گا جو خلاف حکمت ہے جیسا کہ ابن قدامہ نے کہا ہے۔

لیکن مسئلہ زکوٰۃ کے ضمن میں ہم شخص کو غنی قرار دے سکتے ہیں اور غنا (مالداری) کی کیا حد مقرر کر سکتے ہیں۔

مالداری (غنا) کی وہ حد جو وصول زکوٰۃ سے مانع ہے فقہائے کرام کا غنا (مالداری)

کی اس حد پر اتفاق ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے یعنی یہ کہ خاص شرائط کے ساتھ کوئی شخص کسی انفرادی پذیر مال کے مقررہ نصاب کا مالک ہو۔ جبکہ غنا (مالداری) کی اس حد میں جو زکوٰۃ لینے سے مانع ہو جائے درج ذیل آراء ہیں۔

امام ثوری وغیرہ کا مسلک امام سفیان ثوری ابن المبارک اور اسحاق بن راہویہ کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پچاس درہم یا اس کے مساوی سونے یعنی چوتھائی نصاب کا مالک ہو اس پر زکوٰۃ اور صدقات میں سے لینا حرام ہے۔

دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ حدیث ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص سوال کرے اور اس کے پاس مال ہو جو اسے غنی کر دے تو وہ روز قیامت زخمی چہرہ لیے ہوئے آئے گا۔ کسی نے اسے

۱ ابو داؤد و ترمذی - ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

۲ المفتی مع الشرح البکیر ج ۲، ص ۵۲۳۔

۳ غنا کی ایک صورت یہ ہے کہ اس میں سوال نہ ہو اگرچہ لینے کی اجازت ہو، اس لیے کہ شریعت میں سوال کرنا ضرورت ہی کے وقت جائز ہے۔ اگرچہ اس بارے میں بھی اختلاف ہے جیسے ہم آگے کسی مناسب موقع پر بیان کریں گے۔

۴ معالم السنن، ج ۲، ص ۲۲۶۔

پوچھا کہ غنی کیا ہے آپ نے فرمایا کہ کسی کے پاس پچاس درہم یا اس کی قیمت کے بقدر سونا ہو تو وہ غنی ہے۔
یہ مسلک امام احمد سے بھی مروی ہے۔

اس روایت میں یہ امر قابل لحاظ ہے کہ اس میں نقد (سونا اور چاندی) کی ملکیت میں اور دوسری اشیاء کی ملکیت میں فرق کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص نقد کے علاوہ اشیاء کا مالک ہو اور ان اشیاء سے اس کی کفایت نہ ہوتی ہو تو وہ غنی نہیں ہے اگرچہ ان کی قیمت زیادہ ہو۔ اور اگر پچاس درہم یا اس کے بقدر سونے کا مالک ہو تو وہ غنی ہے اس لیے کہ نقد کے ذریعہ وہ بلا واسطہ اپنی ضروریات رفع کر سکتا ہے جبکہ دیگر اشیاء سے نہیں کر سکتا۔

لیکن محدثین کرام نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس کے ضعف کی وجہ بھی بیان کی ہیں۔ اور اگر اس کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو فقہاء نے اس کی تاویل یہ کی ہے کہ اس کا مخاطب مخصوص لوگ تھے جو پچاس درہم سے تجارت کر رہے اور اس سے بقدر کفایت منافع حاصل کر رہے تھے۔ جبکہ بعض دیگر فقہاء نے یہ توجیہ کی ہے کہ جس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس وقت بالعموم پچاس درہم کافی ہو جاتے تھے۔

اور ایک توجیہ اس کی یہ ہے کہ اس کا تعلق سوال سے ہے کہ جو پچاس درہم کا مالک ہو اس کو مانگنا حرام ہے لیکن لینا حرام نہیں ہے اور یہ تاویل زیادہ مناسب ہے۔ چنانچہ امام خطابیؒ فرماتے ہیں کہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پچاس درہم ہوں اُس کو صدقہ جائز نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ سوال کرنا مکروہ ہے کیونکہ سوال ضرورت پڑنے پر کیا جاتا ہے۔

۱۔ ابوداؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور باقی ائمہ نے ضعیف کہا ہے۔ مختصر السنن للترمذی، ج ۲، ص ۲۲۶، ۲۲۷۔

۲۔ الانصاف، ج ۲، ص ۲۲۲، ۲۲۱۔

۳۔ معالم السنن، ج ۲، ص ۲۲۶۔

اور جس کے پاس وقتی گزارے کے لیے کچھ رقم موجود ہو اسے سوال نہیں کرنا چاہیے۔
فقہائے احناف کی رائے فقہائے احناف کے نزدیک جس غنی کو صدقہ لینا حرام ہے اس کے دو پہلو ہیں، یا تو وہ:-

(۱) کسی مال کے نصابِ زکوٰۃ کا مالک ہو، مثلاً پانچ مویشی ادنیٰوں کا مالک ہو یا اس کے پاس دو سو درہم ہوں یا وہ بیس دینار رکھتا ہو (۸۵-گرام-سونا) اس لیے کہ نزعیت میں دو ہی قسمیں ہیں یعنی ایک تو غنی ہے جس سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے اور ایک فقیر ہے جسے زکوٰۃ لٹائی جاتی ہے۔ اور ایک ہی وقت کسی شخص کا غنی بھی ہو یا اور فقیر بھی ہو یا دست نہیں ہے مثلاً کوئی شخص صاحبِ نصاب ہو اور اس پر زکوٰۃ لازم آتی ہو مگر وہ شیعہ الٰہی ہو اور اس کے بہت سے اخراجات کی ضرورت ہو، تو اس شخص کو بھی نہ تو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور نہ اس کا قبول کرنا درست ہے۔

بعض حنفی فقہاء نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں نفوذِ زر نقد کا حساب ہوگا، خواہ کوئی بھی مال اس کے پاس موجود ہو اور خواہ وہ مال بجائے خود نصاب ہو یا نہ ہو۔ مثلاً کسی شخص کے پاس چالیس بکریاں ہیں جو کہ بکریوں کا تو نصاب ہے لیکن ان کی قیمت دو سو درہم نہیں بنتی، تو اس اعتبار سے اسے فقیر منصور کیا جائے، اسے زکوٰۃ بھی دی جائے گی اور اسے زکوٰۃ لینا جائز بھی ہوگا۔
 اس رائے کے حق میں اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ

وَجَسَّ كَاسُ الْفَقْرِ كَالْمَالِ وَجَدَ وَوَدَّ وَوَدَّ وَوَدَّ وَوَدَّ وَوَدَّ وَوَدَّ وَوَدَّ وَوَدَّ وَوَدَّ
 میں داخل ہے، آپ سے سوال کیا گیا کہ ضرورت کی کیا مقدار ہے۔ فرمایا دو سو درہم۔

مگر یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کا تعلق اس غنا سے ہے جس میں سوال کرنا درست نہیں ہے اور اس سے ان فقہاء کی رائے کی تردید نہیں ہوتی جو یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس دو سو درہم ہوں مگر وہ اس کی ضرورت کو کافی نہ ہوں تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، اس لیے کہ غنا

کی جس مقدار سے سوال کرنا حرام ہو جاتا ہے اس مقدار سے زکوٰۃ کا لینا حرام نہیں ہوتا۔
ان دونوں مذکورہ بالا آراء کے بارے میں فقہائے حنفیہ کے مابین طویل مباحث ہیں،
جنہیں ان کی کتابوں میں دیکھا جائے۔

(۲) اس کے پاس اس کی ضرورت سے فاضل مال ہو اور اس کی قیمت دوسو درہم بنتی ہو، مثلاً
زائد از ضرورت کپڑے، بستر، سامان، کتابیں، گھر، دکانیں، اور سواری کے جانور وغیرہ
ہوں جو برائے تجارت نہ ہوں بلکہ برائے استعمال ہی ہوں، اگر اس زائد از ضرورت سامان
کی قیمت دوسو درہم ہو تو اسے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔

مثلاً کسی کے پاس دو گھوڑوں اور ان میں سے ایک گھر زائد از ضرورت ہو، جس کی قیمت
دوسو درہم ہو تو اسے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوگا، یا مثلاً کتابیں اور پیشہ ورانہ آلات اسے میراث
میں ملے ہوں اور اس کے کام نہ آتے ہوں اور وہ بقدر نصاب قیمت کے حامل ہوں تو اسے
زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوگا۔

الکاسانی البدائع میں لکھتے ہیں —

والکرخی نے اپنے مختصر میں ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کا گھر ہوا در گھر کا سامان بھی ہو
یعنی بستر، کپڑے، ہتھیار، خادم اور کتابیں وغیرہ اور ان میں بقدر دوسو درہم
اشیا ضرورت سے زائد ہوں تو اسے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔

حضرت حسن بصریؒ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام اس شخص کو بھی زکوٰۃ دیا کرتے
تھے جو گھوڑے، گھر اور خادم کی صورت میں دس ہزار درہم کا مالک ہوتا تھا۔
اس لیے کہ یہ اشیاء ضروریات میں داخل ہیں اور بلحاظ زکوٰۃ ان کا وجود اور عدم وجود
مساوی ہے، ۱۷۷

۱۷۷ مثلاً ملاحظہ کیجئے۔ الدر المختار وحاشیۃ رد المحتار: ج ۲، ص ۸۸، ۸۹۔

۱۷۸ مجمع الانہر، درالمنہج، ص ۲۳۳۔

۱۷۹ الکاسانی: بدائع الصنائع: ج ۲، ص ۳۸۔

’فتاویٰ میں ہے کہ اگر کسی کے پاس برائے آمدنی کوئی دکان ہو یا کوئی باغ ہو اور اس کی پیداوار آتی ہو مگر یہ آمدنی اس کی اور اس کے اہل خانہ کی ضرورت کو کافی نہ ہو تو وہ فقیر ہے اور امام محمدؒ کے نزدیک اس کا زکوٰۃ لینا جائز ہے مگر امام ابو یوسفؒ کے نزدیک جبائز نہیں ہے۔

اور اگر اس کے پاس دو سو درہم کی کھانے کی اشیاء ہوں جو اسے ایک ماہ یا ایک سال کے لیے کافی ہوں تو ایک قول یہ ہے کہ اسے زکوٰۃ لینا جائز ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اسے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے کیونکہ غذا خرچ کے لیے ہے اس لیے نہ ہونے کے درجے میں ہے، اور مردی ہے کہ آپؐ ازواج مطہرات کی ایک سال کی اجناس محفوظ فرما دیتے تھے۔

اور اگر کسی کے پاس گرمی کے موسم میں مردیوں کے کپڑے ہوں تو اسے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ ’فتاویٰ تمار خانی‘ میں ’الصغریٰ‘ سے مردی ہے کہ اگر کسی کے پاس گھر برائے سکونت ہو اور گھر اتنا بڑا ہو کہ اس کا کچھ حصہ استعمال میں نہ آتا ہو تو اسے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ (یعنی اگر

وہ فقیر ہو۔)

امام محمدؒ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی شخص کے پاس زمین ہو جس میں زراعت ہوتی ہو، یا دوکانیں ہوں جن کی آمدنی آتی ہو یا اس کے پاس گھر جس کی آمدن تین ہزار کی ہو جو اس کے اور اس کے اہل خانہ کے اخراجات کے لیے کافی نہ ہو۔ تو انھوں نے جواب دیا کہ اس شخص کو زکوٰۃ لینا جائز ہے خواہ اس کی یہ آمدنی تین ہزاروں تک پہنچتی ہو مگر امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک جائز نہیں ہے، لیکن فتویٰ امام محمدؒ کے قول کے مطابق ہے۔

ابن عابدینؒ فرماتے ہیں کہ عورت کا جہیز کا سامان کپڑے، برتن وغیرہ عورت کے استعمال کی اشیاء ہیں اور ضروریات میں داخل ہیں۔ لیکن جو زیورات، سامان اور برتن وغیرہ ضرورت کے نہ ہوں بلکہ محض آرائش کے ہوں وہ اگر بقدر نصاب ہوں تو عورت غنی (المالدار) متصور ہوگی۔

ابن عابدینؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ’فتاویٰ تمار خانیہ‘ میں باب صدقہ فطر میں دیکھا کہ حضرت حسن بن علیؑ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی عورت کے پاس جواب اور موتی ہوں جو وہ تقریبات میں پہنتی ہو اور یہ اشیاء برائے تجارت نہ ہوں تو کیا ان پر صدقہ فطر ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ

اگر بقدر نصاب ہوں تو صدقہ منظر لازم ہے۔ اور عمر الحافظ نے اس بابے میں کہا کہ اس عورت پر کچھ لازم نہیں ہے۔

اس پر ابن عابدین کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ زرقہ کے علاوہ زیورات کے حواجِ اصلیہ ہونے کے بابے میں اختلاف ہے۔

امام مالکؒ، امام شافعیؒ، اور امام احمد کا مسلک آخری مسلک یہ ہے کہ غنّاء مالدار ہیں

یہ ہے کہ بقدر کفایت موجود ہو اور احتیاج نہ ہو، اور احتیاج نہ ہونے کی صورت میں زکوٰۃ حرام ہے اگرچہ وہ کسی شے کا مالک نہ ہو اور اگر احتیاج ہو تو زکوٰۃ لینا حلال ہے خواہ نصاب کا مالک ہو یا کسی نصابوں کا مالک ہو۔ یہ امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کا مسلک ہے۔

خطابی بیان کرتے ہیں کہ امام مالکؒ، اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ غنّاء مالدار ہیں کی کوئی حد متعین نہیں ہے بلکہ اس سلسلے میں انسان کی وسعت کی حالت کا اعتبار ہوگا یعنی اگر اس کے پاس بقدر کفایت موجود ہو تو اسے زکوٰۃ لینا حرام ہے اور اگر اسے ضرورت ہو تو اس کے لیے صدقہ حلال ہے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا ذریعہ معاش (کسب) موجود ہو تو وہ ایک دہیم ہونے کی صورت میں بھی غنی ہے لیکن اگر وہ کسب کے قابل نہیں ہے اور کثرت عیال کمال ہے تو وہ ہزار دینار کا مالک ہونے کے باوجود بھی غنی نہیں ہوگا۔

اس مسلک کی تائید خصوص کتابی سنت اور روح شریعت سے ہوتی ہے اور زبان و لہجہ سے اس مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ بہر حال اس مسلک کے حق میں دلائل درج ذیل ہیں۔
۱۔ قبصۃ بن الحارثی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے کسی

۱۔ حاشیۃ رد المحتار، ج ۲، ص ۸۸، ۸۹، ط۔ استنبول

۲۔ معالم السنن، ج ۲، ص ۲۲۷۔

۳۔ بحوالہ مذکور

فتمے داری کے پورا کرنے کے لیے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، صرف تین اشخاص کو سوال کرنا درست ہے جس پر ناکہ ہوا اور اسے زندگی کے تحفظ کے لیے سوال جائز ہو جائے۔
 (ب) ضرورت فقر ہے اور فقر غنا کی ضد ہے اور اس لحاظ سے جو محتاج ہے وہ فقیہ اور اس نص کے عموم میں داخل ہے اور جو غنی ہے وہ ان نصوص کے عموم میں داخل ہے جہاں زکوٰۃ لینے کی حرمت بیان کی گئی ہے۔

اور اس امر کی دلیل کہ احتیاج (ضرورت) ہی فقر ہے اللہ سبحانہ کا یہ فرمان ہے۔
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ (فاطر: ۱۵)
 لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو۔

اور کسی شاعر کا قول ہے کہ

وَأَرِنِي إِلَى مَعْرُوفِهَا لَفَقِيرٍ

ایت میں اور شعریں دونوں جگہ فقر کے معنی احتیاج (ضرورت) کے ہیں۔

اس پر دو امور متفرع ہوتے ہیں:-

اولاً: یہ کہ جس شخص کے پاس حسب کفایت مال ہو، خواہ وہ مال قابل زکوٰۃ ہو یا نہ ہو۔
 یا اس کے کسب و دخل سے حاصل ہوا ہو یا کسی زمین وغیرہ کا کرایہ ہو۔ ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے اور اس کفایت کا اعتبار خود اس کے حق میں اس کے اہل خانہ کے حق میں اور اس کے تمام زیر کفالت افراد کے حق میں تصور کیا جائے گا کیونکہ ہر ایک کی ضرورت پوری کرنا اس پر لازم ہے اس لیے یہ ضرورت اسی کی ضرورت سمجھی جائے گی۔

اس لحاظ سے وہ تمام افراد جو ملازم ہوں یا یومیہ اجرت یافتگان کارکن ہوں ان کی وقت مقررہ پر ماحصل ہونے والی آمدنی ان کو یعنی بنادینے والی ہوگی اور ان کے غنا کو ان کے مال و ثروت سے نہیں معلوم کیا جائے گا۔

۱۔ مسلم، ابوداؤد، نسائی۔ ملاحظہ کیجئے: حدیث ۱۵۴۵۔ ج ۲، مختصر السنن للبغوی۔ یہ حدیث مکمل صورت میں آگے آرہی ہے۔

اس لیے کہ اگر ہر اس شخص کو فقیر قرار دیا جائے جو نصابِ زکوٰۃ کا مالک نہ ہو تو یہ مذکورہ افراد بھی فقیر ہی منظور ہوں گے اور مستحق زکوٰۃ بن جائیں گے جو ظاہر ہے کہ درست نہیں ہے۔
دوم: یہ کہ جو شخص کسی مال کے نصابِ زکوٰۃ یا اس سے بھی زیادہ مالک ہو لیکن وہ اس کی اداس کی زیر کفالت افراد کی کفایت کے لیے کافی نہ ہو تو وہ غنی نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔

مثلاً کسی کے پاس ایک ہزار دینار یا زیادہ کا سامان تجارت ہو لیکن ہنگامی کی بنا پر یا کثیر عیال کی بنا پر اس کے منافع سے اس کی کفایت نہ ہوتی ہو تو اسے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔

اور جس کے پاس بقدر نصاب مویشی ہوں، یا پانچ وسق پیداوار کی زرعی زمین ہو لیکن اس سے اس کی کفایت نہ ہوتی ہو تو اسے زکوٰۃ لینا جائز ہے لیکن یہ زکوٰۃ لینے کا جواز خود اس پر وجوبِ زکوٰۃ سے مانع نہیں ہے کیونکہ جس غنم سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ تو کچھ شرائط کے ساتھ نصاب کا مالک ہو جاتا ہے جب کہ جو غنم زکوٰۃ کے لینے سے مانع ہے وہ غنم ہے جس سے کفایت حاصل ہو جائے اور ان دونوں کے درمیان کو تلازم نہیں ہے۔
المیوٹی بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبلؒ سے ایک گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مجھے پاس اتنی مقدار میں ادلت یا بکریاں ہوں کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے، حالانکہ (وہ اپنی ضرورت کے لحاظ سے) فقیر ہی ہو، یا کسی کے پاس اگر مزدعہ زمین ہو مگر وہ اس کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو تو کیا اسے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں۔
اور حضرت عمرؓ کا یہ قول نقل کیا کہ انھیں خواہ ان کے پاس اتنے اور اتنے ادلت ہوں۔
محمد بن الحکم نے امام احمدؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایسی زمین جائیداد ہو جس سے اسے دس ہزار یا زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہو لیکن اسے وہ کافی نہ ہو تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔

۱۔ شرح تائید المفتی: ج ۲، ص ۱۳۵۔

۲۔ المفتی، ج ۲، ص ۶۶۴۔

۳۔ شرح انفاۃ، ج ۲، ص ۱۳۵۔

نیز جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر کسی کے پاس زرعی زمین ہو اور اس میں فصل کھڑی ہو لیکن اس کے پاس کٹائی کے لیے کچھ نہ ہو تو کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے آپ نے فرمایا: ہاں، بلکہ

اور شرح الغایۃ میں یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کتب مطالعہ ہوں، یا مینے کے زیورات، ہوں یا کرائے پر دینے کے لیے ہوں لیکن اسے ان کی احتیاج ہو تو یہ ملکیت اسے زکوٰۃ لینے سے مانع نہیں ہے بلکہ

چونکہ استحقاق (زکوٰۃ کے مستحق ہونے) کا مدار حاجت پر ہے کہ کسی شخص کے

فقیر جو کسب کی قدرت رکھتا ہو

پاس اس قدر ہو جس سے اس کی اور اس کے زیر کفالت کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اس اصول کے مد نظر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حاجت مند ہو لیکن کام نہ کرتا ہو اور معاشرے پر بوجھ بن کر محض زکوٰۃ اور صدقات پر گزار کر ناجاہتا ہو، حالانکہ جسمانی لحاظ سے وہ محنت کرنے کے قابل ہو، تو کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔

اس مقام پر پیش مسلک شافعی اور مسلک حنبلی کے فقہاء کی اس رائے کو ترجیح دیتا ہوں کہ فقراء اور مساکین کے حصہ کی زکوٰۃ نہ تو کسی غنی کو دینا درست ہے اور نہ کسی ایسے شخص کو دینا مناسب ہے جو کسب لائق کی قدرت رکھتا ہو اور اس کسب سے وہ اپنی اور اپنے زیر کفالت افراد کی روزی حاصل کر سکتا ہو۔

اس مسلک کی تائید نصوص شریعت اور قواعد اسلام سے بھی ہوتی ہے اور فقہائے احناف جن کے نزدیک کمانے کے قابل فقیر کو دینا جائز ہے، وہ بھی اس رائے کے قائل ہیں کہ خود فقیہ کے لیے دینا درست نہیں ہے، اس لیے کسی منفعت کے بغیر نہ خود جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لازماً اسے حاصل بھی کیا جائے، جیسے کوئی شخص کسی غنی کو فقیر سمجھتے ہوئے زکوٰۃ دے دے

۱۔ بحوالہ مذکور۔

۲۔ بحوالہ مذکور۔

۳۔ المجموع، ج ۶، ص ۲۲۸۔

کہ اس صورت میں دینے والے کا دینا تو درست ہے مگر لینے والے کا لینا جائز نہیں ہے۔
 جمہور فقہائے احناف کی رائے یہ ہے کہ کسب کے قابل فقیر کا زکوٰۃ لینا جائز ہے
 لیکن جب تک اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہو اس کے لیے نہ لینا ہی زیادہ
 بہتر ہے۔^۱

اور مسلک مالک کے بعض فقہاء کہتے ہیں کہ کسب کی قدرت رکھنے والے کو زکوٰۃ دینا
 جائز نہیں ہے۔^۲

ہم اس رائے کا اظہار کر چکے ہیں کہ اس مسلک کی تائید مخصوص شریعت اور قواعد اسلام
 سے ہوتی ہے اس لیے کہ اسلامی نظام حیات ہر اس شخص پر عمل کسب کو لازم قرار دیتا ہے
 جس کو جمانی توانائی حاصل ہو اور یہی نہیں بلکہ اسلامی نظام ہر شخص کے لیے رزق حلال کے
 حصول کے مواقع پیدا فرماتا ہے اور اس لیے ہر شخص کو پارسا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت اور عمل
 کو بروئے کار لائے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ

”وَكُلُّ شَخْصٍ اس غذا سے بہتر غذا نہیں کھاتا جو اسے اس کے اپنے عمل سے
 حاصل ہوئی ہو۔“^۳

اور اس لحاظ سے کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے وہ کسب کی قدرت رکھنے کے باوجود
 حصول رزق کی جدوجہد نہ کرے اور لوگوں کے صدقات پر گزارہ کرے اور دست سوال
 دراز کرے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے فرمایا ہے کہ
 ”وَكُلِّ شَيْءٌ يَأْكُلُهُ الْبَشَرُ حَتَّى يَكُونَ لَكَ رِزْقٌ“۔^۴
 ”کسی بھی مالدار شخص کو تو فی مضبوط آدمی کو اور جس کا جسم سلامت ہو زکوٰۃ قبول
 کرنا جائز نہیں ہے۔“^۵

۱۔ مجمع الانهر، ص ۲۲۰۔

۲۔ اس قول کو یحییٰ بن عمر کا تباہ کیا ہے۔ دیکھیے حاشیۃ الدسوقی، ج ۱، ص ۱۳۹۴۔

۳۔ اس حدیث کو بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے الترغیب والترہیب: المندھی ج ۲، کتاب الحج۔

۴۔ پانچ محدثین صحاح نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔

-۱۰۶- در کتب معتبره

۵۰

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(۱) لکھنؤ، ۲۷ جولائی ۱۹۴۸ء

۱۷۹۶ء (۱۲۱۷ھ) میں حج کی عمر کے لئے مکہ تشریف لے گئے اور وہاں ۱۷۹۷ء (۱۲۱۸ھ) میں وفات پائی۔

میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں نے ایک نیا کتاب لکھی ہے اور اسے تم کو بھی دے رہا ہوں۔

الحمد لله الذي جعلنا من عباده المخلصين

جس سے ضرورتاً ہی ہوتا ہے اور ان کے لئے یہ ضرورت ہے کہ وہ اس کے لئے توفیق حاصل کر لیں۔

بہارِ کائنات میں ایک نئی جگہ پر ایک نئی قوم نے ایک نئی حکومت بنائی ہے۔
اس حکومت کا نام ہے "حکومتِ اسلامیہ"۔

۱۰۲ - مقتدر احمد یار خجسته کرمانجی

۱۴۲۳ قمری ۱۰ جمادی الثانی ۱۲۸۵ شمسی

میکنم بنده بنده از دست خود را بگریزاند و از دست خود را بگریزاند

سید الشہداء علیہ السلام کے لئے ہے

۱۵۰۰ کیلومتر ہے؟ اگر متوجہ اس سوال سے غافل نہ ہو سکتے

نسخه پتور، انجمن مطبوعات تبریز، به خط میرزا محمد علی آقاخان

[illegible]

قابل ترمیم و تجدید است

در خبر کتب و اوراق و غیره که در این کتابخانه موجود است

وہی ہے جو کہ ان کے لئے ایک نیا عالم بنا دے گا۔

عبداللہ ابن ابی بکرؓ نے نبیؐ کی زندگی میں ہی اس کے لیے خزانہ جمع کر رکھا تھا۔

۱- در ایام حج و عمره

لیکن اس کے باوجود اگر کوئی تنومند اور باصلاحیت شخص سستی اور کمالی کے طفیل ذریعہ کسب کے دیتا ہونے کے باوجود بے کار بیٹھا ہے تو اسے مذکورہ بالا حدیث کے تحت زکوٰۃ لینا حلال نہ ہوگا۔

خلاصہ کلام یہ کہ وہ کسب جس کی موجودگی میں زکوٰۃ حرام ہو جاتی ہے اس کی درج ذیل شرائط ہیں۔

- (۱) اس کے پاس ذریعہ کسب موجود ہو۔
  - (۲) جو کام اسے میسر ہو وہ از روئے شریعت حلال ہو، کیونکہ جو کام شرعاً ناجائز نہیں ہے وہ نہ ہونے کے درجے میں ہے۔
  - (۳) اس کام کو بغیر ایسی محنت شاقہ کے انجام دے سکے، جتنی محنت کا بالعموم انسان تحمل نہیں ہوتا۔
  - (۴) وہ کام اس کے لیے مزدوں اور اس کی حالت، مرتبہ اور معاشرتی مقام کے مناسب ہو۔
  - (۵) اس قدر اس سے حاصل کر سکے جس سے اس کی کفایت ہو جائے۔
- اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت کی نظر میں ہر وہ شخص جو کسب کی قدرت رکھتا ہو اسے اتنا کسب حاصل ہو جس سے وہ اپنی کفالت کر سکے، مزید برآں معاشرے کی بالعموم اور حکمرانوں کی بالخصوص یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلہ میں اس کی مدد کریں۔ اور جو شخص کسب سے عاجز ہو یعنی وہ بچہ ہو، یا بوڑھا ہو، یا پاگل ہو، یا بیمار ہو، یا کسب کی قدرت رکھتا ہو مگر وہ اپنے لیے مناسب کسب نہ پاتا ہو، یا کسب اسے میسر ہو مگر اس سے اس کی اور اس کے زیر کفالت افراد کی کفایت نہ ہوتی ہو تو اسے زکوٰۃ لینا جائز ہے اور اس کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

یہ اسلام کی بہترین تعلیمات ہیں جو سراپا عدل و رحمت ہیں اور اس مادہ پرستانہ نظریہ سے کہیں بہتر ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ — جو کام نہیں کرتا وہ نہ کھاتے، یہ اصول درحقیقت غیر اخلاقی، غیر طبعی اور غیر انسانی ہے اور اگر آپ کائنات میں غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ متعدد پرندے اور حیوانات بھی کدو، جانوروں کی امداد کرتے ہیں اور انھیں سہارا دیتے ہیں تو کیا مادیات پر چاہتی

ہے کہ انسان جانوروں سے بھی فرد تر ہو جاتے۔

عبادت میں مصروف شخص کا زکوٰۃ لینا درست نہیں ہے

یہاں پر یہ ذکر کر دینا مناسب ہوگا کہ فقہائے اسلام نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص کسب و قدرت رکھنے والا شخص سب کچھ چھوڑ کر محض عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے تو نہ اسے زکوٰۃ دی جائے گی اور نہ اس کے لیے اسے لینا حلال ہوگا اس لیے کہ اس کی عبادت کا فائدہ خود اس کی ذات تک محدود ہے اور اسلام میں نہ تو رہبانیت کی اجازت ہے اور نہ ہی شیخ شخص کسب و حلال کے اسلامی حکم سے مستثنیٰ ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو نیت صادقہ کے ساتھ اور حدود الہی کی پابندی کے ساتھ کسب و عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔

علم کے حصول کے لیے وقف آدمی زکوٰۃ لے سکتا ہے

اگر کوئی شخص علم نافع کی طلب میں لگا ہوا ہو اور حصول علم کے ساتھ وہ کسب و حلال نہ کر سکتا ہو تو اسے بقدر ضرورت زکوٰۃ دی جاسکتی ہے اور اس کے فریضہ حصول علم کی تکمیل کے لیے کتابوں کے لیے بھی زکوٰۃ دی جاسکتی ہے اس لیے کہ طلب علم دین فرض کفایہ ہے اور اس کے علم کا فائدہ خود اس تک محدود نہیں ہے بلکہ تمام امت کے لیے ہے اور یہ اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی مال زکوٰۃ میں سے مدد کی جائے، کیونکہ زکوٰۃ کے مصارف کے دو پہلو ہیں کہ یا تو مسلمانوں میں سے جو محتاج ہو اسے دی جائے یا جس سے مسلمانوں کی ضرورت وابستہ ہو اس کو دی جائے اور یہاں یہ دونوں باتیں جمع ہیں۔

اور بعض فقہاء نے کہا ہے کہ زکوٰۃ صرف ایسے طلبہ کو دی جائے جو دین ہوں اور ان کے علم سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچنے کی توقع ہو، اگر یہ بات نہ ہو تو جو طالب علم کسب کی قدرت

رکھتا ہوا سے زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ یہ ایک عمدہ قول ہے اور اسی پر جدید ریاستیں (MODERN STATES) عمل پیرا ہیں کہ باصلاحیت اور ذہین طلبہ کی تعلیم میں حکومت تعاون کرتی ہے اور انہیں وظائف دے کر انہیں ردن ملک اور بیرون ملک اعلیٰ تعلیم دلواتی ہے۔

جن کا حال پوشیدہ ہو اور دست سوال کرنے سے گریز کریں وہ زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں۔

جن لوگوں کو اسلام کی واقفیت نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فقراء و مساکین جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یہ وہ ناکارہ اور بے کار لوگ ہوتے ہیں جو فقیروں کا بھیس بھر کر لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں اور بیکاری بن کر شاہراہوں، بازاروں اور مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ مسکین کی یہ تصویر لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ سے قائم ہے اور شاید خود عمدہ نبوت میں بھی بعض لوگ ایسا سمجھا کرتے تھے جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا کہ درحقیقت محتند لوگ کون ہیں اور کون معاشرے کے قیادوں کے مستحق ہیں چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ

و مسکین وہ نہیں ہے جو ایک آدھ بھجور اور ایک آدھ لقمے کے چلا جائے ، مسکین درحقیقت وہ ہے جو دست سوال دراز نہ کرے اور اگر تم چاہو تو یہ آیت مبارک پڑھو لَا يَسْأَلُكُمُ النَّاسُ اِلْحَافًا (البقرہ : ۲۴۳) اِلْحَاف کے معنی ہیں سوال کرنے میں اصرار کرنے اور لوگوں کو تنگ کر دینے کے اور مفہوم آیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تنگ کر کے اور اصرار کر کے اپنی ضرورت کے لیے

مطالبہ نہیں کرتے اور جس وقت ان کے پاس بقدر ضرورت موجود رہتا ہے وہ دست سوال راز نہیں کرتے۔ اور یہ ان فقراء مہاجرین کا وصف ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور رسول ﷺ کے لیے خاص کر دی تھیں اور ان کے پاس مال اور کسب نہیں تھا جس سے وہ اپنی گزارش کر سکتے رہے۔

ان فقراء کے بارے میں اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ
 لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
 ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ
 التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ سِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
 الْمُنَافَا (البقرہ : ۲۷۳)

خاص طور پر پردہ کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ و دوپ نہیں کر سکتے ان کی خورد واری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوش حال ہیں تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں۔

یہ لوگ اور ان جیسے دوسرے لوگ دراصل اس بات سے متقی ہیں کہ ان کی اعانت کی جانے جیسا کہ مذکورہ حدیث میں راہنمائی فرمائی گئی ہے۔

اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ
 و مسکین وہ نہیں ہے جو ایک یا دو رقمہ کی خاطر یا ایک دو کھجور کی خاطر لوگوں کے گھر وں کا طواف کرے بلکہ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن لوگوں کو اس کی حالت کا علم نہ ہو سکے کہ وہ اسے صدقہ دیں اور نہ ہی وہ خود کسی سے سوال کرے؟

۱۔ تفسیر ابن کثیر ج ۱، ص ۳۲۳۔

۲۔ یہ حدیث اس روایت سے متفق علیہ ہے۔

یہ وہ مسکین ہے جو درحقیقت اعانت اور مدد کا مستحق ہے اگرچہ لوگ اس سے غافل ہوں اور اس کے بارے میں نہ سمجھ پائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال مہربانی سے ان کی جانب مسلمانوں کی توجہ دلائی ہے اور مقررہ فرمایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بہت سے گھرنے ایسے ہو سکتے ہیں جو مانگنے سے بچتے ہوں، لیکن زمانے کی سختیوں کا شکار ہوں، یا معذوری کی بنا پر عاجز ہوں یا ان کی آمدنی کم اور خیال زیادہ ہوں یا ان کی آمدنی ان کی معقول ضروریات کے لیے ناکافی ہو۔

امام حسن بصریؒ سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ جس کے پاس گھر بھی ہو اور خادم بھی ہو کہ کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں لے سکتا ہے اگر اسے ضرورت ہو۔ امام محمد بن الحسنؒ کا فتویٰ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اگر کسی کے پاس زرعی زمین ہو یا آمدنی دینے والی دکانیں ہوں یا جس کی آمدنی تین ہزار درہم ہو لیکن وہ اسے اور اس کے خیال کے لحاظ سے لیے کافی نہ ہو اسے زکوٰۃ لینا جائز ہے اگرچہ اس کی ملکیت کی قیمت ہزاروں کی ہو اور اسی پر فقہائے احناف کا فتویٰ ہے جیسا کہ ابن عابدینؒ نے لکھا ہے۔

اسی طرح کا فتویٰ امام احمد بن حنبلؒ کا اس شخص کے بارے میں ہے جس کے پاس جائیداد یا زمین (جس کی قیمت کم بیش دس ہزار درہم ہو، لیکن وہ اس کی ضروریات کے لیے ناکافی ہو تو اسے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔

فقہائے شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی جائیداد کی آمدنی اس کی ضرورت کے لیے ناکافی ہو تو وہ فقیر یا مسکین ہے اور اسے اس کی ضرورت کے بقدر زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا اور اسے اپنی جائیداد کی فرحت کا پابند نہیں کیا جائے گا۔

۱۔ بر عبیدۃ الاموال: ص ۵۵۶۔

۲۔ رد المحتار: ج ۲، ص ۸۸۔

۳۔ المغنی، مع الشرح الکبیر ج ۲، ص ۵۲۵۔

۴۔ المجموع، ج ۶، ص ۱۹۲۔

کی ضرورت نہ پڑے۔

امام نوویؒ بالجود، میں فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام عراقی فقہاء اور بیشتر خراسانی فقہاء اس امر کے قائل ہیں کہ فقیر اور مسکین کو اتنا دیا جائے کہ جس سے ان کا فقر ختم ہو جائے اور وہ غنی بن سکیں، یعنی ان کی دائمی کفالت ہو جائے۔ اور یہی امام شافعیؒ نے فرمایا ہے۔

اس مسلک کی دلیل قبیصہ بن الحارث الملانی کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

دین اشخاص کے سوا کسی کو سوال کرنا جائز نہیں ہے ایک تو اس کو جو کسی کے قرضہ کا ضامن ہو اس کو صرف، اس قدر مانگنا جائز ہے کہ وہ اس سے قرضہ ادا کر دے اور اس کے بعد پھر نہ مانگے، دوسرے اس شخص کو جس کو کوئی مصیبت پیش آئے اور اس کا سارا مال ہلاک ہو جائے تو اسے زندگی برقرار رکھنے کے لئے سوال کرنا جائز ہے اور تیسرے وہ جسے ناتہ ہو اور محلہ کے تین افراد اس امر کی شہادت دیں کہ وہ ناتہ سے ہے اس کو بھی مانگنا جائز ہے صرف اس قدر کہ زندگی برقرار رکھ سکے اس کے سوا سوال کرنا حرام ہے اور وہ حرام کھائے گا۔
(مسلم)

ہمارے فقہاء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سوال کو اس وقت تک جائز فرمایا جب تک ضرورت پوری نہ ہو جائے۔

اب یہ دیکھا جائے کہ اگر فقیر و مسکین کوئی پیشہ اختیار کر سکتا ہو تو اسے اس پیشہ کے آلات و لوازم خواہ ان آلات کی قیمت کم ہو یا زیادہ اور اس کو ایسا پیشہ دلوایا جائے جس سے اس کی تمام ضروریات پوری ہو سکیں یا اکثر ضرورتیں پوری ہو سکیں۔

ہمارے فقہاء نے اس کا ایک اندازہ اس طرح بیان کیا ہے کہ مثلاً اگر کوئی سبزی فروش ہو تو اس کو پانچ یا دس درہم دیتے جائیں اور جس کا پیشہ جوہری کا ہو اسے دس ہزار درہم دیئے جائیں اور جو شخص تاجر یا نجار (نانبائی) یا عطار یا صراف ہو اسے اسی نسبت سے دیا جائے۔ اور جو شخص درزی یا بڑھئی، یا قصاب وغیرہ اور دیگر اہل پیشہ کو ان کی ضرورت کے مطابق آلات

سے کر دیتے جائیں گے۔ اور اگر کوئی کاشتکار ہو تو اس کو اتنا حصہ دیا جائے کہ وہ زمین خرید کر اسے زیر کاشت لائے اور وہ آمدنی اسے مستقل طور پر کافی ہو جائے۔

اگر کوئی شخص کسی بھی صنعت اور پیشہ سے واقف نہ ہو اور نہ وہ تجارت کر سکتا ہو اور نہ کسی اور طرح کسب کر سکتا ہو تو اسے تمام عمر کی کفایت کے بقدر مال دیا جائے گا اور ایک سال کی بقدر نہیں دیا جائے گا۔

امام نوویؒ کی المناجیح کی شرح میں شمس الدین الرملیؒ کہتے ہیں کہ اگر فقیر اور مسکین کو کوئی پیشہ اور تجارت نہ آتی ہو تو اسے اس کی مدت عمر کی کفایت کے بقدر دے دیا جائے گا، لیکن اگر وہ اس انداز سے زیادہ عمر پائے تو پھر بعد میں اسے سال بسال دیا جائیگا۔ جو کسب و تجارت نہ کر سکے اسے دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے نقد دیا جائے گا بلکہ وہ حقیقت اس کو اس قدر ملکیت، دمی جلتے گی جس کی آمدنی اس کی ضرورتوں کے پیلے کافی ہو سکے، مثلاً اسے کوئی جائیداد خرید کر دی جائے جس کی آمدنی سے وہ گزراوقات کرتا رہے اور زکوٰۃ سے مستغنی ہو جائے، یہ جائیداد اس کی ملکیت ہوگی اور اس کے بعد وارثوں کو ملے گی اور زکوٰۃ نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ امام اس کو یہ جائیداد خرید کر دے گا اور وہ اسے اپنے پاس رکھنے اور فروخت نہ کرنے کا پابند ہوگا۔

اور اگر یہ ملکیت اس کی اکثر عمر کے پیلے کافی نہ ہو تو زکوٰۃ سے اسے بقدر کفایت دیا جائے گا اور دینے کے وقت اس کا فقیر اور مسکین ہونا ضروری نہیں ہوگا۔

اما اور دی کہتے ہیں کہ اگر فقیر یا مسکین کے پاس نوے (درہم یا دینار) ہوں اور اسے نفل کی ضرورت ہو تو اسے دس مزید دے دیتے جائیں گے اگرچہ بغیر کسب۔ کہ یہ نوے اس کی عمر کے کئی سالوں کے پیلے کافی ہوں۔

یہ تمام امور اس شخص کے بارے میں ہیں جو کسب نہ کر سکے لیکن اگر کوئی ایسا پیشہ اختیار کرے جو اسے کافی ہو تو اسے پیشہ ورانہ آلات، کی قیمت دمی جائے گی خواہ کتنی ہی زیادہ ہو۔

اور جو بخوبی تجارت کر سکتا ہو اسے اس قدر سرمایہ دیا جائے گا جس کا منافع اس کے شہر کے رواج کے مطابق اسے کافی ہو سکے، اور یہ بات مختلف اشخاص کے لیے اور مختلف علاقوں میں مختلف ہو سکتی ہے۔

اور اگر کوئی شخص کوئی پیشہ عملہ سے انجام دے سکتا ہو تو ان میں سے جس پیشے کے مصارف کم ہوں وہ دینے جائیں گے اور اگر اس کو کچھ حصہ دینے سے اس کی کفایت ہو سکتی ہو تو اسے کچھ حصہ دیا جائے گا۔

یہ تصدیحات امام شافعیؒ نے الام میں کی ہیں اور ان پر مسلک شافعی کے فقہاء نے مزید تفریعات کی ہیں اور طبری جزیس تفصیلات بیان کی ہیں جو فقہ اسلامی کے ذخیرہ علمی پر دلالت کرتی ہیں۔

مسلم احمد میں بھی ایک روایت امام شافعیؒ کے مسلک کے مطابق موجود ہے اور انھوں نے بھی اس امر کو رد اقرار دیا ہے کہ وہ اپنی قدر کفایت دائمی ایک ہی وقت میں لے لے اور اس سے تجارت کرے یا کوئی آکر صنعت لگائے، اور یہی رائے مسلک حنبلی کے بعض فقہاء نے اختیار کی ہے اور اسے ترجیح دی ہے۔

الخطابی قبیسہ کی سابق حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کی انتہائی حد قدر کفایت ہے جس سے زندگی گزر سکے اور بھوک کا مداوا ہو جائے اور اس بائے میں انسان کی معاشرتی حالت (SOCIAL STATUS) اور معاشی کیفیت کا لحاظ کیا جائے گا جس کی کوئی مقرر حد نہیں ہے جو ہر حالت میں جاری ہو سکے۔

جب زکوٰۃ دو تو غنی بنا دو

یہ مذکورہ بالا مسلک حضرت عمرؓ کے اس قول کے مطابق ہے کہ

۱۔ نہایت المحتاج، الی شرح المنہاج، الشیخ الدین الریج، ج ۶، ص ۱۵۹۔

۲۔ الانصاف، ج ۳، ص ۲۳۸۔

۳۔ معالم السنن، ج ۲، ص ۲۳۹۔

فجب زکوٰۃ دو تو غنی بنا دو ۱۷

اور یہ حکیمانہ اصول حضرت عمرؓ کی سیاسی بصیرت کا آئینہ دار ہے۔ اور حضرت عمرؓ کا عمل بھی یہی تھا کہ آپ صرف وقتی طور پر بھوک رفع کرنے کے لیے زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے بلکہ اس قدر دے دیا کرتے تھے کہ وہ غنی ہو جاتا تھا۔

چنانچہ ایک شخص نے جب آپ کے پاس آکر اپنی بد حالی کا ذکر کیا تو آپ نے اسے تین اونٹ دیئے تاکہ وہ تنگدستی سے محفوظ ہو جائے کیونکہ اہل عرب کے یہاں اونٹ سب سے قیمتی مال تھے۔

اور آپؓ عالمین زکوٰۃ کو کہا کرتے تھے کہ ہر شخص کو بار بار زکوٰۃ دیتے رہو خواہ اس کے پاس سو اونٹ ہو جائیں ۱۸

ایک موقع پر آپؓ نے خود فقرار کے بارے میں اپنے طریقہ کار کی اس طرح وضاحت فرمائی کہ

و میں ان کو دیتا رہوں گا خواہ ان کے پاس سو اونٹ ہو جائیں ۱۹

عطا برحق یہی ہیں اور بزرگ تابعی بھی ہیں فرماتے ہیں کہ

وجوب کوئی شخص کسی مسلمان گھرانے کو زکوٰۃ دے تو اس کی ضرورت پوری کر

دینا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے ۲۰

میری رائے میں تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی ریاست، فقراء اور مجتہدین

کے لیے بطور وقف کارخانے، اور تجارتی مراکز وغیرہ بنا دے جن کی آمدنی سے ان کی ضرورتیں

پوری ہوتی رہیں اور انھیں اس کو فروخت کرنے کا کوئی اختیار نہ ہو۔

۱۷ الاموال ص ۵۶۵۔

۱۸ الاموال ص ۵۶۵، ۵۶۶۔

۱۹ ایضاً۔

۲۰ ایضاً

دوسرا مسک : ایک سال کی کفایت کے بقدر دیا جاتے | جس

مسک کے مالکی فقہاء اور صہور خاندان قائل ہیں یہ ہے کہ فقیر اور مسکین کو اس کی ایک سال کی ضروریات کے بقدر دیا جائے، کیونکہ بالعموم انسان اپنی اور اپنے اہل خانہ کی زندگی کے لیے ایک سال کی ضروریات ہی کو کافی تصور کرتا ہے اور اس سلسلے میں سنت نبوی بھی موجود ہے کہ آپ نے اپنے گھڑالوں کے لیے ایک سال کی غذا ذخیرہ فرمائی۔^۱

نیز یہ کہ اموال زکوٰۃ بھی سالانہ ہوتے ہیں اور ہر سال زکوٰۃ کی نئی آمدنی آتی ہے جس میں فیہن تیس ہر ہے کہ وہ ہر سال مستحقین میں تقسیم ہو۔^۲

اس مسک کے قائل کی رائے یہ ہے کہ سال کی کفایت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے بلکہ جس قدر بھی کافی ہو وہی مقدار ہوگی یعنی اگر پورے سال کی کفایت کے بقدر نصاب نقد یا موشی یا زری زمین دینی ہو تو دی جائے گی اگرچہ وہ اس مقدار کے بعد غنی ہو جائے کیونکہ جب اس کو دیالیا اس وقت وہ فقیر و مستحق تھا۔^۳

شادی بھی کفایت منصوص ہوگی | کفایت کے مفہوم کی مزید تحقیق اور اسلام کے مطابق اس کے اصل تصور کے بیان کرنے کے

لیے ضروری ہے کہ کھانے پینے، لباس اور رہائش کے ساتھ اس کی نوعی اور عینی جبلت کو کفایت کے زمرے میں شمار کیا جائے کہ جنس سے افزائش نسل انسانی ہوتی ہے جو ارادہ الہی

۱۔ متفق علیہ۔

۲۔ بعض مالکی فقہاء نے کہا ہے کہ اگر زکوٰۃ ہر سال تقسیم نہ کی جاتی ہو تو سال سے زیادہ کی کفایت کے بقدر دی جائے گی، جبکہ حاشیۃ الدسوق ص ۴۴۲۔ پر ہے۔

۳۔ شرح الخرش علی متن التخلیل ج ۲، ص ۲۱۵۔ حاشیۃ الدسوق، ج ۱، ص ۴۹۳۔ فقیر کو ایک ہی مرتبہ پورے سال کی کفایت کے بقدر غذائی اشیاء اور لباس سے دیا جائے گا اور اگر مال زائد ہو تو اسے غلام اور بیوی کا مہر بھی دیا جائے گا۔

کے مطابق ہے اور اسلام اس جبلت کو انسانی وجود سے علیحدہ کرنے کے بجائے اس کی تنظیم کرتا ہے اور اس کو مقررہ حدود میں جاری رکھتا ہے۔

ظاہر ہے کہ اسلام میں اس امر کی اجازت نہیں ہے کہ انسان اپنی جنسی توانائی کو مٹا دے یا بغیر شادی کے زندگی گزار دے بلکہ اسلام نے ہر صاحب استطاعت شخص کو شادی کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ

و جو شخص تم سے مروی ہے اور گھر بسنے کی قدرت رکھتا ہو وہ شادی کرے اس

لیے کہ اس سے بگاڑ بچتی ہوتی ہے اور شرگاہِ زنا سے محفوظ ہو جاتی ہے ۱

اس لحاظ سے شادی کے خواہشمند افراد کی جبکہ وہ اس کی مالی ذمے داریاں زپوری کر سکتے ہوں اعانت کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض فقہاء نے تحریر کیا ہے کہ اگر فقیر شادی شدہ ہو اور اسے نکاح کی احتیاج ہو تو اس کی نکاح کی مدین بھی مال دینا کفایت کے ضمن میں شامل ہو گا۔ ۲ اور بعض فقہاء اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اگر ایک بیوی اس کے لیے کافی نہ ہو تو دو بیویاں کر سکتا ہے اور یہی اس کے حق میں اتمام کفایت ہو گا۔ ۳

حضرت عمر بن عبد العزیز کی جانب سے ایک منادی یہ آواز دیا کرتا تھا کہ کوئی مسکین ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی نکاح کا خواہشمند ہے۔ اور پھر ان سب کی ضرورتیں بیت المال سے پوری کی جاتیں تھیں۔

اس سلسلے میں اصل یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی کہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے، آپؐ نے پوچھا کتنے مہر پر؟ اس نے کہا کہ چار اوقیہ پر (۴ × ۴۰ = ۱۶۰ درہم)

۱۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الصوم میں روایت کیا ہے۔

۲۔ حاشیۃ الرضیٰ المربع، ج ۱، ص ۴۰۰۔ ماہش، مطالب اول النبی، ج ۲، ص ۱۳۷۔

۳۔ شرح کتاب النیل وثقار العلیل فی فقہ الاباضیہ، ج ۲، ص ۱۳۵۔

۴۔ البدایۃ والنہایۃ، ابن کثیر، ج ۶، ص ۲۰۰۔

اس پر آپ نے فرمایا چار اوقیہ پر؟ ایسا لگتا ہے کہ تم چاندی پہاڑ میں سے کاٹ کر لے آتے ہو، اتنا تو ہمارے پاس دینے کو نہیں ہے شاید ہم اگلی آمدن میں تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے۔
اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دور نبوت میں دربار رسالت سے مہر کی ادائیگی ایک معمول تھا اور اسی بلے آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے لیکن ہم بعد میں دے دیں گے۔

کُتِبَ عَلَیْہِمْ کَرْنَہَا کِفَایَتِیْنِ سے ہے
اسلام عقل کی تحکیم کرتا ہے اور
عزت علم دیتا ہے اور علماء
کے مقام کو بلند کرتا ہے اور علم کو ایمان کی کنجی اور عمل کا ذریعہ قرار دیتا ہے اور مقلد کے ایمان اور جاہل کی عبادت کو قابل شمار متصور نہیں کرتا بلکہ وضاحت سے ارشاد ہوتا ہے۔
ہَلْ یَسْتَوِی الَّذِیْنَ یَعْلَمُوْنَ وَالَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ

(الزمر : ۹)

کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں۔

جاہل اور عالم کے مابین فرق کو اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے۔
وَمَا یَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَالْبَصِیْرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّوْرُ

(فاطر : ۱۹، ۲۰)

اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں۔

اور فرمان نبوت ہے کہ

و حصول علم ہر مسلمان پر فرض ہے ۛ

۱۔ نیل الاوطار، ص ۳۱۶۔ اُوقاتی، اُوقیہ کا جمع ہے اور اس وقت ایک اوقیہ چالیس درہم کے برابر ہوا کرتا تھا اور اس وقت ایک بکری پانچ سے دس درہم تک آیا کرتی تھی۔ اس لحاظ سے مہر کی یہ رقم زائد ہوتی۔

۲۔ ابن عبدالبر نے العلم میں حضرت انس سے روایت کی ہے اور البیہقی نے اس پر صحت کی علامت قائم کی ہے۔

یہ واضح رہے کہ یہاں پر علم سے مراد صرف علم دین نہیں ہے بلکہ ہر وہ مفید علم ہے جو مسلمانوں کی دنیا کی زندگی میں فائدہ مند ہو ان کی جسمانی صحت کے لیے فائدہ بخش ہو، ان کی اقتصاد اور عمرانی ترقی کے لیے ضروری ہو اور انہیں ان کے دشمن پر برتری عطا کرنے والا ہو اور یہ علم فرض کفایہ ہے۔

یہی وجہ ہے کہ فقہائے اسلام نے تحریر کیا ہے کہ جو شخص اپنے تمام اوقات حصول علم میں لگائے ہوئے اسے زکوٰۃ دی جائے گی جب کہ جو شخص اپنے تمام اوقات عبادت میں لگا دے تو اسے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اس لیے کہ اسلام میں عبادت کے لیے تمام اوقات کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ حصول علم میں جملہ اوقات کھپانے کی حاجت ہے نیز یہ کہ عابد کی عبادت اس کی ذات کے لیے ہوتی ہے۔ اور عالم کے علم سے سب لوگ مستفید ہوتے ہیں۔

فقہاء نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ تنگ دست طالب علم کو مد زکوٰۃ میں کتب علم لینا جائز ہے اور اس میں دین اور دنیا دونوں کی مصلحت ہے۔
اور فقہائے احناف کے نزدیک کسی محتاج طالب علم کے لیے زکوٰۃ کا بلا کراہت ایک شہر سے دوسرے شہر زکوٰۃ منتقل کرنا جائز ہے۔

ان دونوں مسالک میں سے کون سا زیادہ قابل عمل ہے ؟

ہم نے یہاں پر دو مسلک بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ فقیر کو مدت عمر کی کفایت کے بقدر ایک ہی وقت دے دیا جائے اور دوسرا مسلک یہ ہے کہ اسے سال بھر کی کفایت کے بقدر دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان مسالک میں سے کون سا مسلک زیادہ قابل عمل

۱۔ المجموع ج ۶، ص ۱۹۰۔

۲۔ الاوصاف فی الفقہ الحنبلی، ج ۳، ص ۱۶۵، ۲۱۸۔

۳۔ الدر المختار وحاشیۃ، ج ۲، ص ۹۴۔

ہے اور بالخصوص اس صورت میں جبکہ کوئی اسلامی ریاست نظام زکوٰۃ جاری کرنا چاہے۔
میری رائے میں یہ دونوں ہی مسائل قابل عمل ہیں، اس لیے کہ فقراء اور مسکین کی
دو اقسام ہیں۔

ایک قسم وہ جو عمل میں اور کسب میں مصروف ہو اور اس کا کسب اسے کافی ہو
لیکن اس کے آلات صنعت یا سرمایہ تجارت، یا آلات کاشتکاری یا زمین اس کی ضرورت
سے کم ہو، اس شخص کو زکوٰۃ میں سے موت عمر کی کفایت کے بقدر دیا جائے گا تاکہ اسے
اپنے پیشہ کے جاری رکھنے کے لیے دوبارہ احتیاج نہ پیش آئے۔

اور دوسری قسم وہ ہے جو کسب سے عاجز ہو جیسے اپاہج، اندھا، بہت ہی
اڑھا شخص، بیوہ اور بچہ۔ انہیں سال بسال کی کفایت کے بقدر دیا جائے اور ایک
وظیفہ مقرر کر دیا جائے جو ہر سال ادا کیا جائے اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ کہیں مستحق اس رقم کو ضائع
نہ کرے تو اس کو برہنہ دیا جائے، جو کہ ہمارے آج کے دستور کے مطابق بھی ہے کہ ملازمین
کو تنخواہیں اور دیگر اجرتیں وغیرہ ماہوار ادا کی جاتی ہیں۔

بلکہ یہ بات درج کرنے کے بعد میں نے جنہی مسلک کی کسی کتاب میں بھی مسلک
لکھا ہوا دیکھ لیا ہے۔ پناہ پناہ انتہی اور اس کی شرح میں اس شخص کے بارے میں جو صاحب
جائیداد و زمین والا ہو اور اس کی آمدنی دس ہزار یا اس سے زائد ہو مگر وہ اسے کافی نہ ہو امام
احمد کا قول نقل کرنے کے بعد درج ہے کہ وہ زکوٰۃ میں سے بقدر کفایت لے سکتا ہے اور کسی
پیشہ دار نہ آلات کی خریداری کے لیے اور تاجروں کو اس کے مائیں المال کے برابر کرنے کے لیے دیا
جائے گا۔ اور فقراء و مسکین کو اس کی اور اس کے خاندان کی کفالت کے بقدر سال بسال دیا
جائے گا اس لیے کہ زکوٰۃ سال بسال وصول کی جاتی ہے تو اسی کے حساب سے اس کی
ادائیگی بھی ہونی چاہیے۔ اس پر تقریباً دسی ہے جو میں تحریر کر چکا ہوں۔ اس میں اگرچہ موت
عمر کی کفایت کی وضاحت نہیں ہے لیکن یہ امر پیشہ دار نہ آلات کی خریداری اور مائیں المال

کے مکمل کر دینے سے خود بخود مفہوم ہوتی ہے۔

فقیر کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی تحدید کی مقدار سے متعلق مسالک جو فقہاً زکوٰۃ کی

اس مقدار کی تحدید کے قائل ہیں جو فقیر یا مسکین کو دہی جہانے کی انھوں نے کم و بیش مختلف مقدار میں متعین کی ہیں۔

چنانچہ امام ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب کی رائے یہ ہے کہ دوسو درہم یعنی نقود کے فصاب سے زائد دینا جائز نہیں ہے اور اگر اس کی بیرومی اور ادلاوی بھی ہو تو ہر ایک کو بقدر نصاب دیا جاسکتا ہے۔

بعض دیگر فقہاء کے نزدیک سچاس درہم سے اور بعض اور فقہاء کے نزدیک چالیس درہم سے زائد نہ دینے جائیں اور یہ بھی قول ہے کہ ایک شب دروز کی مقدار خوراک سے زیادہ نہ دیا جائے۔

ان تمام اقوال کی ظاہری طور پر فقیر ابن حزم نے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ زکوٰۃ میں سے کم و بیش ہر مقدار دی جاسکتی ہے اور اس کی کوئی تحدید نہیں ہے کیونکہ خود قرآن و سنت نے اس کی تحدید نہیں کی ہے۔

امام غزالیؒ کی رائے

امام غزالیؒ نے بھی الاحیاء میں اس مسئلہ کو بیان کیا ہے اور اس بات کو ترجیح دی ہے کہ فقیر کو مسکین کو اس کے پورے سال کی کفایت کے بقدر دیا جائے۔

یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عیال کی اور اپنی ضرورت کا غذائی سامان پورے سال کا ذخیرہ کر لیا کرتے تھے۔ (بخاری و مسلم) بیان کرنے ہیں کہ زکوٰۃ اور صدقہ کے بارے میں مقدار کے تعین میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ کسی نے اس حد میں اس قدر کمی کی ہے کہ ایک شب دروز کی خوراک ہی اس کی مقدار متعین کی ہے اور اس کے لیے سہل بن الحنفلیہ کی اس روایت کی دلیل بنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم نے غنئی ہونے کی صورت میں سوال سے منع فرمایا اور جب آپ سے غنا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ صبح و شام کا کھانا۔ (ابوداؤد)

اور بعض دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ غنا کی حد بقدر نصاب کا مالک ہونا ہے اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب الملوکوں ہی پر زکوٰۃ واجب فرمائی ہے اس لیے متقی اپنے لیے اور اپنے عیال میں سے ہر ایک کے لیے نصاب زکوٰۃ کے بقدر لے سکتا ہے۔

اور کچھ فقہاء نے کہا ہے کہ حد غنا پچاس درہم یا اس کی قیمت کے بقدر سونا ہے کیونکہ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

میں شخص غنی ہونے کے باوجود سوال کرے وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر غراشیں ہوں گی آپ سے پوچھا گیا کہ غنی کیا ہے آپ نے فرمایا پچاس درہم یا اس کے بقدر سونا

کہا گیا ہے کہ اس حدیث کا راوی قوی نہیں ہے بلکہ

اور بعض فقہاء نے کہا ہے کہ اس کی حد چالیس درہم ہے۔

اس کے برعکس جن فقہاء نے اس میں توسع اختیار کیا ہے تو انھوں نے کہا ہے کہ اسے اتنی مقدار دی جائے گی کہ وہ اس سے زمین خریدے اور تمام عمر اس سے گزار کر سکے، یا تجارتی سامان خرید لے اور اس سے تجارت کرتا رہے کہ یہی غنا ہے اور حضرت عمرؓ کا فرمان ہے کہ تم جب دو تو غنی بنا دو۔

بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر کسی کو محتاجی پیش آجائے تو وہ اپنی سابقہ حالت پر واپس آنے کے لیے بھی لے سکتا ہے خواہ وہ دس ہزار درہم کیوں نہ ہوں مگر ہر حال حدود اعتدال کے اندر رہتے ہوئے ہو۔

حضرت ابو طلحہؓ نجیب باغ کی وجہ سے نماز سے غافل ہو گئے تو آپ نے اسے صدقہ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے رشتہ داروں کو دے دو تو زیادہ بہتر ہے آپ

نے وہ حضرت حسانؓ اور حضرت قتادہؓ کو دیکھا حالانکہ دونوں حضرات غیبی تھے۔ اور حضرت عمرؓ نے ایک اجڑی کو ایک اونٹنی اور اس کا بچہ دے دیا تھا۔

اور جہاں تک ایک یوم کی خوراک یا اونٹنی سے کمی کا مسئلہ ہے تو وہ درحقیقت سوال ممانعت اور دوازل پر جانے کی ممانعت سے متعلق ہے اور ظاہر ہے کہ سوال کرنا بڑا ہے اور اس کا حکم جداگانہ ہے۔

بہر حال یہ تجویز زیادہ موزوں ہے کہ مستحق کو زمین خرید کر دی جائے اور وہ اس کی آمدن سے اپنی ضروریات پوری کرے اور اس ران اور ضیاع سے بچنے کے لیے مناسب یہ ہے کہ ایک سال کی کفایت کے بقدر دیا جائے۔

زکوٰۃ لینے کے آداب کے بارے میں یہ امام غزالیؒ کا فرمودہ ہے۔ اور الاحیاء جیسی کتاب جس میں منصفین اور اہل خشیت کے احکام و آداب بیان ہوئے ہیں، زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ مسائل کی صورت کسی قدر نقشف اور سختی لیے ہوئے ہو گا ایسا نہیں ہے بلکہ امام غزالیؒ نے خاصا توسع اختیار کیا ہے اور انھوں نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ مستحق کو زمین لے کر دینا زیادہ مناسب ہے اور اس سلسلے میں انھوں نے حضرت عمرؓ اور حضرت ابو طلحہؓ کے عمل سے استدلال کیا ہے۔

ابو عبیدہ کی ترجیح | ابو عبیدہ اسلام کے نظام مالیات کے بارے میں ایک مستند مقام رکھتے ہیں، انھوں نے بھی اسی توسع کی تائید کی ہے اور حضرت ابو طلحہؓ کے مذکورہ بالا واقعہ کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ یہ باغ کھجور کا تھا اور اس میں زرعی زمین بھی تھی جو ظاہر ہے کہ بڑا قیمتی تھا اور ابو طلحہؓ نے اس کو صرف دو افراد کو دے دیا۔

بہر چند کہ یہ ایک نفلی صدقہ تھا مگر فرض صدقہ اور نفلی صدقہ ایک ہی لینے والے کے حق میں ایک ہی حکم رکھتے ہیں اور غنی کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کا لینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ جسے انڈ

۱۔ اس حدیث کے بارے میں عراتی کہتے ہیں کہ اسے اصحاب سنن نے روایت کیا ہے، ترمذی نے سنن قرار دیا ہے اور نسائی اور خطابی نے ضعیف قرار دیا ہے۔

نے ختم مالداروں کے اموال میں فقراء کے لیے مقرر فرمادیا اسی کی زیادہ مقدار لینے والے کے لیے حرام ہو جاتی ہے تو رضا کارانہ خیرات و صدقہ کا زیادہ حصہ لینا تو ان فقراء کے لیے بد بھلائی عوام ٹھہرے گا لیکن اگر یہ ان لوگوں کے لیے حلال ہو گیا اور نفلی صدقہ دینے والا نیکو کار اور محسن ٹھہرے تو کھیر نفیسا ایسی صورت میں معطل فرض زکوٰۃ ادا کرنے میں اور بھی نیکو کار ٹھہرے گا یہ

بعد ازاں ابو عبیدہ حضرت عمرؓ اور حضرت عطاء وغیرہ کے آثار نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔
الغرض یہ تمام استہاراس امر کا ثبوت ہیں کہ محتاجوں اور فقیروں کو زکوٰۃ دینے کے لیے مسلمانوں پر کوئی حد مقرر نہیں ہے جس سے تجاوز کیا نہ جائے خواہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ مقدروض اور تادان زکوٰۃ نہ ہو بلکہ اس عمل کی انجام دہی میں محبت و ہمدردی اور فضل و احسان کا فرما رہے گا اس لیے کہ اس کا تعلق معطل کی صوابدید پر ہے جس میں وہ طرف داری نہ کرے نہ اپنی خواہش کو ترجیح دے اسے یوں سمجھتے کہ جیسے ایک شخص جو بہت مالدار ہو ایک مسلم گداؤ کو ایسی فقیری دے چارگی کی حالت میں دیکھے کہ ان کے پاس سر چھپانے کو گھر تک نہ ہو چنانچہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ میں سے انھیں ایک گھر خرید کر دے دے جس سے وہ سردیوں کی شدت اور گرمی کی نمازت سے محفوظ ہو جائیں یا مثلاً وہ دیکھے کہ ان کے بدن ٹنگے ہیں اور ان کے پاس کپڑے پہننے کو نہیں ہیں اور وہ ان کے لیے کپڑے مہیا کر دے جس سے نمازیں ان کی تسلیوشی اور گرمی سردی سے بچاؤ ہو جاتے یا وہ ایسے غلام کو دیکھے جو بد سرشت مالک کے قبضے میں ہو اور جو اپنے غلام پر ظلم و زیادتی کرتا ہو اور اسے خرید کر آزاد کر دے یا وہ کسی نادار مسافر کو دیکھے جس کی منزل دور ہو اور اسے اس کے وطن تک پہنچانے کے لیے کرایہ پر یا خرید کر سواری کا بند و بست کر دے تو اس قسم کے سلوک جن کے لیے غلامی کا بڑی رقمیں درکار ہیں اگر اس قسم کی امداد کرنے کے لیے معطل کا مال نفل صدقہ و خیرات و عطیات کرنے کو نہ چلے اور وہ ان مددوں میں اپنے مال کی زکوٰۃ لگا دیتا ہے تو کیا اس سے اس کی فرض زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیوں نہیں ضرور ادا ہو جائے گی اور اللہ نے چاہا تو وہ محسن بھی مانا جائے گا یہ

معیشت کے لائق معیار | اس بیان سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ زکوٰۃ کا مقصد فقیر کو ایک یا دو درہم دے دینا نہیں ہے بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کو انسانی زندگی کے لائق معیشت فراہم کی جائے کیونکہ انسان ایک مکرم مخلوق ہے اور درتے زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے اور اسلام کے رشتے سے وہ اس امر کا مستحق ہے کہ معاشرے میں اس کو عزت نفس حاصل ہو اور اس کے ساتھ عدل و انصاف پر مبنی سلوک کیا جائے تاکہ خیر امت کے ایک فرد ہونے کا فرق واضح ہو سکے۔

انسانی معیشت کے لائق معیار زندگی یہ ہے کہ کم از کم ہر انسان کو اور اس کے خاندان کو نمٹنے گزارنے کے لیے غذا، سردی گرمی کے مناسب کپڑے اور رہائش کے لیے مکان میسر ہو جیسا کہ ابن عمرؓ نے الحلی میں ذکر کیا ہے اور جس کی تفصیل آٹھویں باب میں آئے گی، فودئی نے اس بات کو المجموع اور الرضیہ میں بیان کیا ہے اور دیگر فقہاء نے بھی اس امر کو بیان کیا ہے۔

امام فودئیؒ اس کفایت کی تحدید کے بیان میں جو زکوٰۃ کا مقصد ہے کہتے ہیں کہ ہمارے فقہاء کہتے ہیں کہ کفایت کی معتبر مقدار یہ ہے کہ لباس، کھانا، رہائش اور تمام ناگزیر ضروریات مہیا کی جائیں جو اس شخص کو اور ان لوگوں کو جن کا فقر اس کے ذمے ہو کانی ہو اور یہ سب چیزیں اس کی حالت کے مطابق ہوں اور ان کی تکمیل میں نہ تو کچھ موسمی برقی جائے اور نہ بے حلا سرف سے کام لیا جائے۔

اور ہمارے دور میں تو یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کو اتنی گنجائش میسر ہو کہ وہ اپنی اولاد کو ضروری علم دین سکھائے اور لازمی تعلیم دلوائے تاکہ جمالت کی تاریکی چھٹ جائے اور وہ معزز زندگی گزار سکیں اور اپنے دینی اور دنیاوی فرائض کو بہتر طریقے پر انجام دے سکیں۔ ہم انسان کی ناگزیر ضروریات کے بیان میں یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ ان ضروریات میں ایک مسلمان فرد کی ہمت کو دور کرنا بھی ہے کہ جمالت اس کی معنوی اور اخلاقی زندگی کی موت ہے۔

نیز عصر حاضر کی ایک ناگزیر ضرورت علاج کی سہولت ہے کہ ہر شخص کو علاج فراہم کیا جائے اور اس کی زندگی کو موت کی نذر نہ کر دیا جائے کہ قتل نفس کے مترادف ہے اور اپنے ہاتھوں سے انسانی زندگی کو ہلاکت میں ڈال دینا ہے چنانچہ حدیث نبویؐ میں ہے کہ

’اے اللہ کے بندو دو کرو کہ اللہ نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کی دوا بھی تماری ہے۔‘

اور فرمان الہی ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة : ۱۹۵)

اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

نیز فرمایا

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ۲۹)

اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یقین مانو کہ اللہ تمھارے اوپر مہربان ہے۔

اور صحیح حدیث ہے کہ

’مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس پر ظلم ہونے دیتا ہے‘

ظاہر ہے کہ اگر مسلم افراد اور مسلم معاشرہ کسی مسلمان کو مرض میں مبتلا چھوڑ دیں اور اس کا علاج نہ کریں تو یہ اس کو ظلم اور نا انصافی کے حوالے کر دینا ہے۔

مسلم معاشرے کے افراد کے معیار زندگی کی کوئی لگی بندھی تحدید نہیں کی جاسکتی بلکہ درحقیقت یہ معیار مختلف ادوار میں اور مختلف ماحول میں قوم کی مجموعی قومی دولت اور آمدنی کے لحاظ سے مختلف ہوگا، بلکہ اس معیار میں اتنا فرق ہو سکتا ہے کہ جو امور ایک ماحول کے لیے ایک دور میں کمالیات (آسا نشات) میں سے ہوں وہ ہی امور کسی اور دور میں اور کسی اور ماحول میں ضرورت اور حاجت بن جاتے ہیں۔

۱۰ اس روایت کو احمد نے اصحاب السنن نے ابن حبان نے اور حاکم نے روایت کیا ہے اور المنادی نے الیئییہ میں اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔

مستقل اور باقاعدہ اعانت اُس فقیر اور مسکین کے حوالے سے اسلام کے نظامِ زکوٰۃ کا مقصد جو کوئی پیشہ یا تجارت اختیار نہ کر سکتا ہو یہ

ہے کہ اس کے اور اس کے خاندان کے لیے مزدور معیشت فراہم کی جائے اور اسے پورے ایک سال کی ضرورت کے بقدر مال فراہم کیا جائے نہ کہ ماہ دو ماہ کی ضرورت، اور یہ کہ یہ اعانت دائمی اور باقاعدہ ہونا انکے فقروں کو جلتے اندھن شخص غنی ہو جائے، یا اس میں از خود کسب کی قدرت اور استطاعت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ابو عبیدہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ

وایک مرتبہ حضرت عمرؓ دو پہر کو ایک درخت کے سائے میں قیلولہ کر رہے تھے کہ ایک عرب دیہاتی عورت آئی اور اس نے عرض کی کہ میں مسکین ہوں میرے بچے ہیں اور امیر المؤمنین نے ہمارے یہاں تحصیلِ زکوٰۃ کے لیے محمد بن مسلمہ کو مامور کیا تھا لیکن انھوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا، میں آپ کے پاس آئی ہوں تاکہ آپ انھیں ہمارے بلے میں ہدایت فرما دیں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ حضرت عمرؓ نے اپنے غلام یرنا کو آواز دی اور حکم دیا کہ محمد بن مسلمہ کو بلاؤ، اس عورت نے کہا کہ میری ضرورت کے لیے یہ مناسب ہو گا کہ آپ میرے ساتھ اُن کے پاس چلیں اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ انشاء اللہ وہ تمہارا کام کریں گے یہ نار محمد بن مسلمہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ امیر المؤمنین نے آپ کو بلا یا ہے چنانچہ وہ اُسے اور آپ کو سلام کیا۔ وہ عورت شرمگاہی اور حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ کی قسم اپنی جیب سے میں کسر نہیں چھوڑتا کہ تم میں سے بہترین آدمی کو منتخب کر دوں، بھلا بتاؤ اللہ کے سامنے تم کیا جواب دو گے جب وہ تم سے اس عورت کے بارے میں سوال کرے گا، یہ سن کر محمد بن مسلمہ ابدیدہ ہو گئے۔ تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان کے بتائے ہوئے راستے کی اتباع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی عمل کیا جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا چنانچہ آپ نے زکوٰۃ مستحقین میں تقسیم فرمائی اور اس پر عمل پیرا رہتے ہوئے آپ نے اپنی جان اللہ کو سونپ دی پھر اللہ نے

حضرت ابو بکرؓ کو ان کا جانشین بنایا اور وہ بھی مرتے دم تک آپ کے طریقہ کار پر عمل پیرا رہے پھر اس نے مجھے ان کا جانشین بنایا اور میں نے تم میں سے بہترین کو انتخاب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اگر میں نے تمہیں پھر مامور کیا تو اس عورت کو اس سال اور پہلے سال کی زکوٰۃ دینا، اور ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں مامور نہ کروں، پھر انھوں نے ایک اونٹ منگوایا اور اسے اٹھا اور بیتوں کا نیل دیتے ہوئے کہا یہ لے لو ہم خیر جا رہے ہیں وہاں ہم سے ملو چنانچہ وہ عورت خیر میں ان کے پاس پہنچی اور انھوں نے اس کے لیے دودھ سے اونٹ منگواتے اور کہا یہ لے لو اس میں گز رہا ہے جو بلائے گی تاکہ محمدؐ میں مسلمہ تمہارے پاس پہنچیں میں نے انھیں ہدایت کر دی ہے کہ وہ تمہارا اس سال کا اور پچھلے سال کا حق تمہیں ادا کر دیں۔

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اسلام کے نظام حکومت میں حکمران کو اپنی قوم کے بلکے میں کس قدر فہم و ہوش چاہیے کہ ہر فرد کی معیشت کی اس کو فکر ہو اور وہ اس کا بندہ و بست کرے، اور خود افراد بھی اس امر کا شعور رکھتے ہوں کہ ان کے لیے موزوں معیشت کو فراہمی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔

اور اس واقعہ سے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ اسلام کے نظام مالیات میں زکوٰۃ کس قدر اہم جگہ پر طرح زکوٰۃ سلم معاشرے کے افراد کی اجتماعی کفالت کی اساس فراہم کرتی ہے اور یہ کہ یہ ایک دائمی مستقل اور منضبط اعانت ہے اور اگر کسی فرد کو یہ اعانت نہ پہنچے تو اسے یہ حق ہے کہ وہ اس کی باقاعدہ شکایت کرے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ کا طریقہ کاری ہی تھا کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے بقدر کفایت دی جائے اور اس قدر دی جائے کہ اسے غنی بنائے چنانچہ آپؓ نے پہلے اس اعزلی عورت کو اٹے اور تیل سے لایا اور اونٹ دیا پھر اسے دوا اونٹ دینے اور بعد ازاں محمدؐ میں مسلمہ نے اسے زکوٰۃ میں گزشتہ سال کا اور دواں سال کا حق دیا۔ اور سب سے بڑھ کر کہ حضرت عمرؓ اس طریقہ کاری میں سنت رسولؐ کے قریب تھے اور پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکرؓ کے طریقے کی پیروی کرنے والے تھے اور حضرت عمرؓ کا یہ طریقہ محض ان کا اپنا اجتہاد نہ تھا۔

دوسری فصل

عاطیلین زکوٰۃ یا

زکوٰۃ کا انتظامی اور مالی ادارہ

فقراء اور مساکین کے بعد زکوٰۃ کا دوسرا مصرف، عاطیلین علیہما زکوٰۃ کے حصول اور اس کی تقسیم سے متعلق افراد) کا ہے اور اس سے مقصود وہ تمام انتظامی ڈسپانچر ہے جو زکوٰۃ سے متعلق جملہ امور کو انجام دے یعنی زکوٰۃ کے وصول کنندگان، اس کو رکھنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، لکھنے والے اور حساب کرنے والے اور مستحقین میں تقسیم کرنے والے... ان سب کی اجتناب مال زکوٰۃ سے ادا کی جائیں گی اور مال کے مالکوں سے اس میں علیحدہ سے کچھ نہیں لیا جائے گا اور اس زکوٰۃ کے مال کو ایک مستقل حساب منصوص کیا جائے گا جو اس کے نظام کو چلانے والوں پر بھی خرچ ہو سکے گا۔

اس صنف سے متعلق قرآن کا اہتمام اور اس پرفیس کی موجودگی اور اس کو اٹھ مصارف میں سے ایک قرار دے دینا اور اس کو مستحقین کی ترتیب کے بیان میں فقراء اور مساکین کے بعد رکھنا، اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ انفرادی فریضہ نہیں ہے بلکہ ایک سرکاری ذمے داری ہے کہ وہ اس نظام زکوٰۃ کو چلاتے اور اس کی نگرانی کرے اور اس نظام کے لیے وصول کنندگان، خازن اور کاتب و محاسب کے جس عمل کی ضرورت ہو اسے مقرر کرے اور اس زکوٰۃ کے فنڈ سے ان کی تنخواہیں ادا کرے۔

۱۔ دیکھئے اگلے باب کی فصل۔ زکوٰۃ کا ریاست سے تعلق۔

زکوٰۃ وصول کنندگان کا بھیجنا ریاست کی ذمہ داری ہے

اسی لیے فقہار نے کہا ہے کہ امام پر زکوٰۃ کے وصول کنندگان کا بھیجنا لازم ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین وصول کنندگان بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ بن الخطاب کو صدقہ زکوٰۃ کی وصولی بال کے لیے بھیجا، (بخاری و مسلم)

حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اللقیبہ کو صدقات پر عامل مقرر فرمایا۔ (بخاری و مسلم)

غرض عالمین زکوٰۃ کے بھیجنے کے بارے میں متعدد احادیث موجود ہیں۔

اور عالمین زکوٰۃ کے بھیجنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ بعض لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس پر کس قدر زکوٰۃ واجب ہے اور بعض جانتے تو ہیں مگر نخل کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکالتے اس لیے ضروری ہے کہ سرکاری وصول کنندگان ان سے ملکر وصول کر لیں۔

امام ادراس کے نائب پر یہ بھی لازم ہے کہ فصلوں اور پھلوں کی تیاری کے وقت بھی عالمین روانہ کرے کہ فصلوں اور پھلوں کی تیاری کا وقت ان پر زکوٰۃ واجب ہونے کا وقت ہے اور ان میں سال گزرنا شرط نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے کثانی کے وقت اور پھلوں کے توڑے جانے کے وقت موجود ہوں۔

مرویشی اور دیگر اموال جن میں سال گزرنے کا اعتبار ہے اس میں منڈوں یہ ہے کہ وصول کنندگان کے وصول کے لیے آنے کا کوئی ہدینہ مقرر ہوا اور بہتر یہ ہے کہ محرم ہو، خواہ گرمی ہو یا سردی اس لیے کہ اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔

عالمین زکوٰۃ کی کئی فتنے داریاں ہیں اور ان سب کا تعلق **عالمین زکوٰۃ کی فتنے داری** نظام زکوٰۃ سے ہے۔ کہ وہ یہ اعداد و شمار جمع کریں کہ کن

لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے اور کتنی واجب ہے، کس کے حق میں لازم ہے، مستحقین کی تعداد کتنی ہے، ان کی ضرورتیں کس قدر ہیں اور یہ ضرورتیں کتنی مقدار زکوٰۃ میں پوری ہو جائیں گی۔ غرض ایک مکمل نظام ہو جس میں تجربہ کار اور باخبر لوگ ان تمام کی معلومات اپنے پاس جمع رکھیں۔

زکوٰۃ کے دوا دارے

ہمارے زمانے میں زکوٰۃ سے متعلق دوا دارے قائم ہو سکتے ہیں۔

(۱) حصول زکوٰۃ سے متعلق ادارہ۔

(۲) تقسیم زکوٰۃ سے متعلق ادارہ۔

زکوٰۃ وصول کنندگان کی فتنے داریاں **(۱) حصول زکوٰۃ کا ادارہ اور اس کا دائرہ کار** ہمارے موجودہ نظام میں ٹیکس

کی دھولیابی سے متعلق نظام کے مشابہ ہوں گی کہ وصول کنندگان اپنے پاس مالداروں — یعنی جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے — کے اعداد و شمار مرتب کریں گے، ان کے اموال کی نوعیتیں درج کریں گے اور یہ زکوٰۃ کی مقداریں ان پر واجب ہونگی وہ بھی درج کریں گے، نیز اسی ادارے کا یہ کام ہوگا کہ زکوٰۃ کی ان مقداروں کو جمع کر کے تقسیم کرنے والے ادارے کے حوالے کر دے۔ ظاہر ہے کہ اس تمام کام کے لیے ضروری ہوگا کہ ہر علاقے میں اس ادارے کی شاخیں یا ذیلی تنظیمیں موجود ہوں۔

علاقہ بریں اس ادارے کا دائرہ کار موجودہ دور کے ٹیکسوں کی دھولیابی کے دفا تر سے زیادہ وسیع ہو سکتا ہے کیونکہ ٹیکسوں کا تعلق بالعموم نقد — کرنسی — سے ہوتا ہے جبکہ زکوٰۃ وصول کرنے والے ادارے کا دائرہ کار غلوں، پھلوں، مویشی اور کانوں وغیرہ کو بھی محیط ہوگا۔ (لیکن ان تمام اشیاء میں زکوٰۃ واجب شدہ کی قیمت لینا بھی درست سے جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کا مسلک ہے — اور جس کا بیان اگلے باب میں ہوگا۔)

اس ادارے کے ذیل شعبے اس طرح تشکیل پا سکتے ہیں۔

- (۱) ایک شاخ صرف کانوں اور زکوٰۃ کی زکوٰۃ بحساب شمس ۲۰ نبر وصول کرے۔
- (۲) دوسری شاخ غلوں اور پھلوں اور ان پیداواروں کی زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور ہو جن میں شرح زکوٰۃ عشر (۱۰ نبر) یا نصف عشر (۵ نبر) ہوتی ہے۔
- (۳) تیسری شاخ پیشوں پر زکوٰۃ وصول کرے اور اس کا نصف بحساب اپنے پاس رکھے۔
- (۴) چوتھی شاخ نقد اور اموال تجارت پر بحساب ربع عشر (۴ نبر) زکوٰۃ وصول کرے۔

۲) تقسیم زکوٰۃ سے متعلق ادارہ اور اس کا دائرہ کار

اس ادارے کی شکل و صورت اجتماعی انشورس کے مماثل ہو سکتی ہے۔ اس ادارے کی ذمہ داریاں یہ ہوں گی کہ وہ مستحقین زکوٰۃ کا پتہ لگانے کے لیے بہتر طریقے اختیار کرے۔ ان کے استحقاق کا پتہ چلائے۔ یہ معلوم کرے کہ انہیں کس قدر ضرورت ہے۔ اور کتنی رقم کافی ہوگی اور تعداد اور اجتماعی حالات کے مطابق ان کی ضروریات کس طرح مضبوط بنیادوں پر پوری ہوں گی۔

امام نووی فرماتے ہیں۔

امام پر اند زکوٰۃ وصول کنندہ پر لازم ہے کہ وہ مستحقین کی تعداد سے اور ان کی ضرورت سے بخوبی واقف ہوں اور یہ بھی علم رکھتے ہوں کہ زکوٰۃ کی کتنی رقم ان کی ضروریات کے لیے کافی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی وہ زکوٰۃ کی وصولیابی کے فوراً بعد اس کی تقسیم شروع کر دیں تاکہ مال کے ضائع ہوجانے کا خطرہ پیدا نہ ہو۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہائے اسلام نے زکوٰۃ کے مستحقین کا علم حاصل کرنے اور ان پر زکوٰۃ کے صرف کیے جانے کے موضوع پر بہت توجہ دی ہے تاکہ مستحقین کو زکوٰۃ ان کے مطالبہ کے بغیر فراموش نہ ہوجائے۔

اس ادارے کی بھی سہر مقام پر شاخیں ہونا چاہئیں۔ اور اسے درج ذیل شعبوں میں تقسیم

کیا جاسکتا ہے۔

(ا) ادارہ کا ایک شعبہ ان فقراء (تنگدستوں) سے متعلق ہو سکتا ہے جو کسب سے عاجز ہونے کی بنا پر تنگدستی میں مبتلا ہوں یا جو بہت بوڑھے ہوں، بیوہ اور یتیم ہوں اور ایسے کارکن ہوں جو دوران کار اپنے اعضاء گنوا بیٹھے ہوں، یا جو بیماری کی وجہ سے کام کاج سے عاجز ہوں، یا جو پا بیچ اور لاچار ہوں، یا مصیبت رسیدہ اور محزون اور پاگل ہوں اور یہ ثابت ہو جائے کہ انھیں میراث وغیرہ سے ایسا مال نہیں ملا ہے جس سے وہ ال وار ہو گئے ہوں۔

(ب) ایک شعبہ ان لوگوں سے متعلق ہو سکتا ہے جو کسب تو کرتے ہوں مگر ان کی آمدنی محدود ہو اور کم آمدنی ہونے کی بنا پر اکثر عیال کی بنا پر انھیں کافی نہ ہو یا منگائی کی بنا پر ان کی آمدنی ان کے لیے ناکافی ہوگئی ہو۔ انہی لوگوں کو بعض فقہاء نے مساکین قرار دیا ہے۔

(ج) غائبین (مقروض، تادان رسیدہ) کا شعبہ جو مصیبت زدہ لوگوں کو بھی شل ہوگا اور ان لوگوں کو بھی جو کسی جائز کام کے لیے قرض لے کر مقروض ہو گئے ہوں، یا جنھوں نے دوزخ و افراط کے درمیان ضلوع کرنے کی خاطر ان کا کوئی تادان اپنے ذمے لے لیا ہو اور اس قسم کے دیگر اجتماعی نلاحی کاموں کی انجام دہی کی بنا پر ان پر مالی فتنے واری اُن پڑی ہے۔

(د) ان سیاسی پناہ گزینوں اور مہاجرین کا شعبہ جو نظام کفر و ظلم سے فرار ہو کر اسلامی ریاست میں آ گئے ہوں اور ایسے طلبہ جو خدمت اسلام کے لیے دوسرے ممالک میں بھیجے گئے ہوں، اور یہ ابن السبیل کا بھی مصرف ہے۔

(ه) بلاد کفر میں اشاعت اسلام کرنے والی تنظیموں کا شعبہ اور یہ مصرف فی سبیل اللہ کا ہے اور یہ تنظیمیں دعوت اسلام دیں گی، سر زمین اسلام میں اسلام کی حکمرانی قائم کریں گی، اور مسلمان ملکوں کو کافروں کے اقتدار سے نجات دلا کر وہاں نظام اسلامی کی جدوجہد کریں گی۔

جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ ان شعبوں میں سے ہر ایک پر کتنا خرچ کیا جائے اور انھیں زکوٰۃ میں سے کس قدر اعانت دی جائے گی، یہ اول الامر کی صوابدید پر متوقف ہے،

اور اس کے لیے مکمل اعداد و شمار جمع کیے جائیں اور جس علاقے سے زکوٰۃ جمع کی جا رہی ہے اس کی ضروریات کو مد نظر رکھا جائے اور اسلام کی عالمی دعوت کو پیش نظر رکھا جائے اور مسلمانوں کے ایک امت واحدہ اور ایک ممتاز امت ہونے کے مصالح کا خیال رکھا جائے۔

استحقاق کا اثبات | ان میں سے ہر شعبہ پر یہ لازم ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ جس شخص پر وہ زکوٰۃ صرف کر رہا ہے وہ فی الواقع زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں احادیث بھی موجود ہیں جن سے استنباط کر کے فقہانے متعلقہ قواعد و اصول منضبط کیے ہیں جن میں بعض ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔

(ا) فقراء اور مساکین کے حصہ کے استحقاق کے لیے یہ شرط ہے کہ فقیر یا مسکین کا کوئی ایسا کسب معجزہ نہ ہو جس کی اور اس کے خیال کی کفایت کے لیے کافی ہو، گویا اس میں مستحق ہونے کے لیے کسب سے مطلق عاجز ہونا شرط نہیں ہے، اور اس لحاظ سے کمانے کی قدرت رکھنے والا ایسا شخص جسے کوئی کام میسر نہ آئے اسے زکوٰۃ لینا جائز ہے کیونکہ یہ عاجز کے حکم میں ہوگا اور جو شخص اپنے کسب سے اپنی کفایت کے بقدر نہ حاصل کر سکتا ہو تو وہ اس کفایت کے بقدر زکوٰۃ لے سکتا ہے۔

(ب) کسب وہ معتبر ہے جو اس کی حالت اور اس کی خاندانی شرافت کے مطابق ہوگا، ایسا کسب نہیں ہے تو وہ نہ ہونے کے درجے میں ہے چنانچہ اگر عالم ہو یا ادیب ہو یعنی ایسا فرد جو بالعموم جہانِ محنت کی کمائی کے نادہی نہیں ہوتے ان کو اگر مفید کسب میسر نہ ہو تو وہ بھی مناسب کام میسر آنے تک فقراء اور مساکین کے حصے سے لے سکتے ہیں۔

(ج) جو شخص کسب کی قدرت رکھتا ہو مگر طلب علم میں لگا ہوا ہو کہ اگر کسب میں لگے تو تحصیل علم چھوڑنا پڑے تو ایسے شخص کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس طالب علم کو واقعی حصول علم ہو رہا ہو اور اس کا علم مسلمانوں کے لیے فائدہ بخش ہوگا۔ لیکن جو کسب پر قادر ہو اور اسے علم نہ آ رہا ہو تو کسی مدرسہ میں مقیم ہونے کے باوجود اسے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔

(د) اگر کسی شخص کے پاس جائیداد ہو جس کی آمدنی اس کی کفایت سے کمتر ہو تو وہ فقیر اور

مسکین ہے اور اسے زکوٰۃ سے اس کی کفایت کے بقدر دیا جائے گا اور اسے جائیداد فروخت کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا، اور اسی طرح علم میں مصروف شخص کو کتب فروخت کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا کیونکہ اسے ان کتابوں کی ضرورت ہے۔

۵) اگر کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ مالدار ہے اور وہ فقر کا دعویٰ کرے تو جب تک وہ بینہ (ثبوت) نہ دے اس کا یہ دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کا منہ ہونا ثبوت ہے اب فقیری (تنگدستی) کے اثبات کے لیے ثبوت ضروری ہے جس طرح کسی پر قرض ہو اور اس پر قروض کا مالدار ہونا ثابت ہو اور وہ اپنی تنگدستی کا دعویٰ کرے تو اسے بھی ثبوت پیش کرنا ہوگا۔

۶) لیکن اگر اس کا مالدار ہونا متعارف نہ ہو اور وہ تنگدست ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کا یہ دعویٰ قابل قبول ہوگا اس لیے کہ تنگدستی ایک امر خفی ہے اور اس پر بینہ قائم کرنا دشوار ہے۔

۷) اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی کسب نہیں ہے تو اگر اس کی ظاہری حالت بھی ایسی ہی ہو، مثلاً وہ بہت بوڑھا ہو، یا جوان ہو مگر بہت کمزور ہو تو اس کا قول بغیر عین کے قابل قبول ہوگا کیونکہ اس کا بیان حسب حال ہے۔ اور اگر مضبوط ہو تو اس کا بھی قول قبول کر لیا جائے اور بینہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، لیکن اس سے عین کا مطالبہ کیا جائے گا۔

اس بارے میں فقہائے شافعیہ کے دو اقوال ہیں، زیادہ صحیح یہ ہے کہ عین کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے کہ دو اشخاص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ میں سے کچھ مانگا آپ نے نظر اٹھا کر انھیں دیکھا کہ وہ مضبوط ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو تو دیتے دیتا ہوں لیکن اصل بات یہی ہے کہ اس میں غی (مالدار) اور کسب کے قابل مضبوط آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

زکوٰۃ تقسیم کرنے والے کو ناواقف لوگوں کو بتانا چاہیے کہ زکوٰۃ قوی اور مضبوط آدمی کے لیے نہیں ہے۔

ح) اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس کے ذمے خیال میں جن کی کفایت کے بقدر اس کے پاس نقد نہیں ہے تو اس سے ثبوت کا مطالبہ کیا جائے گا کہ اس بارے میں ثبوت فراہم کرنا آسان ہے۔

ط) اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس پر کسی تاوان کی ادائیگی لازم ہے یا وہ مقروض ہے تو اس کا قول بغیر ثبوت قبول نہیں کیا جائے گا۔

ی) ان مذکورہ بالا صورتوں میں ثبوت پیش کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعویٰ پیش کیا جائے، گواہیاں ہوں اور عدالت سماعت کرے بلکہ محض دو عادل افراد کا یہ خبر دے دینا کہ اس شخص کا دعویٰ درست ہے کافی ہے، بلکہ لوگوں کے مابین اس کی اصل صورت حال کا متعارف ہونا بھی یقینہ (ثبوت) کے درجے میں ہے حتیٰ کہ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ ایسی متعارف صورت حال کے بارے میں ایک شخص کا خبر دے دینا بھی کافی ہے۔

حدیث میں ان اشخاص کے بارے میں جن کو سوال کرنا جائز ہے آیا ہے کہ وہ شخص جو گرفتار فاقہ ہو اور اس کی قوم کے تین عقلمند آدمی بتائیں کہ واقعی

اس پر فاقہ ہے؟

خطابی کہتے ہیں بیانات اس شخص کے بارے میں ہے جس کی ملکیت کا علم ہو اور بظاہر وہ فراخ دست ہو، لیکن کسی وجہ سے اس کا مال ضائع ہو جائے، چور لے جائے، یا کسی کے پاس امانت رکھائی ہو اور وہ واپس نہ کرے یا ایسی ہی کوئی تعدوت ہو جس سے ظاہری حالت سے اس کی حقیقی حالت کا علم نہ ہو سکے اور اس کے بارے میں شک پیدا ہو جائے تو اس کی حالت کا پتہ چلانے کے بعد اسے زکوٰۃ میں سے کچھ دیا جائے گا اور اس سلسلے میں اس کے جاننے والوں سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اور یہی اس فرمان نبوت کے معنی ہیں کہ قوم کے تین عقلمند آدمی بتائیں کہ اس پر فاقہ ہے! اس فقرے میں عقلمند کی شرط بطور تاکید ہے یعنی بتانے والا

غنی اور بے خبر نہ ہو جس کو اصل حال کا پتہ ہی نہ ہو۔ اس لحاظ سے اس امر کا تعلق شہادت (گواہی) سے نہیں ہے بلکہ محض اصل حال کا پتہ لگانے سے ہے۔ چنانچہ اگر اس شخص کے پڑوسی اور اس کے بائیں اور بھدر رشتہ داریہ بتلائیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ درست ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکے گی۔

عاطلین زکوٰۃ کی شرائط

عامل زکوٰۃ کی چند شرائط ہیں۔

(۱) ادلایہ کہ مسلمان ہو، اس لیے کہ زکوٰۃ کا کام مسلمانوں کی ایک ذمہ داری ہے تو اس میں بھی اور ذمہ داریوں کی طرح اسلام کی شرط ہونی چاہیے، البتہ جو امور براہ راست زکوٰۃ کی وصولی اور اس کی تقسیم سے متعلق نہ ہوں اس میں یہ شرط نہیں ہے مثلاً چوکیدار (برائے حفاظت) یا مویشیوں کو لے جانے والا۔

امام احمدؒ سے ایک قول یہ مروی ہے کہ عامل کا غیر مسلم ہونا درست ہے، اس لیے کہ عاطلین علیہا کا لفظ عام ہے جس میں کافر اور مسلم دونوں داخل ہیں، نیز یہ کہ جو کچھ عامل اس کام کا معاوضہ لے گا وہ تو درحقیقت اس کے کام کی اجرت ہوگی اور دیگر اجرتوں کی طرح وہ بھی جائز ہوگی بلکہ بہر حال زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس خالص دینی فرض کے لیے مسلم ہی کا تقرر عمل میں لایا جائے۔ ابن قتیبہؒ کہتے ہیں کہ اس کام میں امانت شرط ہے جیسا کہ شہادت میں امانت شرط ہے اور نیز یہ کہ یہ مسلمانوں کی ایک ذمہ داری ہے اور جس طرح دیگر اسلامی ذمہ داریوں کے پورا کرنے والے کا مسلمان ہونا شرط ہے اسی طرح اس میں بھی ہے اور جو شخص اہل زکوٰۃ میں سے نہیں ہے اس کو اس کام کی اجرت بھی جائز نہیں ہے جیسا کہ حدیث کو جائز نہیں ہے اور مزید یہ کہ کافر میں (امانت دار) نہیں ہے اسی لیے حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے کہ اُن پر اعتماد نہ

کر دے کہ اٹھنے ان کو خائن قرار دیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کسی نصرانی کو تحریر پر مامور کیا تو حضرت عمرؓ نے اس پر اعتراض فرمایا، فرض زکوٰۃ جو کہ رکن اسلام ہے اس پر کسی غیر مسلم کو مامور کرنا درست نہیں ہے۔

(۲) دوم یہ کہ مُکَلَّف یعنی عاقل اور بالغ ہو۔

(۳) سوم یہ کہ امین (امانت دار) ہو اس لیے کہ مسلمانوں کے مال کے بارے میں اس پر بھروسہ کرنا پڑے گا اس بنا پر ناسق اور خائن کو اس کام کے لیے مامور نہیں کیا جاسکتا کہ ایسا شخص خیانت کرے گا فقرائے حقیق کی ادائیگی میں سستی کرے گا اور اپنی خواہش اور ہوائے نفس کا اتباع کرے گا۔

(۴) احکام زکوٰۃ کا علم۔ عامل زکوٰۃ کو احکام زکوٰۃ سے واقف ہونا چاہیے تاکہ اسے معلوم ہو کہ اسے کیا زکوٰۃ لینا ہے اور کیا نہیں لینا یعنی ہے اور ضرورت کے مطابق وہ جوئی اجتہاد بھی کر سکے، یہ حکم اس صورت میں ہے جب مال کے ذمے زکوٰۃ کے عمومی امور ہوں لیکن اگر اس کے ذمے ایک متعین دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا ہو تو پھر وہ احکام زکوٰۃ کے جاننے کا پابند نہیں ہوگا۔

(۵) کام کی قدرت و صلاحیت رکھنا ہو، اور اس کی پوری ذمے داریاں سنبھال سکتا ہو اور امانت داری کے ساتھ اس میں قوتِ عمل بھی موجود ہو۔ چنانچہ قرآن میں ہے

إِنَّ خَيْرَ مَنْ أَسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (القصاص: ۲۶)

بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔

نیز قرآن میں ہے کہ حضرت یوسفؑ نے شاہ مصر سے فرمایا۔

اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ (یوسف: ۵۵)

ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجیے میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور علم بھی

رکھتا ہوں۔

آیت مذکور میں حفظ سے مراد امانت اور علم سے مراد بانجہ اور صلاحیت ہونا ہے اور ہر کامیاب عمل کے لیے یہی دونوں امور اساس ہیں۔

۶) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت کا زکوٰۃ کے امور پر متبعین نہ کرنا — اکثر فقہائے کما ہے کہ امور زکوٰۃ کی انجام دہی کے لیے آپ کے قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو متبعین نہ کیا جائے اس لیے کہ روایت ہے کہ فضل بن عباس اور مطلب بن ربیعہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کا مال مقرر کرنے کی درخواست کی اور ان میں سے ایک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں صدقات پر مامور فرمادیں اور ہمیں وہی معاوضہ ملے جو سب لوگوں کو ملتا ہے — اور جو لوگ آپ کو لاکر دیتے ہیں وہی ہم بھی آپ کو لاکر دیں گے تو

آپ نے فرمایا کہ

و زکوٰۃ محمد و آل محمد کے لیے موزوں نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے گندے مال ہیں ۱

(احمد و مسلم)

اس حدیث میں آل رسول کو زکوٰۃ کے اموال کی طرف نظر کرنے سے منع فرمایا گیا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں ان دونوں حضرات نے کہا تھا کہ — ہم بھی اس مال سے اسی طرح فائدہ اٹھائیں جس طرح دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں — اور حدیث میں زکوٰۃ کے مال کو گندہ قرار دینا بطور تشبیہ ہے کہ یہ مال کو اور نفوس کو پاک و صاف کرتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔

(التوبہ : ۱۰۳)

تَطَهَّرْهُمْ وَزَكِّهِمْ بِهَا

مال زکوٰۃ ایک عام مال ہے اور اس میں سے بغیر حق کے کچھ لے لینا گناہ عظیم ہے اور آپ نے اپنے افاض کو منع فرما کر یہ مثال قائم فرمادی کہ لوگ اس مال کی طبع کرنے سے گریز

کریں اور اُسے بغیر حق لینے سے باز رہیں۔

اہل بیت میں سے انصاری نے بنی ہاشم کو زکوٰۃ پر مقرر کرنے کو جائز کہا ہے اور یہی رائے امام شافعیؒ اور امام احمدیؒ کی ہے۔

صدقات کی ولایت کے بارے میں قاضی ابویعلیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ لینا حرام ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار اور غلام ان کو بھی نظام زکوٰۃ میں نئے داری دی جاسکتی ہے اور وہ اس کی اجرت لے سکتے ہیں، اس لیے کہ جو معاوضہ کام کا ملتا ہے وہ کام کی اجرت ہوتی ہے زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس لیے اس کی مقدار اس کے عمل سے متعین ہوگی۔

اور انہی کہتے ہیں کہ

و بنی ہاشم، کافر اور غلام کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی الا یہ کہ وہ عامل ہوں
اور انھیں ان کے عمل کی اجرت دی جائے ۱۷

گویا ان حضرات فقہاء کے نزدیک حدیث برائے تحریم نہیں ہے بلکہ احتیاط اختیار کرنے کی تاکید کے طور پر ہے۔

اور جن فقہاء کے نزدیک یہ حدیث تحریم پر ولایت کرتی ہے ان کے نزدیک ذوی القربی کے لیے زکوٰۃ کے کام کی اجرت لینا بھی ناجائز ہے الا یہ کہ وہ زکوٰۃ کا کام کر کے کسی اور مرد سے اجرت لے لیں تو جائز ہے اور حضرت علیؑ نے بھی بنو العباس کے افراد کو عامل زکوٰۃ بنایا تھا ۱۸

۱۷ بعض فقہاء نے عامل کے مرد ہونے کی بھی شرط لگائی ہے اور کہا ہے کہ عورت کا عامل بننا درست نہیں ہے اس لیے کہ یہ صدقات کی ولایت (ذمے داری) ہے مگر اس رائے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس حدیث کو دلیل بنایا جائے۔

۱۷ قاضی ابویعلیٰ: الاحکام السلطانیہ، ص ۹۹ - المجموع، ج ۶، ص ۱۶۸۔

۱۸ نیل الاوطار، ج ۳، ص ۱۷۵۔

’وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جو کسی عورت کو اپنا حکمران بنالے‘^۱
 دراصل یہ حدیث عام حکمرانی سے متعلق ہے اور جہاں تک کسی خاص عمل کا تعلق ہے،
 جسے زکوٰۃ کا عامل ہونا، تو وہ اس حدیث کے تحت نہیں آتا۔
 اس کی ایک دلیل یہ بھی دی گئی ہے کہ ایسی کوئی تاریخی روایت موجود نہیں ہے کہ کبھی
 کسی عورت کو زکوٰۃ کا عامل بنایا گیا ہو جو اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ عورت کا عامل بنانا
 درست ہے۔

لیکن یہ بھی دلیل نہیں ہے اس لیے کہ اس دور کے اقتصادی اور اجتماعی حالات
 میں عورت کو اس قسم کی ذمہ داری تفویض نہیں کی جاسکتی تھی جو بہر حال اس کی عزت
 کی دلیل نہیں ہے۔

بعض فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ عائشہؓ علیہا السلام کا لفظ ہے اور عورت کو شامل نہیں
 ہے۔^۲ لیکن اگر یہ بات صحیح تسلیم کر لی جائے تو پھر عورت کو فقراء اور مساکین میں بھی
 داخل نہ ہونا چاہیے کہ یہ الفاظ بھی مذکور آتے ہیں۔ بہر حال یہ بات اجماع کے خلاف ہے
 اس لیے کہ عورت مذکور کے خطاب اور صیغہ میں اس کی تابع ہوتی ہے۔

حق یہی ہے کہ اس مسئلہ میں کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ عورت
 کا عامل زکوٰۃ بننا درست نہیں ہے، لیکن اسلام کے عمومی احکام اس امر کا مطالبہ کرتے ہیں
 کہ عورت باوقار رہے اور مردوں کی گناہی اور غیر ضروری اختلاط سے دور رہے اور اس اعتبار
 سے اس کام کا عورت کے بجائے مرد کا انجام دینا زیادہ بہتر ہے سوائے اس کے کہ عورت کسی
 مخصوص اور محدود دائرہ کار میں متعین کی جائے، مثلاً عورت کو اس خدمت پر مامور کیا جائے
 کہ وہ بیوہ اور عاجز عورتوں کو زکوٰۃ پہنچائے، ظاہر ہے کہ اس قسم کا کام عورت مرد سے بہتر

۱۔ امام بخاریؒ نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں بروایت حسن بصریؒ از ابو بکرہ کتاب الفتن والفتن
 میں نقل کی ہے۔

۲۔ شرح غایۃ المثنیٰ : ج ۲، ص ۱۳۷۔

طور پر کر سکتی ہے۔ غرض اس باب میں شریعت کی جانب سے کوئی تنگی نہیں ہے بلکہ وقت اور ضرورت کے مطابق اس میں توسع موجود ہے۔

(۸) فقہاء نے یہ شرط بھی عائد کی ہے کہ عامل زکوٰۃ آزاد ہو غلام نہ ہو، جبکہ دیگر فقہاء نے اس شرط کو رد کیا ہے اس لیے کہ احکام اور سناری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”سمع اور اطاعت کرو اگرچہ تم میرا جیسا حبشی غلام مالک ہو جس کا سر شمش کی طرح ہو یا نیزہ کہ غلام بھی وہی کام سرانجام دے گا جو آزاد دے گا اس لیے جائز ہے۔“

عامل کو کس قدر دیا جائے؟ | کی اتنی اجرت ملنی چاہیے جتنی کہ اس کے لیے کافی ہو چنانچہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ عاملین کو زکوٰۃ میں سے تنخواہ قیمتوں کی حدود کے مطابق دی جائے گی جو ان کی آٹھ اصناف کی قسموں کے برابر ہونے پر یعنی ہے اگر ان کی اجرت ان قسموں سے زائد ہو تو وہ علاوہ زکوٰۃ کے کسی اور مد سے دی جائے گی۔

جہور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ عامل کو تنخواہ زکوٰۃ ہی سے دی جائے گی، جیسا کہ نسخ قرآنی میں موجود ہے اگرچہ یہ تنخواہ قیمتوں کی شرح سے زائد ہو اور یہی امام شافعی کا بھی ایک قول ہے۔ بہر حال امام شافعی کی مندرجہ بالا رائے زیادہ عمدہ ہے کہ اس میں فقراء اور مسکین کی رعایت موجود ہے اور یہی بات موجودہ ٹیکسوں کے اس اصول کے مطابق ہے کہ ٹیکس کے حصول کے طریقہ پر اخراجات کا بار کم سے کم ہونا چاہیے۔

عامل اگر خود مالدار (غنی) ہو تو بھی اسے اس کے کام کی اجرت دی جائے گی، اس لیے کہ یہ امداد نہیں ہے بلکہ اس کی خدمت کا معاوضہ ہے۔

ابوداؤد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”غنی کو صدقہ حلال نہیں ہے سوائے ان پانچ افراد کے، اللہ کے راستے میں

جہاں کرنے والا، عامل زکوٰۃ مقرر نہ یا تاوان رسیدہ، یا جس نے زکوٰۃ کی کوئی شے خرید لی ہو، یا کسی شخص کا کوئی پڑوسی مسکین ہو اور وہ زکوٰۃ لے کر اسے دے دے اور وہ ہی شے مسکین اسے دے کر دے؟

مال زکوٰۃ پر حرص کی شدید ممانعت | اگر عامل زکوٰۃ امانت دار ملازم ہو تو اس کی اذیت داری یہ ہے کہ وہ حکم کے مطابق

زکوٰۃ جمع کرے اور حکم کے مطابق اسے رکھے اور مال زکوٰۃ میں سے اپنے لیے کچھ نہ لے اور نہ کوئی شے چھپائے کہ زکوٰۃ عام مسلمانوں کا مال ہے اس میں کوئی حرص و طمع بالکل جائز نہیں ہے اور اس خیانت کے شدید گناہ ہونے اور اس پر سخت عذاب ہونے کی احادیث میں اس قدر وعیدیں آئی ہیں کہ انسان کانپ اٹھتا ہے۔

حضرت عدی بن عمیرہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم جس کسی کو عامل بنائیں اور وہ اس میں سے ایک سوئی بھی چھپالے تو یہ خیانت ہوگی جسے روز قیامت اسے لاکر پیش کرنا ہوگا۔ یہ سن کر ایک سیاہ فام شخص کھڑا ہوا، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے اپنا کام واپس لے لیں، آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا۔ اس نے عرض کی کہ میں

۱۔ النورۃ المجموعہ میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن یا صحیح ہے، اور اسے ابو داؤد نے دو سلسلہ سند سے روایت کیا ہے ایک عطاء بن یسار از ابو سعید خدری از نبی اور دوسرے عطاء سے مؤمل، دونوں سندیں عمدہ ہیں۔ المنذری کہتے ہیں (مختصر السنن ج ۲، ص ۲۳۵) کہ اس حدیث کو ابن ماجہ نے مستند روایت کیا ہے اور ابو عمر النخعی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بروایت زبید بن مسلم بہت سے حضرات نے موصول روایت کی ہے۔

۲۔ اس آیت کی جانب اشارہ ہے۔

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا هَلَكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (آل عمران : ۱۶۱)

اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہوا جائیگا۔

نے آپ کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور میں اب بھی
یہی کہتا ہوں کہ جس شخص کو ہم عامل بنائیں اسے کم و بیش جو بھی ملے وہ لے آئے، پھر جو اس میں
سے دیا جائے لے لے اور جس شے سے روک دیا جائے اس سے باز آجائے۔ (مسلم ابوداؤد)
حضرت ابورافعؓ سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یثیع (قرستان)
سے گزر رہے تھے کہ آپؐ فرمانے لگے تجھ پر افسوس، تجھ پر افسوس، ابورافعؓ کہتے ہیں کہ مجھ پر اس
بات کا بڑا اثر ہوا اور میں یہ سمجھ کر تصورِ اس لیے ہو گیا کہ آپؐ مجھے فرماتے ہیں، آپؐ نے فرمایا
تجھے کیا ہوا؟ چلو۔ میں نے عرض کی کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ آپؐ نے پوچھا کیوں؟
میں نے عرض کی آپؐ مجھے فرماتے ہیں کہ تجھ پر افسوس، آپؐ نے فرمایا نہیں۔ بلکہ دراصل یہ (قبول)
فلاں شخص ہے جسے میں نے زکوٰۃ پر عامل بنا کر بھیجا تھا، اس نے ایک اونٹ دھاری دار چادر
کی خیانت کی، اب اس کو ویسے چادر آگ کی پھنادی گئی ہے۔ (نسائی، ابن خزیمہ)

حضرت عبادہ بن الصامتؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپؐ کو
زکوٰۃ پر عامل بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ اے ابوالولید اللہ سے ڈرتے رہنا کہیں تم روز قیامت آؤ، اور
ایک چلاتا ہوا اونٹ، ایک پکاتی ہوئی گائے ایک بلبلائی ہوئی بکری تمہارے اوپر سوار ہو،
انہوں نے استفسار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہوگا، آپؐ نے فرمایا، اس ذات
کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو آپؐ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے
آپؐ کو مبعوث فرمایا میں کسی شے پر آپؐ کا عامل نہیں بنوں گا۔ (طبرانی)

حضرت عبادہؓ نے اپنے دین کی سلامتی کی خاطر عامل بننے کا ارادہ ترک فرمادیا تاکہ ان کا
دین خطرے میں نہ پڑے اور انہیں اس مذکورہ وعید کا ہدف نہ بننا پڑے۔

ملازمین کو دیا جانے والا ہدیہ رشوت ہے جس طرح کسی عامل کو یہ جائز نہیں
ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مال میں سے کوئی شے چھپالے، خواہ وہ ایک سوئی کیوں نہ ہو اسی طرح اسے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ
کسی زکوٰۃ دینے والے مالدار شخص ہدیہ یا تحفہ لے کہ یہ رشوت ہے خواہ وہ ہدیہ کے
نام سے لے۔

عادل زکوٰۃ کو تنخواہ سرکاری خزانے سے ملتی ہے اور اسے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس پر کوئی اضافہ کرے کہ اس طرح زکوٰۃ دہندہ گالکسے کچھ لے لینا لوگوں کا ناحق مال کھانا ہے اور فقر اور مساکین کے حق میں باغیانہ سے ساز باز کرنا ہے اور اس طرح زکوٰۃ وصول کرنے والا تہمت کا نشانہ بن جاتا ہے اور جو شخص خود اپنے آپ کو ہدف ملامت بنائے اسے کسی دوسرے کو برا کہنے کی بجائے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔

ابوصحید اساعادی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اندسی شخص (ابن اللقیب) کو عامل مقرر فرمایا، جب وہ آئے تو انھوں نے کہا یہ آپ کا حصہ ہے اور یہ مجھے دہیہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو کام اللہ نے مجھے تفویض کیا ہے اس میں جب تک کسی کو والی مقرر کرتا ہوں تو وہ اگر کرتا ہے کہ یہ تمھارا ہے اور یہ مجھے دہیہ کیا گیا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا کہ وہیں اس کو دہیہ آئے اگر وہ سچا ہے۔ تم بخلا تم میں سے جو شخص بغیر حق کوئی شے لے گا روز قیامت وہ اس کو اٹھائے ہوئے آئے گا اور میں اس روز ایسے شخص کو نہیں پہچانوں گا جس پر کوئی پلانا تھا اونٹ، چھتی ہوئی گلے اور بیللی ہوئی بکری لدی ہو۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ بلند فرمائے، یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سپیدی ظاہر ہو گئی اور آپ نے فرمایا اے اللہ میں نے پہنچا دیا۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد)

زکوٰۃ وصول کنندگان کے لیے ہدایات نبوی: اہل مال سے نرمی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو نرمی اور اعتدال کی نصیحت فرماتے تھے اور اپنے بہترین اصحاب میں سے اس کام کے لیے منتخب فرماتے تھے۔ فصلوں اور پھلوں کی زکوٰۃ کے لیے ایسے صحابہ کو روانہ فرماتے جو عرض (اندازہ) کے جاننے والے ہوں اور صحیح اندازہ کر سکیں۔

ابن عبد البر کہتے ہیں کہ عرض (اندازہ) کے معنی ہیں مالک کے مال کا خیانت سے محفوظ رہنا، اس لیے اگر وہ عرض کے بعد کسی کا دعویٰ کرے تو اسے ثبوت دینا ہوگا اور اس سے

اندازہ کرنے والے کے اندازے کے مطابق فقر کا حق وصول کیا جائے گا۔

پھلوں کے اندازے (خرص الثمار) کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم نے خرص شمار کے لیے مثال مقرر فرمائے اور ان سے کہا کہ اندازے میں ذرا تخفیف سے کام لو کہ مال میں کچھ وصیت کی جاتی ہے، کچھ بریہ دیا جاتا ہے کچھ جائز رکھا جاتے ہیں اور کچھ نہیں کے رو بہ دل کی نذر ہو جاتے ہیں۔ اس نصیحت کا مفہوم یہ ہے کہ زکوٰۃ دہندگان مالداروں کے ساتھ نرمی برتی جائے، اور یہ مد نظر رکھا جائے کہ مال میں دیگر مطالبات بھی ہوتے ہیں جن سے انسان غفلت نہیں برت سکتا ان میں کچھ مطالبات انسان خود اپنے اوپر لازم کرتا ہے جیسے وصیت اور بدیاد بعض فطری طور پر لازم آجاتے ہیں جیسے آندھی اور طوفان کی نذر ہو جاتے ہیں۔

روحانی نقطہ نظر سے زکوٰۃ میں اور دیگر دنیاوی ٹیکسوں میں مال والوں کے حق میں دُعا

اور اس پر فضل الہی کا طالب ہوتا ہے اور زکوٰۃ وصول کرنے والا بھی اسے دعا دیتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ (التوبہ : ۱۰۳)
اے نبی تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دو اور نیکی کی راہ میں
انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دُعا کرتے رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے
وجہ تسکین ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے روایت ہے کہ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر آئے تو آپ نے فرمایا اے اللہ ابواوفی کی اولاد کو خیر و برکت عطا فرما۔

کیا مسلمانوں کے مفاد کے کاموں میں مصروف افراد کو عاملینِ زکوٰۃ پر قیاس کیا جاتا ہوگا؟

ابن رشد فرماتے ہیں کہ جن فقہاء نے عاملینِ زکوٰۃ کو زکوٰۃ فطریہ میں سے تنخواہیں دینا جائز قرار دیا ہے ان کے نزدیک قضاۃ اور مسلمانوں کی خدمت میں مصروف دیگر افراد کو بھی زکوٰۃ سے تنخواہیں دینا جائز قرار دیا ہے لہ

نبیل الادطار اور اس کی شرح میں فقہ اباضیہ کا یہ مسلک درج ہے کہ زکوٰۃ میں سے تنخواہ عاقل زکوٰۃ کو دی جاسکتی ہے اور ہر اس شخص کو دی جاسکتی ہے جو مسلمانوں کی خدمت میں مصروف ہو جیسے قاضی، والی، اور مفتی، اگرچہ یہ افراد غنی ہوں اس لیے کہ یہ عام مسلمانوں کی خدمت میں مصروف ہیں اور اس بنا پر وہ اپنے طور پر کوئی کام نہیں کر سکتے۔

لیکن عام فقہاء کی رائے یہ ہے کہ کارکنانِ دولت (سرکاری ملازمین) کو زکوٰۃ سے تنخواہیں نہیں دی جائیں گی بلکہ فتنے اور خراج سے دی جائے گی۔ البتہ جن فقہاء نے فی سبیل اللہ کی مد میں توسیع اختیار کی ہے اور یہ سمجھا ہے کہ یہ مد ہر ہستی اور ہر خدمت پر مشتمل ہے ان کے نزدیک زکوٰۃ سے جملہ مفاد عامہ کے کاموں میں مصروف افراد کو تنخواہیں دی جاسکتی ہیں جیسا کہ چھٹی فصل میں بیان ہوگا۔

لہ ہدایۃ المجتہد، ج ۱، ص ۲۷۶۔

لہ النبیل و سرحد، ج ۲، ص ۱۳۴۔

تیسری فصل

مؤلفۃ القلوب

مؤلفۃ القلوب سے وہ افراد مراد ہیں جنہیں کچھ مال دے کر اسلام کی جانب راغب کرنا یا اسلام پر قائم رکھنا مقصود ہو یا یہ مقصود ہو کہ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچایا جائے، یا وہ مسلمانوں کے دفاع کے لیے تیار ہو جائیں اور مسلمانوں کے دشمنوں سے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کریں۔

زکوٰۃ کے اس مصرف سے اس حقیقت کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کوئی شخصی حسن سلوک اور انفرادی عبادت نہیں ہے۔ کیونکہ مصارف زکوٰۃ میں سے یہ مصرف ایسا ہے کہ اسے انفرادی طور پر پورا نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس مصرف کو اجتماعی طور پر سہراہ حکومت یا اس کا نائب یا قوم کا اہل حل و عقد (مشورہ) کا ادارہ ہی انجام دے سکتا ہے۔ اور یہی لوگ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون مؤلفۃ القلوب ہیں اور کس کی تالیف قلب اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔

مؤلفۃ القلوب کی اقسام

مسلم اور کافر مؤلفۃ القلوب کی حسب ذیل اقسام ہیں۔

(۱) ایسا شخص جسے دین سے اس کے یا اس کی قوم یا خاندان کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کی توقع ہو جیسے صفوان بن امیہؓ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایمان دے دی تھی اور انھیں چار ماہ کی مہلت دی تھی کہ وہ اس مدت میں اپنے باپ سے یہ فیصلہ کر کے بتائیں، اس کے بعد وہ آئے اور انھوں نے

غزوہ حنین میں مسلمانوں کی جانب سے شرکت کی اور ابھی تک انھوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اس غزوہ میں جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہتھیار بھی حارثیہ علیہ تھے۔ غرض انھیں آپ نے بہت سے لدے ہوئے اونٹ عطا کیے اور وہ برے کہ یہ تو ایسی عطا ہے کہ اس کے بعد فقیہی کا اندیشہ ہی نہ ہے۔ اس روایت میں ترمذی اور مسلم نے سعید بن المسیب سے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ انھوں نے کہا آپ نے مجھے اتنا دیا کہ آپ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔^۱ بہر حال صفوان اسلام لے آئے اور اسلام میں عمدہ ثابت ہوئے۔

اسی طرز کا تعلق یہ واقعہ ہے کہ جراحہ نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے نام پر جو سوال کیا جاتا آپ ضرور دیتے۔ ایک شخص نے اگر سوال کیا آپ نے دو پہاڑوں کے مابین زکوٰۃ کی بہت سی بکریوں کا حکم دیا، وہ شخص اپنی قوم کی جانب واپس گیا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو! اسلام قبول کر لو کہ محمدؐ ایسی بڑی عطا دیتے ہیں کہ فقیہی کا اندیشہ باقی نہیں رہتا۔^۲

(ب) ایسا شخص جس کے شرک کا اندیشہ ہو اور اسے دے دینے سے اس کے شر سے تحفظ حاصل ہو سکتا ہو جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگ بھی آ یا کرتے تھے کہ اگر انھیں کچھ دیا جاتا تو خوش ہو جاتا اور اسلام کی تعریف کرتے اور کہتے یہ بڑا اچھا دین ہے اور اگر انھیں نہ دیا جاتا تو وہ عینکے کرتے اور اسلام کی مذمت کرتے۔^۳

(ج) ایسا شخص جس نے حال ہی میں اسلام قبول کیا ہو اور اسے اسلام پر ثبات قدمی کی خاطر اسے دیاجاتے۔

۱۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۶۵، ط الحلبی۔

۲۔ نیل الاوطار، ج ۳، ص ۱۶۶۔ المطبعة الثانیہ۔

۳۔ تفسیر الطبری، ج ۱۳، ص ۳۱۳۔

امام زہری سے پوچھا گیا کہ مؤلفۃ القلوب کون ہیں، انھوں نے فرمایا کہ اگر کوئی یہودی یا نصرانی اسلام لے آئے تو وہ بھی مؤلفۃ القلوب میں سے ہے، پوچھا گیا اگر وہ غنی ہو، انھوں نے کہا اگرچہ غنی ہو لیکن اور حسن کتے ہیں کہ جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوں وہ مؤلفۃ القلوب ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ نیا نیا اسلام میں داخل ہونے والا شخص اپنے سابق دین کو چھوڑ کر مایاں قربانی بھی دیتا ہے کہ اس کا مال اس کے والدین اور اس کے خاندان کے پاس رہ جاتا ہے اور بسا اوقات اسے کھانے پینے تک کی نگہی ہو جاتی ہے اور اسے اپنے خاندان والوں کی ہر طرح کی مزاحمت برداشت کرنا پڑتی ہے اس لحاظ سے یہ شخص محض رضائے الہی کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو اور اپنی دنیا کو ترک کر دیتا ہے اور اس امر کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اس کی امداد کی جائے اور اس کی اجانت کی جائے۔

(د) یا کوئی شخص مسلمانوں کے سرداروں اور بڑے لوگوں میں ہو اور اسے جینے سے اس کے ہم قوم کافر افراد کے اسلام کی توقع ہو، جیسے حضرت ابوبکرؓ نے عدی بن حاتم اور زبیر بن بدر کو دیا حالانکہ دونوں اچھے اسلام کے حامل تھے اور مسلمانوں کے مابین ان کا ایک مرتبہ اور مقام تھا۔

(ه) کمزور ایمان کے ایسے مسلمان جو اپنی قوم کے سرداروں اور ان کے بارے میں توقع ہو کہ وہ آئندہ ایمان میں ثابت قدم ہو جائیں گے، ان کا ایمان قوی ہو جائے گا اور وہ جہاد میں مضبوط ثابت ہوں گے۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے طلقاء کو جو اسلام لے آئے تھے، ہوازن کی غنیمت کا بڑا حصہ دیا، اور ان لوگوں میں منافق بھی تھے اور ضعیف الایمان بھی تھے، اور اس کے بعد ان میں سے بیشتر لوگ اسلام

۱۔ ایضاً ص ۳۴۔ المعنف لابن ابی شیبہ ج ۳، ص ۲۲۳۔ ط حیدر آباد۔

۲۔ المعنف بحوالہ مذکور۔ الاکلیل للسيوطی ص ۱۱۹۔

۳۔ تفسیر المنار ج ۱۰، ص ۵۷۴-۵۷۵۔

میں ثابت قدم ہو گئے۔^۱

(۱) سرحدوں پر اور دشمنوں کے علاقے سے ملے ہوئے علاقوں کے مسلمانوں کو بھی اس مذ میں سے دیا جاسکتا ہے تاکہ دشمن اگر حملہ کرے تو وہ پہلی دفاعی لائن بن سکیں۔

(۲) وہ مسلمان جو اپنے اثر و نفوذ سے ان لوگوں سے زکوٰۃ دلوائیں جو بغیر اظہار قوت زکوٰۃ دینے کے ایسے آئادہ ہوں اور اس طرح ان کی تالیف سے دو نقصانوں میں سے کمتر کو اختیار کر لیا جائے، اور یہ ایک جزئی سبب ہے اور مفاد عامہ میں سے ہے۔^۲
مؤلفۃ القلوب کی یہ تمام انواع مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو شتمل ہیں اگرچہ امام شافعیؒ کی رائے یہ ہے کہ تالیف قلب کی مد میں سے صرف مسلمان ہی کو دیا جائے گا اور اس غیر مسلم کو نہیں دیا جائے گا جس کے اسلام کی توقع ہو اور جہاں تک نبی کریمؐ کے غزوہ حنین کے موقع پر کفار کو تالیف کی خاطر دینے کا مسئلہ ہے تو وہ آپؐ نے فتنے میں سے دیا تھا یا خاص اپنے مال میں سے عطا فرمایا تھا۔

امام شافعیؒ کے استدلال یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ نے مسلمانوں کے صدقات مسلمانوں ہی کی طرف لوٹا دیتے ہیں جیسا کہ حضرت معاذ بن جبلؓ کی حدیث ہے کہ تلہ ویر اموال مسلمانوں کے اغنیاء سے لے کر ان کے فقراء کو لوٹائیں گے۔^۳

امام رازمیؒ نے اپنی تفسیر میں الواحدی سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس امر سے بے نیاز فرما دیا ہے کہ وہ مشکوین کی تالیف قلب کریں، بلکہ اگر امام کی رائے ہو کہ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کی تالیف قلب سے عام مسلمانوں کو فائدہ ہوگا تو جائز ہے کیونکہ مشکوین پر زکوٰۃ صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جن مشکوین کی تالیف قلب کے لیے دیا

۱۔ تفسیر القطبی، ج ۸، ص ۱۷۹، ۱۸۱۔

۲۔ المجموع، ج ۶، ص ۱۹۶، ۱۹۸ غایۃ المشتی و شرح ج ۲، ص ۱۴۱۔

۳۔ الام ج ۲، ص ۶۱۔ ط بولاق۔

۴۔ ج ۱۶، ص ۱۱۱۔

بھی گیا ہے تو وہ مال فتنے میں سے دیا گیا ہے۔

امام رازی الواحدی کا یہ قول نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ الواحدی نے جو یہ کہا ہے کہ اللہ سبحانہ نے مسلمانوں کو مشرکین کی تالیف قلب سے بے نیاز کر دیا ہے تو یہ انھوں نے اس بنا پر کہل ہے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو زکوٰۃ میں سے دیا، جبکہ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ میں سے مشرکین کو کچھ نہیں دیا، اور آیت میں بھی ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے جو یہ دلالت کرے کہ مؤلفہ قلوبہم سے مراد صرف مشرکین ہی ہیں بلکہ یہ مسلمانوں اور مشرکین دونوں ہی پر مشتمل ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر مؤلفہ قلوبہم مسلم اور غیر مسلم دونوں کو مشتمل ہے تو پھر کافر کو بھی بطور تالیف زکوٰۃ دینا جائز ہو البتہ کافر کو مخصوص کر دینا غیر درست ہوا۔

حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ مؤلفہ قلوبہم وہ اعراب وغیرہ تھے جن کو نبی کریم ان کے ایمان قبول کرنے کے وقت کچھ دیا کرتے تھے یہ

ہم پہلے ہی حضرت انسؓ کی وہ حدیث ذکر کر چکے ہیں جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو زکوٰۃ کی بکریاں دیں اور اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا، کہ اسلام لے آؤ کہ محمدؐ آنا دیتے ہیں کہ بھوک کا اندیشہ ہی ختم ہو جاتا ہے اس سے بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص پہلے مسلمان نہیں تھا۔

اور اگر کسی کافر کی اس لیے تالیف کی جائے کہ اس کا دل اسلام کے لیے راضی ہو جائے تو یہ کوئی قابل تعجب امر نہیں ہے بلکہ حبیباً کہ قرطبی نے کہا ہے کہ یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ کیونکہ مشرکین کی تین قسمیں ہیں ایک وہ کافر ہیں جو دلیل سے کفر سے رجوع کر لیتے ہیں، دوسری قسم وہ کافر ہیں جو قوت سے اور تلوار سے کفر سے باز آجائیں اور تیسری قسم وہ کافر ہیں جو عطا و احسان سے راہ کفر ترک کر دیں۔ اور امام کے لیے مناسب یہ ہے کہ ہر قسم کو کفر سے نجات دلانے کے لیے اس کے مطابق طریقہ

اختیار کرے۔

کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مؤلفۃ القلوب کا حصہ ساقط ہو گیا؟

امام احمدؒ اور ان کے اصحاب کی رائے یہ ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا حکم باقی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی یا نسخ واقع نہیں ہوا ہے، یہی زہریؒ اور ابو جعفر الباقریؒ رائے ہیں اور جعفریہ اور زیدریہ مسلک ہے۔

یونس بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس باب سے میں زہریؒ سے پوچھا تو انھوں نے کہا کہ مجھے اس کے نسخ کا علم نہیں ہے۔

ابو جعفر الخاس کہتے ہیں کہ یہ حکم بہر حال موجود ہے اور اب بھی اگر کسی کے شر کو دور کرنے کے لیے یا اسے اسلام پر ثابت قدم بنانے کے لیے کچھ دینا ضروری ہو تو دیا جاسکتا ہے۔

قرطبی مالکی فقیہ قاضی عبدالوہاب سے نقل کیا ہے کہ اگر اس مد میں دینے کی ضرورت ہو تو اب بھی دیا جائے گا۔

قاضی ابن العربی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اگر اسلام طاقتور ہو تو یہ صنف ختم ہو جائے گی اور اگر ضرورت ہو تو یہ حصہ دیا جائے گا، جیسا کہ زمانہ نبوت میں دیا جاتا تھا اس لیے کہ حدیث صحیح ہے۔

و اسلام کا آغاز بھی اجنبیت کی حالت میں ہوا اور اس کی انتہا بھی عالم اجنبیت میں ہوئی، فقہ اہل تشیع کی یہ رائے انیل اور اس کی شرح میں ہے کہ اگر امام قوی ہو اور ان سے بے نیاز

۱۔ تفسیر القرطبی، ج ۸، ص ۱۷۹۔

۲۔ تفسیر الطبری، ج ۱۴، ص ۳۱۴، ۳۱۶۔ المغنی ج ۲، ص ۶۶۶۔

۳۔ البحر ج ۲، ص ۱۷۹، ۱۸۰۔ شرح الازہار، ج ۱، ص ۵۱۳۔ فقہ الامام جعفر ج ۲، ص ۹۰۔

۴۔ القرطبی۔ بحوالہ مذکور۔

۵۔ القرطبی، ج ۲، ص ۱۳۶، ۱۳۴۔

ہو تو یہ مدساقط ہے لیکن اگر کافروں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا ہو تو پھر درست ہے۔

طبرانی نے حسن کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اب مؤلفۃ القلوب موجود نہیں ہیں بلکہ

عامر اشجعی نے کہا ہے کہ مؤلفۃ القلوب عہد نبوت میں تھے مگر جب حضرت ابو بکرؓ خلیفہ ہوئے تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔

نورانی نے امام شافعیؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگرچہ کفار کی تالیف درست ہے مگر انھیں فتنے میں سے دیا جائے گا نہ کہ زکوٰۃ میں سے، اس لیے کہ زکوٰۃ میں کفار کا کوئی حق نہیں ہے۔

مسلمانوں میں سے مؤلفۃ القلوب کے بارے میں ان کے دو اقوال ہیں، ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انھیں کچھ نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ اسلام نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمادی ہے اور وہ تالیف قلب سے مستغنی ہو گئے ہیں۔

اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان کو آپؐ کی وفات کے بعد بھی دیا جائے گا اس لیے کہ جس لیے انھیں دیا جاتا ہے وہ مصلحت آپؐ کے بعد بھی پائی جاسکتی ہے۔

اور اس بارے میں بھی کہ انھیں کہاں سے دیا جائے دو قول ہیں، ایک یہ کہ انھیں صدقات میں سے دیا جائے گا کیونکہ اس بارے میں نص قرآنی موجود ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان پر فتنے کے مصالح کے حصے میں سے صرف کیا جائے گا کہ یہ مسلمانوں کے مفاد کے مطابق ہوگا۔

مالکی مسلک میں بھی دو اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ مسلمانوں کے معزز اور اسلام کا غلبہ ہو جانے کے بعد یہ حصہ متروک ہو گیا اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حصہ باقی ہے اور ہم اس سلسلے میں عبدالوہاب اور ابن العربی کی آراء نقل کر چکے ہیں۔

۱۔ تفسیر الطبری، ج ۱۲، ص ۲۱۵۔

۲۔ ایضاً۔

۳۔ المذنب وشرہ للنووی، (المجموع) ج ۶، ص ۱۹۷، ۱۹۸۔

۴۔ تفسیر القرطبی السابق، الخطابی، معالم السنن (ج ۲، ص ۲۳۱) کہتے ہیں کہ یہ حصہ موجود ہے اور انھیں دیا جانا چاہیے اور یہی رائے ابن قدامہ نے الغنی ج ۲، ص ۶۶۶ پر تحریر کی ہے۔

قرن خلیل میں ہے کہ یہ حکم باقی ہے منسوخ نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ میں سے حصہ دینے کا مطلب اسے اسلام کی ترغیب دینا ہے، اعانت کرنا نہیں ہے کہ غلبۃ اسلام سے یہ مصادق ہو جاتے۔

الصادق کہتے ہیں کہ یہ قول اس بنا پر ہے کہ مؤلف کا فرہو اور اسے اسلام کی جانب ترغیب دینے کے لیے دیا جائے اور وہی ابن حبیب کا قول ہے اور دوسرا قول ابن عرفہ کا ہے کہ مؤلف وہ ہے جو نیا نبی اسلام لایا ہو اسے اس لیے دیا جائے گا کہ وہ اسلام پر قائم رہے اور اس لیے یہ حکم بدستور باقی ہے۔

جمہور حنفی فقہاء کہتے ہیں کہ یہ حصہ اب ختم ہو چکا ہے اور اب تالیف قلب کے لیے کسی کو کچھ نہیں دیا جاتے گا۔

البدائع میں ہے کہ یہی قول صحیح ہے کہ اس پر صحابہ کا اجماع ہے اور حضرت ابو بکرؓ نے زکوٰۃ میں سے اس میں کچھ نہیں دیا اور صحابہ کرامؓ میں سے کسی نے اس کو رد بھی نہیں کیا کیونکہ روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے تو مؤلفۃ القلوب حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اور ان سے عرض کی کہ آپ ہمارے حصے کے بارے میں تحریر لکھیں جو کہ حضرت ابو بکرؓ نے لکھ دی پھر یہ لوگ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور انھیں اس کی اطلاع دی تو آپ نے یہ خط لکھ کر پھاڑ دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس لیے دیا کرتے تھے تاکہ تم اسلام پر ثابت قدم رہو۔ اب تو اللہ نے اسلام کو عزت دے دی ہے اگر تم اسلام پر ثابت قدم رہو گے (تو تمہارے ہی لیے بہتر ہوگا) ورنہ ہمارے تو اذیت مند کر دیں گے۔ یہ لوگ حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اور آپ کو اس بات سے باخبر کیا اور کہنے لگے کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمرؓ؟ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ جیسا انھوں نے کیا ٹھیک ہی کیا عرض حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کے قول کی یا عمل کی تردید نہیں کی، اور عام صحابہؓ کو بھی اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو ان میں سے بھی کسی نے رد نہیں کیا اور اس طرح اس پر اجماع ہو گیا۔ اور یہ امر بھی ثابت ہے کہ

اُسے انھیں اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے دیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کا نام مؤلفۃ القلوب رکھا ہے کیونکہ اس وقت اسلام کمزور تھا اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی، انہیں بکثرت ہو گئے اور قوی ہو گئے اور اسلام معزز ہو گیا اور اہل شرک ذلیل ہو گئے۔ اور اگر کوئی حکم کسی مخصوص مصلحت کے ساتھ وابستہ ہو تو اس مصلحت کے ختم ہو جانے پر وہ حکم بھی ختم ہو جاتا ہے لے البدائع کے اس کلام کا خلاصہ دو امور ہیں۔

ایک یہ کہ یہ حکم اجماع صحابہ سے منسوخ ہے۔

دوسرے یہ کہ تالیف کے حکم کی مخصوص علت اور وجہ ہے اور وہ ہے ان لوگوں کو جن کی تالیف کی جا رہی ہے اسلام کی جانب مائل رکھنا، جمہور شاعت اسلام اور اس کے غلبہ سے ختم ہو چکی ہے۔ یعنی یہ حکم اپنی علت کے ختم ہو جانے سے ختم ہو گیا ہے کیونکہ یہ دینا عزت اسلام کے لیے تھا اور اللہ نے اسلام کو معزز بنا دیا ہے لے

حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں دعوے صحیح نہیں ہیں، نہ نسخ کے دعویٰ کا ابطال | اسی تالیف کا حکم منسوخ ہوا اور تالیف کی ضرورت ختم ہوئی ہے۔

حضرت عمرؓ کے عمل کو نسخ کی دلیل بنانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمرؓ نے ان لوگوں کو اس حق سے محروم کیا جن کو عہد نبوت میں یہ حصہ مل رہا تھا اور اسلام کو عزت حاصل ہو چکی تھی اور اسلام ان سے مستغنی ہو گیا تھا۔ اور حضرت عمرؓ کا یہ عمل اس طرح درست ہے کہ تالیف کوئی دائمی شے نہیں ہے کہ جو لوگ کسی ایک دو میں مؤلف بنائے گئے ہوں وہ ہمیشہ کے لیے اس حصہ کے مستحق بن جائیں بلکہ اسلام کی بھلائی اور مسلمانوں کی بہبود کے پیش نظر یہ فیصلہ کرنا اولوالامر کا کام ہے کہ تالیف کی کس قدر ضرورت اور کن لوگوں کی تالیف کی ضرورت ہے۔

علمائے اصول نے ایک قاعدہ یہ وضع کیا ہے کہ اگر کوئی حکم کسی وصف مشتق کے ساتھ متعلق ہو تو جس سے اشتقاق ہے اس کے علت ہونے کی نشاندہی کرے گا اور یہاں پر صحت کو مؤلفۃ القلوب پر معلق کیا گیا ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ تالیف قلب انہیں صدقات دینے کی علت ہے، اس لیے جب یہ علت موجود ہوگی دیا جائے گا اور نہیں ہوگی تو نہیں دیا جائے گا۔

اور تالیف قلب کرنا یا نہ کرنا دلی امر کے اختیار میں ہے اور اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ جن لوگوں کی پہلا حکم تالیف قلب کر رہا ہے وہ اس کو ترک کر دے بلکہ اسے یہ بھی اختیار ہے کہ اپنے عہد میں تالیف کا سلسلہ بالکل ختم کر دے یعنی اگر اس کے عہد میں کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو جس کی تالیف کی جائے۔ کیونکہ یہ ایک اجتہادی امر ہے اور اس بائے میں زمانے کے اختلاف، حالات کے فرق اور ممالک کی تبدیلی سے حکم مختلف ہو سکتا ہے۔

غرض حضرت عمرؓ کا عمل کسی شخص کو معطل کرنا یا کسی شرعی قاعدے کو منسوخ کرنا نہیں ہے اس لیے کہ زکوٰۃ آٹھ موجود امانات میں تقسیم کی جاتی ہے اگر ان میں سے کوئی نصف موجود نہ ہو تو اس کا حصہ ساقط ہو جاتا ہے اور یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ اس سقوط سے کتاب اللہ کا حکم معطل یا منسوخ ہو گیا۔

مثلاً اگر عاملین علیہا (زکوٰۃ کے کارکن) موجود نہ ہوں، کہ اسلامی حکومت ہی موجود نہیں ہو زکوٰۃ جمع کرے اور اسے مستحقین میں تقسیم کرے اور اس کام کے سرانجام دینے والوں کو تنخواہیں دے۔ اس لیے عاملین علیہا کا حصہ ساقط ہو جائے گا۔

اور اگر الرقاب (گروہوں کو آزاد کرنے کی) نصف موجود نہ ہو، جیسا کہ ہمارے اس دور میں غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے تو یہ حصہ ساقط ہو جائے گا مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ ذکر ان کا نسخ یا اس کے حکم کو معطل قرار دینا ہے۔

۱۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض معاصرین کا یہ کہنا کہ اگر مصلحت مقتضی ہو تو شخص کے حکم کو معطل کر دینا یا اس کے مخالف طریق عمل اختیار کرنا جائز ہے، غلط ہے۔ ان حضرات نے اپنی اس (بقیہ اگلے صفحہ پر دیکھئے)

اس لحاظ سے حضرت عمرؓ کا عمل نسخ نہیں ہے چر جائے کہ اسے مؤلفۃ القلوب کے حصے کے بالکل یہ نسخ ہو جانے پر اجماع قرار دیا جائے اور اسی طرح حسن اور شعبی کا یہ قول کہ آج کل مؤلفۃ القلوب موجود نہیں ہے، اس کے نسخ کا قول نہیں ہے بلکہ امر واقع کی خبر دینا ہے۔

نسخ کا تو مطلب یہ ہے کہ کسی حکم کو جسے اللہ نے مقرر کیا ہو باطل کر دیا جائے اور ظاہر ہے کہ البطل کا معنی بھی اسی کو ہوتا ہے جسے قانون بنانے کا حق ہو۔ اور اسلام میں قانون ساز اللہ سبحانہ ہے اور وہ نبی پر دہی کے ذریعے اپنے احکام نازل کرتا ہے اس لیے اگر نسخ ہو سکتا ہے تو وہ دور نبوت اور زمانہ نزول وحی میں ہو سکتا ہے، اور اس کی خبر بھی خود فرمان نبوت ہی سے ہوگی، یا کم از کم یہ ہو کہ قرآن و سنت کی دو متضاد خصوص ایسی موجود ہوں کہ ان میں کسی بھی طریقے سے تطبیق نہ پیدا کی جاسکتی ہو اور ان میں سے ہر ایک نفس کی تاریخ کا بھی علم ہو اور اس طرح ہم بعد والے حکم کو پہلے کا نسخ قرار دے دیں۔

کیا مؤلفۃ القلوب میں بھی یہی صورت حال ہے کیا ان کے بارے میں کتاب و سنت

(بقیہ آگے) رات کے حق میں حضرت عمرؓ کے اسی مذکورہ عمل کو دلیل بنایا ہے چنانچہ صحیحی محضانی نے فلسفۃ التشريع میں یہی راتے اختیار کیا ہے (ص ۸۷، ۸۸) کہ حضرت نے سیاست شرعیہ یا مسالو کی مصلحت کے پیش نظر نفوس کی بھی مخالفت کی ہے۔

اسی طرح پروفیسر محمود اللبایدی نے قاہرہ کے دارالتقریب بین المذاہب کے مجلے رسالۃ الاسلام کے ایک مقالے اسلام کا قانونی اقتدار میں یہ راتے ظاہر کیے ہیں کہ امت کی مجلس شوریٰ اپنے اقتدار سے بعض نفوس شرعی کو ختم کر سکتی یا معطل کر سکتی ہے۔ اور اس رائے کی دلیل اسی حضرت کے واقعہ کو بنایا ہے بہر حال یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت عمرؓ نے کسی نفس کی مخالفت کی ہو یا اسے معطل کر دیا ہو بلکہ اصل حقیقت وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

علمائے اذہر نے اس مقالے کی بڑی سخت تردید کی ہے اور مرحوم شیخ محمد محمد الدنی نے اس کی تردید میں ایک مضمون بھی نقد بر نقد کے نام سے لکھا جو قاہرہ سے مطبع ہوا

کی دو متعارضہ نصوص موجود ہیں یا کوئی ایسی صریح نص موجود ہے جس نے مؤلفۃ القلوب کے حصہ کو منسوخ کر دیا ہو۔

ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی سی بھی صورت نہیں ہے تو پھر اس حکم کے نسخہ کا کیوں دعویٰ کیا جاسکتا ہے جس کے بارے میں کتاب اللہ کی واضح نص موجود ہو اور اس پر دور رسالت کے اختتام تک عمل ہوتا رہا ہو۔

شاطبی کہتے ہیں کہ اگر مکلف پر احکام ثابت ہو جائیں تو جب تک کوئی محقق حکم موجود نہ ہو نسخہ کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ اس حکم کا مکلف پر ثبوت ایک امر محقق ہے تو اس حکم کا خاتمہ بھی ایک امر محقق سے ہی ہوگا، اسی لیے علمائے محققین کا اس امر پر اجماع ہے کہ خبر واحد سے قرآن کی نص کا یا خبر متواتر کا نسخہ نہیں ہوتا کیونکہ اس طرح ایک قطعی امر کو قطعی بات سے رفع کرنا ہو جائے گا۔

خبر واحد جو کہ بہر حال نبی کریم سے مروی حدیث ہوتی ہے اس سے بھی قرآن نص منسوخ نہیں ہوتی تو صحابی کے قول یا اس کے عمل سے کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ حضرت عمرؓ کا جو عمل زیر بحث ہے اس میں سرے سے کوئی نسخہ کا مفہوم ہی موجود نہیں ہے۔

اور شاطبی سے پہلے علامہ ابن حزمؒ کہہ چکے ہیں کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن یا سنت کا کوئی حکم منسوخ ہے، جب تک اس کی کوئی یقینی دلیل موجود نہ ہو اس لیے کہ قرآن الہی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (النساء: ۶۴)
ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جاتے۔

نیز فرمایا ہے۔

وَاتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ (الاعراف: ۳)

اللہ سبحانہ نے قرآن کریم میں جو احکام نازل فرمائے ہیں اور جو اپنے نبی کی زبانی دیتے ہیں ان سب کی اتباع فرض ہے۔ اور کسی حکم کے منسوخ کہنے کا یہ مطلب ہوگا کہ اس امر کی اطاعت نہ کی جائے اور اتباع لازم نہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی معصیت ہے الایہ کہ نسخ کی قطعی دلیل موجود ہو اور اگر کوئی اس کے برخلاف نسخ کا قائل ہو تو وہ گریبا شریعت کے ابطال کی راہ کھول رہا ہے کہ اس طرح ہر شخص قرآنی اور حدیث کے نسخ کا دعویٰ کیا جاسکتا ہے جو کہ اسلام کے بالکل برخلاف ہے۔ غرض جو بات بالیقین ثابت ہو وہ من سے رو نہیں ہو سکتی اور جس حکم کا اللہ اور رسول نے یقینی حکم دیا ہے وہ جب تک اس کے نسخ کا ایسا قطعی اور یقینی حکم موجود نہ ہو جس میں کوئی شک نہ ہو، ساقط نہیں ہو سکتا ہے۔

اس لحاظ سے درست اور صحیح یہی ہے کہ مؤلفہ القلوب کا حصہ باقی ہے اور یہ حکم نہ منسوخ ہوا ہے اور نہ معطل ہوا ہے کہ اس پر سورۃ توبہ کی صریح نص موجود ہے جو کہ قرآن کے باعتبار نزول آخری حصے میں سے ہے۔

ابو عبید کہتے ہیں کہ یہ اہمیت حکم ہے اور اس میں کتاب و سنت میں دار و کسی نسخ کا نہیں علم نہیں ہے اگر کچھ لوگوں کی یہ کیفیت کہ انھیں سوائے حصول و یافت کے اسلام سننے اور کچھ دلچسپی نہ ہو اور حالت یہ ہو کہ اگر وہ ازداد اختیار کر لیں یا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے لگیں تو ان کی طاقت و قوت اور ان کے غلبہ کی وجہ سے اسلام کو گزند پہنچنے کا اندیشہ ہو اور اس وجہ سے امام یہ مناسب تصور کرے کہ انھیں زکوٰۃ سے کچھ دے کر خاموش کر دے تو اسے تین وجوہ کی بنا پر اختیار ہوگا۔

ایک وجہ تو کتاب و سنت پر عمل۔

دوسری وجہ مسلمانوں کا تحفظ۔

تیسری وجہ یہ کہ ان لوگوں سے نا اُمید نہ ہونا چاہیے ہو سکتا ہے اسلام کی مسلسل حوصلہ افزائیوں سے وہ اسے سمجھنے اور اس میں خوشی سے دلچسپی لینے لگیں گے۔

۱۔ الاحکام فی اصول الاحکام، الباب العشرون، فصل کیف یعلم المنسوخ، ص ۴۵۸، ج ۱۔

۲۔ الاموال، ص ۶۰۷۔

ابن قدامہ المغنی میں مسلک احمد کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مصارفِ زکوٰۃ میں مولفۃ القلوب کا حصّہ باقی ہے اور اس امر کی دلیل کتاب و سنت میں موجود ہے یعنی یہ کہ اللہ سبحانہ نے مولفۃ القلوب کو منجملہ آٹھ مصارفِ زکوٰۃ کے ذکر کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ واللہ سبحانہ نے مصارفِ زکوٰۃ کو آٹھ حصّوں میں تقسیم فرمایا ہے۔

اور مشہور احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ مولفۃ القلوب کو عطا یا دیا کرتے تھے، بلکہ آپ وفات کے وقت تک دیتے رہے اور کتاب و سنت سے اس حکم کا نسخ ثابت نہیں ہے اور نسخ محض احتمال سے ثابت نہیں ہوتا۔

ظاہر ہے کہ نسخ کی کسی نص کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اور نص آپ کی وفات اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اور حکمِ قرآن کا نسخ قرآن سچی ثابت ہو سکتا ہے سنت سے جبکہ اس مقام پر کتاب و سنت میں سے کوئی نص موجود نہیں ہے، اس لیے قول صحابی، یا اپنی رائے سے اس حکم کو منسوخ نہیں قرار دیا جاسکتا۔ مزید یہ کہ یہ فقہارِ تیس کے بالمقابل قول صحابی کو ترک کر دیتے ہیں تو پھر خود کیجیے کہ قول صحابی کی بنا پر قرآن و سنت کو کیوں کر ترک کیا جاسکتا ہے۔

زہریؒ کہتے ہیں کہ مجھے مولفۃ القلوب کے حصّے کے نسخ کا علم نہیں ہے بلکہ

۱۔ فقہائے احناف کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ مولفۃ القلوب کا نسخ کیا ہے جبکہ مولفۃ القلوب کا حکم قرآن کی قطعی اور حتمی نص سے ثابت ہے۔ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ اس کا نسخ اجماع ہے اور انھوں نے یہ کوشش کی ہے کہ مولفۃ القلوب کے بارے میں حضرت عمرؓ کے موقف کو اجماع قرار دے دیں، لیکن آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ اجماع نہیں ہے۔ اور بعض دیگر نے اس اجماع پر نسخ کی دلیل تلاش کرنے کی سعی بھی کی ہے چنانچہ ابن نجیم نے البحر الرائق میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ان مولفۃ القلوب کے جواب میں یہ ایت تلاوت فرمائی۔

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (الکاف: ۲۹)

صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جس پر ہے مان لے اور جس کا جس پر ہے الکار کر دے۔
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ میں سے حصہ دینے کی وجہ فقہانے بیان کی ہے وہ یقیناً کتاب و سنت کے مطابق ہے اور مؤلفۃ القلوب سے مستغنی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ

(بقیہ آگے) ابن عابدین کہتے ہیں کہ اجماع ناسخ نہیں ہے اور مذہب راست ہے اس لیے کہ نسخ تو صرف حیات نبوی ہی میں ہو سکتا ہے اور اجماع کا انعقاد آپ کی وفات کے بعد ہو سکتا ہے۔ اس لیے بعض فقہا نے کہا ہے کہ نسخ کی دلیل حضرت معاذ بن جبلؓ کے یہاں بھیجیے کی حدیث ہے کہ انھیں آپ نے حکم فرمایا کہ زکوٰۃ ان کے اغنیاء سے لی جائے اور ان کے غریبوں کو دی جائے۔ (الدر المختار وحاشیۃ ابن عابدین علیہ : ج ۲ ص ۸۳ ط - استنباط) صحیح بات یہ ہے کہ محض تاویل میں اور ان تاویلوں سے ایک قطعی اور واضح نص کا نسخ ممکن نہیں ہے، مثلاً مذکورہ بالا سورہ کف کی آیت بالیقین کی ہے، تو ایک کلی آیت سے اس آیت کا نسخ کیسے ثابت ہو سکتا ہے جو مدینہ منورہ میں بہت بعد میں نازل ہوئی۔ اور اصلی بات یہ ہے کہ ان دونوں آیات میں تعارض کیا ہے کہ ایک کو ناسخ اور دوسری کو منسوخ مانا جائے۔ اسی طرح حدیث معاذ کا حال ہے کہ اس میں زکوٰۃ کا مقصود بیان کیا گیا ہے کہ یہ بادشاہوں کے لگائے ہوئے ٹیکسوں کی طرح نہیں ہے کہ غریبوں اور محنت کشوں سے لے کر بادشاہوں کی شان و شوکت پر خرچ کیا جائے بلکہ قوم کا یہ سرمایہ قوم کے بالداروں سے لے کر قوم کے ناداروں پر صرف کیا جاتا ہے۔ اگر اس حدیث میں محض فقر کے لفظ سے یہ سمجھا گیا ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ باقی نہیں رہا ہے تو اس سے تو یہ بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ فقر کے علاوہ عاقلین، علیہا، الزکات، الفقارین کی بھی نصف مادی جاسکتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ فقہانے احناف میں سے علاؤ الدین بن عبدالعزیز کو کہنا پڑا کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ بعد رسالت میں ثابت ہو چکا تھا کہ اس وقت انھیں دینے کا مقصود یہ تھا کہ کفر کا غلبہ تھا اور اسلام کمزوری میں تھا اور مؤلفۃ القلوب کو دے کر ان کی ہمدردی اسلام کی جانب کی جائے مگر جب یہ حالت تبدیل ہو گئی اور اسلام غالب ہو گیا تو یہ حصہ بھی منسوخ ہو گیا لیکن منسوخ نہیں ہوا بلکہ نا حال باقی ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے عاقلہ پر دیت لازم ہوتی ہے کہ عتیرتہ (باقی آگے دیکھیے)

ان کا حکم ختم ہو گیا ہے بلکہ صرف یہ ہے کہ ان کو ایسے وقت دیا نہیں جائے گا اور جب بار بار انھیں دینے کی ضرورت ہوگی پھر دیا جائے گا اور یہی تمام احناف کا حال کہ اگر مستحقین زکوٰۃ کی کوئی صنف کسی دور میں موجود نہ ہو تو خاص اس زمانے میں اس کا حکم ساقط ہو جائے گا اور جب وہ صنف دوبارہ موجود ہوگی تو پھر زکوٰۃ میں سے اس کا حصہ دیا جائے گا۔
تالیف قلوب کی ضرورت ختم نہیں ہوتی | فقہائے احناف کا یہ کہنا کہ اسلام کی اشاعت اور غلبہ سے تالیف قلوب کی ضرورت ختم ہو گئی ہے تو یہ دعویٰ تین اسباب کی بنا پر غلط ہے۔

(۱) بعض مالکی فقہائے نے کہا ہے کہ مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ میں حصہ ان کی اعانت کے طور پر نہیں دیا جاتا کہ اسلام کے غلبہ سے یہ اعانت ختم کر دی جائے بلکہ ان کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اسلام کی جانب راغب ہو کر جہنم سے نجات پا جائیں۔
یہ دراصل دعوت اسلام کا ایک ذریعہ ہے اور اس سے حقیقی مقصود یہی کہ کچھ لوگوں کو مالی امداد دے کر انھیں اسلام کی جانب راغب کیا جائے اور انھیں جہنم سے نجات

(بقیہ آگے) ہیں یہ اہل خاندان کے دے آ یا کرتی تھی اور بعد میں یہ اہل دیوان پر عائد ہونے لگی، تو یہ اہل دیوان پر عائد ہونا اس کا نسخ ہونا نہیں ہے کہ عہد نبوت میں نصرت اور مدد کا مدار اہل خاندان تھے اور بعد کے عہد میں نصرت کا مدار اہل دیوان بن گئے اور یہ گویا اسی مفہوم کا اثبات ہو گیا جس کے لیے دینہ عائد ہوئی ہے یعنی باہمی نصرت اس رائے کو انہما یہ نے بھی عمدہ کہا ہے۔

بہر حال اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مثلاً آج کے عہد میں اسلام کمزور ہو گیا ہے تو آج بھی مؤلفۃ القلوب کا حصہ دیا جائے گا۔ اور یہی وہ بات ہے جس کے فقہائے احناف قائل نہیں ہیں، چنانچہ ابن الحام اس رائے سے نسخ کی نفی نہیں ہوتی کہ انھیں دینے کا جواز ایک حکم شرعی متجاوز پہلے ثابت تھا اور بعد میں ختم ہو گیا۔ (تفسیر الکوسی ج ۳، ص ۳۲۷)

۱۷ المنفی، ج ۲، ص ۶۶۶۔

۱۸ ساشیۃ المصاوی، علی بلغة السالک ج ۱، ص ۲۳۲۔

دلانی جاتے اور ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ انسانیت کی راہ ہدایت کی جانب راہنمائی کرنے انھیں جاہلیت سے نکلانے اور عذابِ آخرت سے بچانے کی پوری پوری جدوجہد کریں۔
 بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دنیاوی منفعت کی خاطر اسلام قبول کر لیتا ہے لیکن بعین اسلام میں اس کی خدمات بہت عمدہ ثابت ہوتی ہیں چنانچہ ابو یعلیٰ نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ زمانہ نبوت میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا کہ پہلے دنیا کی خاطر اسلام لے آتا مگر پھر وہ اسلام میں خالص ہو جاتا اور اسے اسلام ساری دنیا کی دولتوں سے زیادہ پیارا ہو جاتا تھا۔

مذکورہ بیان یاں صورت ہے کہ متولف، کافر ہو اور اسے اسلام کی جانب ترغیب دینے کے لیے دیا جائے، حالانکہ ہر متولف اس طرح نہیں ہے، بلکہ متولف وہ نو مسلم بھی ہوتے ہیں جو اسلام قبول کرنے کی بنا پر اور اپنا سابقہ دین ترک کر دینے کی بنا پر خاندانی منفعتوں اور اپنے مذہب کے لوگوں کے فائدے سے محروم ہو جاتے ہیں اور ان کی طرف سے ان پر ابتلاء اور مصیبت شروع ہو جاتی ہے، ان مسلمانوں کو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ان کی تائید ہو جاتے اور یہ اسلام پر ثابت قدم ہو جائیں اور جو اسلام کی وجہ سے ان پر مصیبتیں آرہی ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں۔
 ۲) یہ دعویٰ اس امر پر مبنی ہے کہ تالیف اسی وقت ہوتی ہے جب اسلام اور اہل اسلام کمزور ہوں، اور بعض نے یہ شرط لگائی ہے کہ متولف فقیر اور محتاج ہو، مگر یہ مخصوص کو بلا وجہ اور بلا دلیل اور بغیر کسی شرعی حکمت کے توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہے۔

آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک ترقی پذیر ممالک کی امداد کر رہے ہیں، جیسا کہ جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے بعض یورپی ممالک کی امداد کی اور اس طرح بعض ترقی پذیر مشرقی ممالک کی امداد کی ہے۔

امام طبرہنی نے کس قدر عمدہ بات کہی ہے کہ درحقیقت اللہ سبحانہ نے زکوٰۃ میں دو حکمتیں رکھی ہیں پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کی جھوک کا مداوا ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ

لے مجمع الزوائد میں ہے کہ اس روایت کو ابو یعلیٰ نے نقل کیا ہے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔

اس سے اسلام کو تقویت اور تائید حاصل ہوتی ہے۔ اور جو مد اسلام کی تائید اور تقویت کے لیے
 ہمدرد غنی اور فقیر سب کو دی جائے گی، اس لیے کہ اسے ضرورت کے لیے نہیں دیا جاتا بلکہ اعانت اسلام کے لیے
 دیا جاتا ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے کہ جہاد میں بھی غنی
 اور فقیر کا کوئی فرق نہیں ہے کہ انھیں جہاد کے لیے دیا جاتا ہے ان کی تنگدستی دور کرنے کے لیے نہیں
 دیا جاتا، اسی طرح مؤلفۃ القلوب بھی ہیں کہ اگرچہ وہ غنی بھی ہوں تب بھی انھیں دیا جاسکتا ہے تاکہ
 وہ اسلام کی جانب مائل ہوں اور پھر اسلام اکثر ثابت قدم ہو جائیں اور اس طرح اسلام کو تقویت
 اور تائید حاصل ہو۔

جب اللہ سبحانہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، اسلام کی اشاعت ہو گئی اور اہل اسلام کو
 عزت حاصل ہو گئی آپ اس کے بعد بھی مؤلفۃ القلوب کو دیتے رہے، تو اب یہ دلیل نہیں
 دی جاسکتی کہ اسلام کی اشاعت اور غلبہ کے بعد تالیف کی ضرورت باقی نہیں رہی۔
 ۱۳) اور آج کل صورت حال بالکل تبدیل ہو چکی ہے اب مسلمان دنیا کے فرمانروا نہیں رہے
 ہیں بلکہ اب اسلام دوبارہ اسی طرح اجنبی ہو گیا ہے جس طرح کہ وہ پہلے اجنبی تھا۔ اور
 اقوام عالم مسلمانوں کو اس طرح کھا رہی ہیں جس طرح ویک لکسٹری کو کھا جاتی ہے، اور
 کمزوری مسلمانوں کے قلوب میں اتڑ چکی ہے۔ اگر یہ بھی کمزوری اور بے چارگی تالیف قلب
 کی علت ہے تو یہ تو موجود ہے اس لیے اس میں زکوٰۃ دینا بھی درست ہے جیسا کہ
 ابن العربی وغیرہ نے کہا ہے۔

۱۴) تفسیر الطبری: بہ تحقیق شاکر۔ ج ۱۴، ص ۳۱۶۔

۱۵) خود حنفی فقہاء کہتے ہیں کہ دینا کہ تالیف کی علت (وجہ) ختم ہو جانے کی بنا پر تالیف
 ختم ہو گئی، کوئی موزوں دلیل نہیں ہے کیونکہ کسی حکم کے باقی رہنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ
 اس کی علت بھی باقی رہے مثلاً آج میں رطل کا حکم اس علت کی بنا پر تھا کہ کافروں پر اسلام کی قوت
 کا اظہار کیا جائے، اب یہ علت باقی نہیں ہے مگر حکم باقی ہے احرام کی حالت میں احرام کی چادر
 کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر شانے پر ڈالنے کی علت باقی نہیں ہے مگر حکم باقی ہے اس
 (باقی اگلے صفحہ پر دیکھیے)

مؤلفۃ القلوب کو دینے اور ان کی تالیف کا کس کو حق ہے؟ [بجواز کا تعین کرنا تالیف کے

اور یہ اندازہ کرنا کہ اس کی ضرورت موجود ہے اور لاالہ الا اللہ کا کام ہے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم اور خلفائے راشدین اس کام کو خود ہی انجام دیا کرتے تھے اور یہی صحیح اور فطری طریقہ ہے کیونکہ اس کام کا تعلق داخلی اور خارجی سیاست سے ہے اور اس میں دین اسلام کی مصلحت اور مسلمانوں کے مفاد کو مد نظر رکھنا لازمی ہے بلکہ

چونکہ آج کل اسلامی حکومتیں اسلام کے نظام زکوٰۃ کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہی ہیں اس لیے ان کی جگہ اسلامی جماعتیں یہ فرائض انجام دے سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی جماعت بھی موجود نہ ہو تو پھر کیا ایک مسلمان انفرادی طور پر اپنی زکوٰۃ تالیف قلب کے طور پر کسی کافر کو دے سکتا ہے۔

میری رائے یہ ہے کہ ایسا کرنا اس وقت تک درست نہیں ہے جب تک زکوٰۃ کا کوئی اور مصرف باقی نہ رہا ہو مثلاً اگر کچھ مسلمان غیر اسلامی ملک میں رہ رہے ہوں اور وہاں مستحق زکوٰۃ موجود نہ ہوں، اور ان کی رائے یہ ہو کہ اگر وہ مقامی غیر مسلموں کو اپنی زکوٰۃ دیں گے تو وہ اسلام کی جانب مائل ہو سکتے ہیں یا کم از کم مسلمانوں کی نصرت پر آمادہ ہو سکتے ہیں تو انہیں زکوٰۃ دے جاسکتی ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اس صورت میں اگر زکوٰۃ کی رقم کسی اسلامی ملک نہ بھیجی جاسکتی ہو تو اسے اشاعت اسلام پر خرچ کیا جائے۔

(بقیہ آگے) ایسے کسی حکم کے اس کی علت کے باقی رہنے تک باقی رہنے کے لیے بھی دلیل شرعی کا ہونا ضروری ہوا البتہ اجماع کی صورت میں اس کا تعین لازمی نہیں رہتا۔ اور ثبوت دلیل پر حکم عائد ہو جاتا ہے اگرچہ وہ ہمارے سامنے ظاہر نہ ہو۔ (رد المحتار، ج ۲، ص ۸۲-۸۳ - ط استنباببولی) صاف محسوس ہوتا ہے کہ فقہائے اخاف باوجود سعی کامل کے اپنے مؤقف کو درست نہیں ثابت کر سکے۔ لہٰذا شرح الاذکار، (ج ۱، ص ۱۵۳) میں ہے کہ امام اگر تالیف میں کوئی دینی مصلحت محسوس کرے تو اس کے لیے تالیف جائز ہے اور مسلک زید پر کے مطابق خود مال کے مالک کو تالیف کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔

دور جدید میں مولفۃ القلوب کے حصّہ کا کیا مصرف ہے؟ چونکہ مولفۃ القلوب کا حکم باقی ہے

اور انھیں زکوٰۃ سے حصّہ دینے کا حکم قطعی بھی موجود ہے اور یہ حکم نسخ نہیں ہوا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس حصّہ کو کس طرح خرچ کریں۔

اس حصّہ سے شریعت کا جو کچھ مقصود ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں اور اسی سے اس سوال کا جواب مل چکا ہے کہ تالیفِ قلب سے شریعت کا مقصد لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا، انھیں ثابت قدم بنانا، ان میں سے کمزوروں کو تقویت دینا، اسلام کے مددگار حاصل کرنا اور دشمنانِ اسلام کے شر کو دور کرنا ہے۔

دور جدید میں اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مسلم حکومتیں غیر مسلم حکومتوں کو مالی امداد دے کر ان کو مسلمانوں کا ہمدرد بنائیں یا بعض تنظیموں اور جماعتوں سے مالی تعاون کر کے انھیں اسلام کی جانب مائل کریں اور مصنفین اور اہل قلم سے تعاون کر کے انھیں اسلام کی مدافعت پر آمادہ کریں، اور اس امر پر تیار کریں کہ وہ اُمتِ مسلمہ پر ہونے والی افترا پروازیوں پر گزرتے رہیں اور ان کا جواب دیں۔

جو لوگ دینِ اسلام قبول کرتے ہیں ان کی کسی بھی اسلامی ملک سے کوئی امداد یا تعاون نہیں ہوتی حالانکہ انھیں زکوٰۃ کے اس حصّے سے دیا جانا چاہیے تاکہ اس سے ان کی بہت مضبوط ہو اور وہ اسلام پر قائم ہو جائیں، جیسا کہ میر، رائے، امام زہری، اور حسن بصریؒ کی ہے، بالخصوص اس امر کے پیشِ نظر کہ مشنری تنظیمیں عیسائیت قبول کر لینے والوں کی ہر طرح کی مالی امداد کرتی ہیں اور انھیں ہر مادی اور اخلاقی تعاون ہمہ پہنچاتی ہیں، اور ان مشنری تنظیموں کو عیسائی دولت مند ممالک کثیر رقمیں اور امدادیں فراہم کرتے ہیں حالانکہ ان کے مذہب میں ہمارے مذہب کے نظامِ زکوٰۃ جیسا کوئی نظام بھی موجود نہیں ہے کہ ہمارے نظامِ زکوٰۃ میں منجملہ اچھے مصارف کے ایک مصرف بطور خاص تالیفِ قلب کا مقرر کر دیا گیا ہے۔

اسلام ایک ایسا طریقہٴ حیات ہے جو عینِ فطرتِ سلیمہ کے مطابق ہے اور عقلِ سلیم سے

بھی ہم آہنگ ہے اور اس میں ایسی وسعت ہمہ گیر ہے اور جامعیت موجود ہے جو اس کی اشاعت میں بے حد مدد ثابت ہوتی ہے اور اس کی تبلیغ میں بے انتہا موثر ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس دین کو قبول کرتے ہیں انھیں کوئی مادی تعاون حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اس دین پر اطمینان سے غور کر سکیں اور جو اس دین کے قبول کرنے میں انھیں قربانی دینی پڑتی ہے اور جو اپنے اہل خاندان اور اہل قبیلہ اور اہل قوم کے ظلم و ستم برداشت کرنے پڑتے ہیں، ان کی برداشت کی ان میں ہمت پیدا ہو سکے۔

بہت سے ممالک میں اسلامی جماعت اس خامی کی قدرے تلافی ضرور کر رہی ہے مگر ظاہر ہے کہ وہ مناسب وسائل سے محروم ہے۔

اس بات کی وضاحت کے لیے آپ ذرا براعظم افریقہ پر نظر ڈالیں جہاں زبردست سیاسی اور مذہبی کشمکش برپا ہے اور دنیا کی ہر بڑی طاقت وہاں کے عوام کو اپنے شکنجے میں کسے اور وہاں کی حکومتوں کو اپنا ہمنوا بنانے اور وہاں کے لیڈروں کو غریب بننے کے لیے کوشاں ہے۔ ایک طرف استعماری اور مشنری قوتیں کار فرما ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی صیہونی ریشہ وادانیاں ہیں اور تیسری طرف مارکسی اشتراکی دیوسلے افریقہ کو ٹھپ کرنے کے لیے منہ کھولے آگے بڑھ رہے ہیں۔

ظاہر ہے اگر دنیا میں کوئی ایسی اسلامی ریاست قائم ہوتی جو دعوت اسلامی کے اشاعت کو اپنا فریضہ سمجھتی تو وہ اس منظر سے بے نیاز نہ رہتی بلکہ آگے بڑھ کر اشاعت اسلام کی تدبیروں کرتی۔ کیونکہ بہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کا ایک دور ایسا بھی گزر چکا ہے جب کہ اسلام کا کردار فعال موثر اور جاندار تھا، جب کہ آج اسلام اپنی دفاعی پوزیشن میں ہے اور اسلام اور غیر اسلام کا معرکہ خود سر زمین اسلام میں اظہار ہا ہے اور اس جنگ میں اسلام شکست کھا کر اپنا ہی کچھ علاقہ ہاتھ سے دے بیٹھا ہے۔ اور جیسا کہ سید رشید رضا نے کہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آج کافر مسلمانوں کی تالیف کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اپنا حامی اور ہمنوا بنالیں اور انھیں سامراج کا غلام بنا کر انھیں ان کے دین سے برگشتہ کر دیں اور اسلام سے بیگانہ کر دیں۔

کیا مسلمانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بھی تالیف کی مد میں خرچہ کر کے اسلام کی جانب اقامت
عالم کو آمل کریں۔

زکوٰۃ کے علاوہ کسی اور مال سے تالیف کا جواز

یہ ضروری نہیں ہے کہ تالیف پر جو کچھ بھی صرف کیا جائے وہ زکوٰۃ ہی میں سے ہو بلکہ
اس مقصد کے لیے دوسرے ذرائع سے بھی مال صرف کرنا درست ہے بالخصوص اس صورت میں
جبکہ زکوٰۃ کے باقی سات مصارف میں زکوٰۃ کا صرف کرنا زیادہ ضروری اہم ہو اور ان میں مستحقین کی کثیر تعداد
پائی جاتی ہو چنانچہ امام شافعیؒ کی اس رائے پر بھی عمل ہو سکتا ہے کہ تالیف پر مصالحوں کے حصے میں
سے خرچہ کیا جائے۔ بہر حال اس کا تعلق ایک منصف اور عادل ولی امر کی رائے سے ہے اور
اس کا فیصلہ کرنا اہل شوریٰ کی ذمہ داری ہے۔

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲۳۳۳۴۳۵۳۶۳۷۳۸۳۹۴۰۴۱۴۲۴۳۴۴۴۵۴۶۴۷۴۸۴۹۵۰۵۱۵۲۵۳۵۴۵۵۵۶۵۷۵۸۵۹۶۰۶۱۶۲۶۳۶۴۶۵۶۶۶۷۶۸۶۹۷۰۷۱۷۲۷۳۷۴۷۵۷۶۷۷۷۸۷۹۸۰۸۱۸۲۸۳۸۴۸۵۸۶۸۷۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷۹۸۹۹۱۰۰

کتابخانه

میں نے کہا!

ကျေးဇူးတင်

பெருந்தோட்டம்

[illegible]

لندنی بی بی سارا   ایتن بی بی سارا   ایتن بی بی سارا   ایتن بی بی سارا

پھر اس کے لئے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر لے جائے اور اس کے لئے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر لے جائے

(د. اسرار احمد، ص ۱۱۱)

۱۰۰

کے لیے

رکھ دی گئی ہے ضم کر دی گئی ہے اور ان کا جز بنادی گئی ہے یہ

ابن المیزان انتصاف میں از فحشری کے اس کلام کے بعد فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ایک لطیف نکتہ اور ایک گہرا راز ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلی پیرا منافع اس مال کی مالک ہیں جو انھیں دیا جانے والا ہے (یعنی مال زکوٰۃ) اور وہ اس کو اس طرح لیں گے جیسے وہ اپنی ملکیتی شے لے رہے ہوں اس لیے ان مصارف کو لام سے ذکر کیا گیا کہ غریز زبان میں لام اظہار ملکیت کے لیے آتا ہے جبکہ بعد کے چار مصارف کو جو مال زکوٰۃ دیا جا رہا ہے وہ ان کی ملکیت نہیں ہے بلکہ اس مال کو ان سے متعلق مصالح میں صرف کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ غلاموں کی آزادی کے لیے جو مال صرف کیا جا رہا ہے وہ ان کو نہیں دیا جاتا بلکہ ان کے مالکوں اور ان کے اقاقوں کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کی گروہیں آزاد کر دیں اس لحاظ سے یہ حصہ ان کی دسترس میں نہیں آیا کہ اسے لام سے ذکر کیا جاتا جس میں ملکیت کا مفہوم آجاتا ہے بلکہ درحقیقت یہ صرف ایسا ہے کہ اس سے مستحق کو نفاذ نہ پہنچتا ہے مگر مال زکوٰۃ اس کی ملکیت میں نہیں جاتا۔

یہی صورت غارین (مقروض اور تاوان زدہ) کی ہے کہ اس مصرف میں بھی مال زکوٰۃ مستحق کی ملکیت میں نہیں آتا بلکہ اس شخص کو دیا جاتا ہے جس نے اسے قرض دیا تھا یا جس کا تاوان اس کے ذمے اگیا تھا۔ اور اس طرح اسے اس ذمے داری سے رست گاری دلا دی جاتی ہے۔

جہاں تک فی سبیل اللہ کے مصرف کا تعلق ہے تو وہ بالکل واضح ہے۔

اور ابن السبیل بھی فی سبیل اللہ میں آسکتا ہے لیکن اس کو صلیحہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ اس کی جدا خصوصیت قائم ہو جائے اور پھر اس پر نہ لام آیا ہے اور نہ فی آیا ہے اور اسے لام پر عطف کرنا بھی ممکن ہے لیکن ظاہر ہے کہ قریب فی واقع ہوا ہے اس لیے اس پر عطف کرنا زیادہ موزوں ہے یہ

۱۔ الکشاف: ج ۲، ص ۳۵/۳۶ - ط - الحلبي - ۱۳۶۶ھ۔

۲۔ الانتصاف من الکشاف: بحاشیہ سابق۔

میں کہتا ہوں کہ ابن السبیل (مسافر) پر بھی جو خرچ کیا جاتا ہے وہ اس کی ملکیت نہیں ہوتا بلکہ درحقیقت وہ اس کے سفر کا مصالح پر صرف ہوتا ہے اور اس کے منزل پہنچنے کا مقصد پورا کرنا ہوتا ہے، اس لحاظ سے اسے کچھ دینے کے بجائے اس کے جہاز کا یا ریل گاڑی کا ٹکٹ لے کر دے دیا جائے تو اس مصرف کا حق ادا ہو جاتا ہے۔

اسی طرح فخر الرازی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے صدقات کے پہلے چار مصارف کو لام تملیک کے ساتھ بیان فرمایا اور ارشاد ہوا (انما الصدقات للفقراء) اور جب الزنا ب کا مصرف بیان کیا تو وہ لام کی بجائے زنی، آگیا اور کہا (فی الزنا ب) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے چار مصارف کو زکوٰۃ میں سے ان کا حصہ دے دیا جاتا ہے۔ اور وہ اس میں اپنی مرضی سے تصرف کر سکتے ہیں جبکہ الزنا ب کے مصرف میں غلاموں کو نہیں دیا جاتا بلکہ ان کی رہائی کے لیے صرف کیا جاتا ہے، اور انھیں یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اس حصے میں اپنی مرضی سے تصرف کریں۔

اسی طرح فارمین کا قرض ادا کر دیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ میں مجاہدین کی اسلحہ وغیرہ کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں اور یہی صورت ابن السبیل (مسافر) کی ہے کہ اس کی ضرورت پوری کر دی جاتی ہے۔

غرض پہلی چار اصناف کو زکوٰۃ میں سے جو حصہ ملتا ہے وہ اس کو صرف کر لینے کی مختار ہوتی ہیں جبکہ باقی چار اصناف میں مال زکوٰۃ ان کو دیا نہیں جاتا بلکہ ان کی ان ضروریات میں صرف کیا جاتا ہے جن کی بنا پر وہ مستحق قرار پائے ہیں۔

الحماز نے بھی اپنی تفسیر میں یہی بات بیان کی ہے۔
مستحقین کی اصناف میں اس فرق کو مدنظر رکھتے ہوئے المنار کے مصنف نے تقسیم

۱۔ الرازی: التفسیر الکبیر، ج ۱۶، ص ۱۱۲۔

۲۔ الجمل حاشیۃ الجلالین، ج ۲، ص ۲۹۲۔

۳۔ المنار: ج ۱۰، ص ۵۸۶، ۵۹۰۔ ط ۱ ثانیہ۔

کی ہے اور اسی کو ان کے بعد شیخ شلتوت نے اختیار کیا ہے کہ مصارف کے دو حصے ہیں ایک حصہ اشخاص اور دوسرا حصہ مصالح۔

اشخاص کے حصہ میں پہلے چار مصارف اور غارین اور ابن السبیل داخل ہیں (یعنی چھ) اور مصالح میں صرف دو مصرف آتے ہیں یعنی فی الرقاب اور فی سبیل اللہ اور یہی دو مصرف ہیں جن پر فی ما برہ راست کیا ہے۔

سید رشید رضا نے الغارموم اور ابن السبیل کو مصالح میں شمار نہیں کیا بلکہ عطف کے لحاظ سے یہ بھی فی کے تحت آتے ہیں بلکہ انھیں بھی لام پر عطف کر دیا ہے۔ اور وہ اس لیے تاکہ چھ اصناف جو اشخاص ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں۔

مگر اس میں تاثر یہ ہے کہ عطف قریب پر ہونا چاہیے نہ کہ دور پر اور قرآنی بلاغت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جن اصناف کو زکوٰۃ (بطور ملکیت) دی جاتی ہے وہ علیحدہ اور مستقل بیان ہوں اور جن اصناف کی مصالح میں زکوٰۃ صرف کی جاتی ہے ان کو جدا بیان کیا جائے اور یہی رائے الزنجشیری ابن النیر اور الرازی وغیرہ نے اختیار کی ہے۔

اور اسی رائے کی تائید المعنی نے ان الفاظ میں کی ہے کہ

مستحقین کی پہلی چار اصناف کو مستقل دیا جائے گا یعنی فقراء، مساکین، عاملین علیہا، اور مؤلفۃ قلوبہم۔ اور دینے کے بعد ان سے یہ استفسار نہیں کیا جائے گا کہ انھوں نے اسے کہاں خرچ کیا اور وہ مال ان کی ملکیت ہو جائے جسے انھیں کسی بھی صورت میں واپس نہیں کرنا ہوگا، جبکہ باقی چار مستحق۔ یعنی فی الرقاب، الغارموم، ابن السبیل اور فی سبیل اللہ۔ کو اس امر کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیا جائے گا کہ اگر وہ اسی ضرورت پر صرف کریں جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کے مستحق بنے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان سے واپس لیا جائیگا۔

ادنان اصناف میں اور ان سے پہلی اصناف میں فرق یہ ہے کہ ان میں سے پہلی

چار اصناف کے زکوٰۃ لینے کا مقصد و غرض زکوٰۃ سے حاصل ہوتا کہ فقیر غنی ہو جائے۔ مؤلفین کی تالیف ہو جائے اور عاملین کی اجرتیں ادا ہو جائیں جبکہ بعد کے چار اس مفہوم میں زکوٰۃ نہیں لیتے بلکہ ایک متعین اور مخصوص ضرورت کے دور کرنے کے لیے لیتے ہیں ادا اگر ان کی ضرورت سے بچ جائے تو انھیں اسے واپس کرنا ہوتا ہے، ماسوا غازی (مجاہد) کے (اور وہ بھی اُن اشیاء کے علاوہ جو باقی رہیں جیسے ہتھیار اور گھوڑا وغیرہ کہ یہ اشیاء مجاہد بھی جہاد کے بعد بیت المال میں واپس کئے گئے۔)

ابن قدامہ کا یہ بیان صحیح ہے البتہ اگر وہ اس کی تائید میں قرآن کے اختلافِ تعبیر کو بھی بیان کرتے تو زیادہ مزید ہوتا جیسا کہ ان کے حنابلہ میں سے قایہ المنتہی کے شارح نے بیان کیا ہے یہ

فی الرقاب کا مفہوم الرقاب رقبۃ کی جمع ہے جس کے معنی قرآن میں غلام اور باندی کے آئے ہیں اور یہاں پر مراد غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہے گویا قرآن کا اسلوبِ تعبیر یہ ہے کہ غلامی انسان کی گردن میں ایک طوق کی طرح ہوتی ہے جس سے انسان کو آزاد کرنا ہوتا ہے اور اس کو اس بندھن سے نجات دلانا ہے۔

چنانچہ ساری زکوٰۃ آیت میں فی الرقاب کا مفہوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کا ایک حصہ گردنوں کے آزاد کرانے میں صرف ہوگا یعنی اس حصے سے غلاموں اور باندیوں کو آزاد کرایا جائے گا۔ جس کے دو طریقے ہوں گے۔

(۱) مکاتیب کی احانت کی جائے یعنی جس غلام سے اس کے مالک نے معاملہ مکاتبت کو لیا ہو اس کی مدد کرنا اور اس کی صورت یہ ہے کہ غلام سے وہ یہ معاملہ کر لے کہ غلام اسے ایک طے شدہ مقررہ معاوضہ اپنے نسب سے حاصل کر لے اسے ادا کرے اور اس کی ادائیگی کے بعد آزاد ہو جائے۔

اثنیہ ان کے سلسلہ اول کو اپنے غلاموں سے مکاتبت کرنے اور اس عہد کتابت کی پابندی

کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ غلاموں کے مالک، ان کے ساتھ آسانی اور سہولت کا رویہ رکھیں اور سارا معاشرہ انہیں غلامی کے جینگل سے آزاد کرانے میں ان کی مدد اور اعانت کرے۔
فرمان الہی ہے۔

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوا
هُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي
آتَاكُمْ (النور : ۳۳)

اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت
کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے
تمہیں دیا ہے

بعد ازاں اللہ سبحانہ نے ال زکوٰۃ میں سے بھی ایک حصہ مقرر کر دیا جس میں سے انہیں دیا
جائے گا اور ان کی گزروں کی آراہی میں ان سے تعاون کیا جائے گا۔

گزدروں کی آراہی نے باسے میں یہی راستے امام ابو یوسفؒ امام شافعیؒ اور ان کے
اصحاب اور نیشابین سعدیؒ ہے۔ اور دلیل میں حضرت ابن عباسؓ کی یہ روایت پیش کی ہے کہ
انھوں نے فرمایا کہ وئی الرقاب سے مراد مکاتبت غلام ہے اور اس کی تائید مذکورہ بالا آیت
سے بھی ہوتی ہے کہ فرمایا (وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ)

(۲) گزروں کو آزاد کرانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو کسی غلام کو خرید کر آزاد
کرے یا کئی افراد مل کر خریدیں اور آزاد کر دیں یا ولی امر (علماء) زکوٰۃ کے مال میں
سے غلام خرید کر آزاد کر دے۔

یہ امام مالکؒ کی مشہور رائے ہے اور امام احمدؒ اور اسحقؒ کی رائے ہے اور ابن العزلی
کہتے ہیں کہ یہی رائے صحیح ہے اور اس کی تائید اس طرح کی ہے کہ یہی نظام قرآن ہے، کہ اللہ سبحانہ
نے جہاں بھی رقبہ (گزدوں) ذکر فرمایا ہے وہاں غلام ہی آزاد کرنا مراد ہے، اگر یہ مکاتبت مراد

بھی ہے کہ وہ آزاد کردہ غلام کچھ ایسے نادان اور فرتش بھی چھوڑ سکتا ہے جو آزاد کرنے والے اور اس کی قوم کو بھگتنا پڑیں اور اس طرح منفعت اور نقصان دونوں کی سطح برابر ہو جاتی ہے۔

یہ تو وہ صورت ہے جب ایک شخص اپنی زکوٰۃ انفرادی طور پر تقسیم کر رہا ہو لیکن اگر حاکم اسلامی نظام زکوٰۃ کی ذمہ داریاں اُپر دے کر رہا ہو تو اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ مال زکوٰۃ کی گنجائش کے مطابق غلام خرید کر آزاد کرے، بشرطیکہ دوسرے کسی مصروف پر کوئی زیادتی نہ ہو بلکہ اس شائع کے نزدیک تو تمام مسلمانوں کی زکوٰۃ کی بربط تقسیم لازم ہے اور اس لحاظ سے فی القاب کی مدد دوسری مدتوں سے کم نہ ہونی چاہیے۔ اور بہتر یہی ہے کہ ولی امر (حکمران) دونوں امور اختیار کرے یعنی منکاتب کی بھی اجازت کرے اور غلام اور باندی کو خرید کر آزاد بھی کرے۔

یہی وہ بات ہے جو امام زہریؒ نے حضرت عمرو بن عبد العزیزؒ کو تحریر فرمائی تھی کہ القاب کے دو حصے ہونے چاہئیں ایک حصہ کو سلم مکاتب پر صرف کیا جائے اور ایک حصہ سے ان مسلمان غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جائے جو پابند موسم و سلوٰۃ ہوں اور اسلام میں ثابت قدم ہو چکے ہوں۔

مگر ہماری رائے یہ ہے کہ حاکم نصف کا یا کسی اور نسبت کا پابند نہیں ہے بلکہ مصلحت کے مطابق اور اہل حل و عقد کے مشورے کے مطابق اسے عمل کرنا چاہیے۔

سب سے پہلے اسلام نے غلامی کے خاتمہ کے مؤثر اقدامات کیے ہیں

آج کی دنیا میں غلامی کا بالکل خاتمہ ہو چکا ہے مگر ہم اس سلسلے میں برملا اس حقیقت کا اظہار کریں گے کہ یہ اسلام ہی ہے جس نے سب سے پہلے دنیا سے غلامی کو ختم کرنے کی مؤثر تدبیریں ادا کر دی ہیں۔

اسلام نے سب سے پہلے غلامی کے ان بڑے بڑے ذرائع کا خاتمہ کیا جہاں سے غلامی جنم لیا کرتی تھی یعنی اسلام نے اس امر کو قطعاً ممنوع قرار دیا کہ کسی شخص کو خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا کر کے غلام بنادیا جائے، اسلام نے اس بات کی ممانعت کر دی کہ کوئی شخص اپنے آپ کو فروخت نہ کرے اور نہ ہی اپنے بچوں اور بیوی کو فروخت کرے، اسلام نے اس امر کی بھی اجازت نہیں دی کہ اگر مقروض قرض نہ ادا کر سکے تو قرض خواد اُسے اپنا غلام بنالے یا کسی مجرم کو اس کے ارتکاب جرم کی سزا میں غلام بنالیا جائے، جیسا کہ اسلام سے پہلے کے قوانین میں یہ طریقہ مروج تھا اور اسلام میں یہ بھی جائز نہیں کہ ظالمانہ لوٹ مار کی غرض سے بکے جانے والے حلوں میں قیدیوں کو غلام بنادیا جائے۔

اب تمام طریقوں میں اسلام نے غلام بنانے کے صرف ایک طریقہ کو جائز قرار دیا ہے اور وہ طریقہ بھی لازم نہیں ہے بلکہ کئی صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے جس کے انتخاب کی اجازت دی گئی ہے اور وہ یہ کہ کسی ایسی اسلامی جنگ میں جس کا مقصد بے انصافی اور زیادتی نہ ہو جو قیدی آئیں اگر ملک و ملت کے مفاد میں اور مسلم ائمہ کا مشورہ ہو تو انہیں غلام بنایا جاسکتا ہے۔ مثلاً یہ صورت ہو کہ دشمن نے مسلمان قیدیوں کو غلام بنایا ہو تو مسلمان بھی کافر قیدیوں کو غلام بنالیں، کہ یہ معاملہ برابری کا ہو گا اور مصلحت کے مطابق ہو گا۔ اور اگر امام (اسلامی حکومت کا سربراہ) اگر پہلے سے تو وہ کافر قیدیوں کو بغیر کسی مادی یا معنوی معاوضہ کے رہا کر سکتا ہے، یا اپنے مسلمان قیدیوں کے تبادلے میں کافر قیدیوں کو رہا کر سکتا ہے۔

جیسا کہ مد مقابل آنے والے کافر قیدیوں کے بلے میں قرآن کریم نے فرمایا ہے

حَتَّىٰ إِذَا أَشْخَنَتْهُمُ مُقَسَّدُوا الْكُفَّاءَ فَاِمَامَنَا

بَعْدُ وَلَا مَافِدَاءً (القتال : ۴)

یہاں تک کہ جب تم انہیں اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد (تمہیں اختیار ہے) احسان کر دیا فدیہ کا معاملہ کر لو۔

اگر ایک جانب اسلام نے غلامی کے بے شمار دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھلا رکھا ہے تو غلاموں کی آزادی کے بھی بے شمار راستے وا کر دیتے ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دراصل اسلام نے آزادی کی راہ دکھائی ہے غلامی کی نہیں۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے آزاد کر دینے کی دعوت دی ہے اور اسے اللہ کے نزدیک ایک عبادت قرار دیا ہے، اس کے بعد غلام آزاد کرنے کو اسلام نے بہت سی ایسی خطاؤں کا کفارہ قرار دیا ہے جس میں انسان اپنی بشری کمزوریوں کی بنا پر مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے قسم توڑ دینا، شوہر کا بیوی سے ظہار کر لینا، رمضان کے روزے میں صحبت کر لینا اور غلام قتل کر دینا۔ بلکہ اگر مالک اپنے غلام کو ناحق مار لگائے تو اس کا بھی کفارہ یہی قرار دیا کہ مالک اس غلام کو آزاد کر دے۔

پھر ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اگر تم اپنے غلاموں میں کوئی خیر دیکھو تو ان سے معاملہ آزادی (تکلیف) کر لو اور انہیں موقع دو کہ وہ آزادی سے کسب کریں اور اس سے اسلامی معاشرہ کو فائدہ پہنچیں۔

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَانُوا مِنْكُمْ
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

(النور : ۳۳)

اور تمہارے مملوکوں میں سے جو کتابت کی درخواست کریں ان سے کتابت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔

ان اقدامات سے بڑھ کر یہ اقدام کیا گیا کہ زکوٰۃ میں ایک حصہ غلاموں کی آزادی کے لیے متعین کر دیا یعنی بیت المال کی مستقل آمدنی میں ان کی آزادی کے لیے ایک فنڈ قائم کر دیا گیا اور عام مسلمانوں پر ان کی آزادی کا ایک ٹیکس لگا دیا اور وہ ہے زکوٰۃ کے مصارف میں سے دینی الرقاب کا حصہ۔

۱۰ علاوہ بریں اسلام نے غلاموں کا آدمی اور اخلاقی مرتبہ بھی بہت بلند کیا اور انہیں قابل احترام (بقیہ اگلے صفحہ پر دیکھیے)

اور اسلام کافی الرقاب کی مدتیں کر دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ یہ درحقیقت غلاموں کی آزادی کا ایک بہت بڑا سرچشمہ ہے جو زکوٰۃ کا ایک کثیر حصہ بھی ہو سکتا ہے بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر دوسرے مصارف زکوٰۃ میں زکوٰۃ کے صرف کی ضرورت باقی نہ رہے تو زکوٰۃ کی مجموعی رقم فی الرقاب پر صرف کر دی جائے جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں ہوا۔

یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اذریقہ کے صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا وہاں میں مستحقین زکوٰۃ — فقراء کی جستجو میں رہا مگر مجھے نہ ملے کہ عمر بن سعید نے سب کو غنی بنا دیا انھیں اس پر پانے زکوٰۃ کی مجموعی رقم غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے پر صرف کر دی ہے۔

اگر سلطان اپنی سیاست و حکمت میں اسلام کو اسی حد کی کے ساتھ کاربند کر سکتا ہے اور ایک طویل عرصے تک عادل و راشد حکومت باقی رہتی تو یقیناً بہت تعداد سے دستوں غلامی کا خاتمہ ہو گیا ہوتا۔

کیا مسلمان قیدی کو فی الرقاب کی مد سے رہا کرایا جاسکتا ہے؟

اگرچہ الرقاب کا خاصہ وہی مذکور غلاموں کا آزاد کرنا ہے لیکن اگر حکومت عام طور پر لیا جلتے تو کیا اس میں وہ مسلمان قیدی آسکتے ہیں جو شیئ کا فربہ ہو کی بنا پر محرومی اور ان کا فروں کا حکم اس طرح پلٹا ہو جس طرح غلاموں پر آؤں کا چلے اسے اور اس قیدی پر ہلکے

(بقیہ آگے) انسان قواعد ایسا کہ انھیں ان کے مالکوں کا بھائی قرار دیا اور حکم دیا کہ مالک اپنے فدا کو وہی پہناتے جو خود دینا۔ یہ جو خود کھاتے اس کی ہمت و قدرت سے زیادہ اس سے کام نہ لے، اسے نہ مائے اور نہ اپنا پہنچائے اور نہ اسے غلام کہہ کر مخاطب کرے کہ اس طرح اس کے احساسات محروم ہوں گے۔

۱۔ سیرۃ عمر بن عبدالعزیز: ابن عبدالحکم - ص ۹۵۔

زندگی میں وہ غلاموں کی سہولت میں آگئے ہوں۔

مسلم امام احمد کی رائے یہ ہے کہ یہ اقدام جائز ہے اور زکوٰۃ کی مد سے مسلمان قیدی کو رہا کر دیا جاسکتا ہے۔^۱

قاضی ابن العزلی مالکی فرماتے ہیں کہ قیدیوں کی زکوٰۃ سے آزادی کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، اصبح کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، جب کہ ابن حبیب کہتے ہیں کہ جائز ہے کیونکہ جب ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی غلامی سے آزاد کرنا عبادت ہے اور زکوٰۃ کی مد سے اس کی آزادی جائز ہے تو یقیناً مسلمان کو کافر کی غلامی سے رہائی بدرجہ اولیٰ جائز ہوگی چاہے یہ اگر آج غلامی کا ناتمہ ہو چکا ہے تو جنگیں تو جاری ہیں اور حق و باطل کی کشمکش بھی برپا ہے اور اس طرح فی الزناب کی مد میں مسلمان قیدیوں کو رہا کرنے کی کائی گنجائش موجود ہے۔

کیا سامراج کی غلام اقوام کی آزادی کے لیے فی الزناب

کی مد میں سے صرف کرنا درست ہے ؟

سید شہید اپنی تفسیر المنار میں لکھتے ہیں کہ انفرادی آزادی کا صرف موجودہ قانونی الزام کی مد میں سے غلام اقوام کی آزادی کے لیے بھی صرف کیا جاسکتا ہے۔^۲ اور اسی کی تائید شیخ شاکر نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ آج جبکہ شخص غلامی باقی نہیں رہی ہے، اس کی جگہ ایک اور غلامی نے لی ہے جو پہلی غلامی سے بھی زیادہ خطرناک ہے یعنی قوموں کی فکری، معاشی اور مذہبی غلامی اور ان کے جذباتی اور اقتدار پر غلامی۔ پہلے تو افراد غلام ہوتے تھے، جو مر جاتے تھے اور

۱۔ الرض المربع، ج ۱، ص ۴۰۲۔

۲۔ احکام القرآن، ج ۲، ص ۹۵۶۔

۳۔ تفسیر المنار، ج ۱۰، ص ۵۹۸۔

ان کی موت کے ساتھ ان کی غلامی بھی مرنے والی تھی اور ان کا ملک اور ان کی قوم اُتراور تھی مگر آج اقوام غلام ہو جاتی ہیں تو ان کی آزادی کی کوئی سبیل نہیں رہتی اور غلام قوم غلام فلسفوں کو جہنم دیتی رہتی ہے۔ اس لیے ان غلاموں کی گردنوں کا چھڑانا اور انھیں اس دولت سے نجات دلانا بھی ضروری ہے۔ صرف صدقات ہی سے نہیں بلکہ پورے جان و مال کے ساتھ اسی سے یہ محسوس کیا جاسکتا ہے کہ صاحبِ دولت مسلمانوں پر اپنی برادر مسلمان اقوام کی جانب سے کس قدر ذلت داریاں ہیں۔

سید رشید رضا نے ادرشخ شکوت نے القاب کی مد میں بہت زیادہ وسعت اختیار کر لی ہے۔ اور غلامِ آزاد کی مد میں غلامِ آزاد کو بھی داخل کر لیا ہے لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس قدر وسعت کی ضرورت نہیں ہے کہ اس توسع میں اسلامی اصطلاحات کے اصل مفہام گم ہو جائیں بلکہ اسلامی اقوام کی مد کے لیے فی سبیل اللہ کی مد بھی موجود ہے اور ریاست کے دوسرے موارد بھی اس مد میں استعمال ہو سکتے ہیں۔

پانچویں فصل

الْغَارِمُونَ

چھٹا مصرف جیسا کہ قرآن کی آیت صفات میں بیان ہوا ہے الغارمُون ہے
الْغَارِمُونَ غَارِمٌ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں وہ شخص
 جس پر قرض ہو اور غَرَمَ کے معنی قرض خواہ کے ہیں
 اور اس کا اطلاق مقرض پر بھی ہوتا ہے۔ از روئے لغت غَرَمَ کے معنی لازم ہونے کے
 ہیں اور اسی معنی میں یہ فرمان الہی ہے۔

إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

اور اس: تا پر کہ قرض مقرض پر لازم ہوتا ہے اسے غارم کہا جاتا ہے اور اسی
 مفہوم کے لحاظ سے غَرَم بھی مقرض کے معنی میں ہے، (اور قرض خواہ کے معنی میں بھی ہے)۔
 امام ابو حنیفہؒ کے مسلک کے مطابق غَارِمٌ وہ شخص ہے جس پر قرض ہو اور وہ اپنے
 قرض کے علاوہ نصاب کا مالک نہ ہو اور امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک
 لغت فتح القدیر میں ابن الامم تحریر کرتے ہیں کہ غَارِمٌ وہ ہے جس پر قرض لازم ہو یا جس کا قرض کسی
 ذمہ ہو گا۔ وہ رسول ذکر کے اندر نہ نصاب کا مالک نہ ہو۔ ابن الہمام کی یہ تحریر محل نظر ہے اس لیے
 کہ از روئے لغت غَارِمٌ وہی ہے جس پر قرض ہو (مقرض) ہو سکتا ہے، مصنف کو غَارِمٌ اور غَرَمٌ میں
 اشتباہ پیدا ہو گیا ہو کیونکہ غَرَمٌ قرض خواہ اور مقرض دونوں کو کہا جاتا ہے بہر حال قرض خواہ کا جو صورتہ ابن
 الہمام نے ذکر کیا ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو اور اپنا قرض بھی رسول نہ کر سکے تو اس کو زکوۃ میں
 سے دینا جائز ہی ہے کہ وہ تو فقیر ہے جیسے مسافر۔ حاشیۃ رد المحتار، ج ۲، ص ۶۳۔

۵ البحر الرائق ج ۲، ص ۲۶۰۔ الدر المختار وحاشیۃ رد المحتار،

اس کی دو اقسام ہیں — ایک وہ غارم (مقروض) جس نے اپنی ذات کے لیے قرض لیا ہو اور دوسرا وہ مقروض (غارم) جس نے کسی اجتماعی مصلحت کے لیے قرض لیا ہو، ان میں سے ہر ایک کا جدا گانہ حکم ہے۔

الفارمون جنھوں نے اپنی ذات کے لیے قرض لیا ہو | **وہ مقروض** جس نے

اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے قرض لیا ہو، مثلاً اپنے بعض اخراجات کے لیے، لباس کے لیے، کسی شادی بیاہ کے لیے، بیماری کے علاج کے لیے، یا گھر بنانے کے لیے، یا سامان خریدنے کے لیے، یا خطا یا سہواً کسی کی کوئی شے ضائع کر دی ہو اس کا تادان ادا کرنے کے لیے، تو یہ وہ مقروض ہوگا جو اپنی ذاتی ضرورت کے لیے قرض لیتا ہے۔

کبرئیی نے ابو حنفہ سے اور اسی کے مثل قتادہ نے یہ قول نقل کیا ہے کہ غارم وہ ہے جو بغیر اسراف اپنی ضرورت کے لیے قرض لے اور اس مقروض کا قرض امام بیت المال سے ادا کرے گا۔^۱

مصبیت زدگان بھی اسی صنف میں سے ہیں | **الفارمون کا وصف** زیادہ درنگی کے ساتھ

ان لوگوں پر بھی منطبق ہوتا ہے جن کو زندگی میں کسی اچانک مصیبت نے آگیرا ہوا، ان کا سارا مال و اسباب کسی آفت کی نذر ہو گیا ہو اور وہ اپنی اور اپنے گھروالوں کی ضروریات کے تکمیل کے لیے قرض لینے پر مجبور ہو گئے ہوں چنانچہ مجاہد سے مروی ہے کہ الفاعلین تین ہیں، ایک وہ شخص جس کا مال و اسباب سیلاب میں بہہ گیا ہو، دوسرا وہ شخص جس کا سامان آتشزدگی میں جل گیا ہو اور تیسرا وہ شخص جو خیال دار ہو اور اس کے پاس مال نہ ہو اور وہ قرض حاصل کر کے اپنی ضروریات پوری کرے۔^۲

۱۔ تفسیر الطبری، بتحقیق محمود شکر ج ۱۴، ص ۳۳۸۔

۲۔ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳، ص ۲۰۷۔ ط۔ حیدر آباد۔

قبیستہ ان الحارثی کی حدیث میں ہے احمد اور مسلم نے روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دلی اسر سے زکوٰۃ میں حصہ مانگنے کی اجازت دی ہے جس کا مال کسی آفت میں ضائع ہو گیا ہو، تاکہ وہ اپنی زندگی برقرار رکھ سکے۔

اس حدیث کو ہم مکمل الغارین کی قسم دوم کے بیان میں ذکر کریں گے۔

اس لحاظ سے زکوٰۃ مصائب اور آفات میں اسلامی معاشرے کے افراد کے لیے انشورنس (تائین) کا درجہ رکھتی ہے اور یہ تائین کی ایسی صورت ہے جس سے اسلام کے اصول کوئی نظام زندگی اکٹھا نہیں، اس لیے کہ یہ نظام تائین دینا کے ہر انشورنس کے نظام سے کہیں زیادہ جامع، مکمل اور عمدہ ہے۔

مغرب: جس انشورنس سے تاریخ کے کئی مراحل سے گزر کر درجنس ہوا ہے وہ ایک محدود، مکمل اور فی جامع نوعیت کی انشورنس ہے جس میں فرد کو ان خود کسی انشورنس کمپنی سے اپنے تائین کا معاملہ کرنے سے متعین رقم کی بلا قاطع ادائیگی کرنا پڑتی ہے اور کمپنی مصیبت کے وقت جو ادائیگی کرتی ہے وہ اسی رقم کے مطابق ہوتی ہے جو ایسی ہولڈر Policy Holder نے ادا کی ہے، خواہ اس مصیبت زدہ شخص کا نقصان اور آفت اس رقم سے کہیں زیادہ ہو۔ غرض انشورنس کمپنی کو اس اسر سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ مصیبت زدہ اور آفت رسیدہ شخص کے اصل اور حقیقی کی تلافی ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہے، بلکہ جس کی پالیسی کی رقم زیادہ ہے اسے زیادہ مل جاتا ہے خواہ اس کے نقصانات کم ہوں اور جس کی پالیسی کی رقم کم ہو اسے کم ملتا ہے خواہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محدود آمدنی والے بہت معمولی رقموں کی انشورنس کرتے ہیں اور جب ان پر مصیبت آتی ہے تو انہیں اس کا نامہ بھی کم حاصل ہوتا ہے اس لیے کہ مغرب کے انشورنس کے نظام کی بنیاد تجارت ہے کہ لوگوں سے ان کی انشورنس کی قسط لے کر اس سے کاروبار کیا جائے اور اس کے منافع میں سے کچھ حصہ حصہ داروں (پالیسی ہولڈروں) میں تقسیم کر دیا جائے۔

✽ درحقیقت مغرب کا انشورنس کا نظام سرمایہ دار، نظام کی پیداوار ہے اس لیے انشورنس (بقیہ اگلے صفحہ پر دیکھئے)

جبکہ زکوٰۃ کے اس اسلامی انشورنس میں نہ پہلے سے اقساط ادا کرتے ہیں، بلکہ اسلامی ریاست ان خود ہر مصیبت زدہ اور آفت رسیدہ کی اس کی مصیبت اور اس کی آفت کے اعتبار سے مدد کرتی ہے اور اس کا مکمل خسارہ پورا کرتی اور اس کے جملہ نقصان کی تلافی کرتی ہے۔

غایم کو اس کی ذات کے لیے دینے کی شرائط | اس نوع میں فضائے دین کے مقصد کیلئے دینے کی چند شرائط ہیں :-

پہلی شرط یہ ہے کہ اسے فضائے دین (قرض کی ادائیگی) کے لیے فی الواقع ضرورت ہو یعنی اگر وہ مالدار ہو اور اپنے قرض کو اپنے پاس موجود رقم سے یا سامان کی فروخت سے ادا کر سکتا ہو تو اسے قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا، اور اگر بالکل کسی شے کا مالک نہ ہو لیکن کسب و عمل سے اپنے قرض کے ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے بھی دیا جائے گا، کیونکہ اس طرح ادائیگی میں اسے وقت لگے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس دوران ادائے قرض سے کوئی اور مانع پیش آجائے بخلاف فقیر کے کہ اگر وہ کسب پر قادر ہو تو وہ اپنی ضرورت اسی وقت پوری کر سکتا ہے۔

بہر حال مقروض کے ادائے قرض کے لیے احتیاج ہونے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ وہ بالکل کسی شے کا مالک نہ ہو بلکہ فقہائے تصریح کی ہے کہ رہائش، لباس، بستر، برتن،

(بقیہ آگے) فی الواقع سرمایہ دار ہی کے لیے مفید ہے کہ اگر ایک سرمایہ دار کو کوئی گھانا اہمہ ہوتے تو وہ اس کی ادائیگی کے حساب سے دوسرا سرمایہ دار یعنی انشورنس کمپنی اس کے نقصان کی تلافی کرے، جبکہ اسلام کا نظام زکوٰۃ معاشرے میں مالی لحاظ سے پیچھے رہ جانے والے افراد کی بارہ راستہ دستگیری کرتی ہے اور اس طرح معاشی ناہمواری کو دور کرتی ہے۔ (۲)۔ (صدیقی)

۱۔ امام شافعی کا قول یہ بھی ہے کہ مالدار کو بھی دیا جائے گا اور وہ غایم لذات البین کے مشابہ تصور ہوگا۔ المجموع ج ۶، ص ۲۰۷۔ نہایت المحتاج ج ۲، ص ۱۵۵۔

صحیح طریقہ پر قائم ہو گیا ہے جبکہ بعض فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اگر غالب گمان یہ ہو کہ اُس نے تو بہ درست کی ہے تو عہدہ تو بہ پر کم ہی وقت گزارا ہو اس کا قرض زکوٰۃ سے ادا کر دیا جائے گا۔

تیسری شرط یہ ہے کہ قرض فوری ادائیگی کا حامل ہو اور اگر قرض کی ادائیگی کی مدت مقرر ہو جو ابھی نہیں آئی ہو تو اس بارے میں اختلاف ہے ایک یہ ہے کہ ایسے مقروض کو بھی زکوٰۃ میں سے ادائے قرض کے لیے دیا جائے گا کہ فی الحقیقت وہ بھی غایم ہے اور نقص کے عموم میں داخل ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس مقروض کو زکوٰۃ میں سے نہیں دیا جائے گا، کہ بہر صورت اس کو ضرورت نہیں ہے اور ایک اور قول یہ ہے کہ اگر ادائے قرض کی مدت رواں سال ہی آرہی ہو تو اسے رواں سال کی زکوٰۃ میں سے دے دیا جائے گا ورنہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ میری رائے یہ ہے کہ ان ہر ساقوال کے بچانے زکوٰۃ کی آمدنی اور جملہ اصناف کے مستحقین زکوٰۃ کی تعداد کو دیکھا جائے اور ان کی ضروریات کی مقدار کا جائزہ لیا جائے اگر زکوٰۃ کی آمدن زیادہ ہو اور مستحقین کی تعداد کم ہو تو پہلے قول پر عمل ہو سکتا ہے اور قرض عہدہ فوری ہو یا مہل بہر صورت زکوٰۃ میں سے اس کی مدد کی جائے گی اور اگر صورت حال اس کے برعکس ہو تو دوسرے قول پر عمل کیا جاسکتا ہے اور دین مہل کی ادائیگی پر دیگر اصناف مستحقین کو ترجیح دی جائے اور اگر صورت حال ان دونوں کے درمیان کی ہو تو تیسرے قول پر عمل ہو سکتا ہے۔

اور اگر زکوٰۃ کی ادائیگی انفرادی طور پر کی جاتی ہو تو زیادہ احتیاج والے کو مقدم رکھنا چاہیے۔ چونکہ یہ شرط یہ ہے کہ قرض ایسا ہو جس کی عدم ادائیگی پر جہنم کیا جاسکتا ہو، لہذا اس میں بیٹے کا قرض اگر باپ پر ہو تو وہ بھی داخل ہے اور تنگ دست شخص کا قرض بھی داخل ہے جبکہ کفارہ اور زکوٰۃ کا قرض اس سے خارج ہے کہ کسی شخص کے قرض کی عدم ادائیگی پر مقروض کو مجذوم کیا جاتا ہے اور کفارہ اور زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے۔

۱۔ المجموع، ج ۶، ص ۲۰۶-۲۰۹، نہایت المحتاج، ج ۶، ص ۱۵۴، ۱۵۵- شرح الخیر

علی حلیل ج ۲، ص ۲۱۸۔

۲۔ حاشیۃ الصاوی، ج ۱، ص ۲۳۳۔

و اگر کوئی شخص کسی سے کوئی مال لے اور اس کی ادائیگی کی نیت ہو تو اللہ اس کی ادائیگی کو واجب قرار دیتا ہے اور جس کی نیت اس کو ضائع کر دینے کی ہو تو اللہ اسے ضائع کر دیتا ہے علیہ

ج) اگر ادائیگی کے ارادے کی تمام علامات کے باوجود ادا کرنے سے قاصر ہو تو اسلامی ریاست اسے اس قرض سے نجات دلائی جائے گی اور اس عزت کو پامال کرنے والے بوجھ کو اس کے سر سے اٹھایا جائے جسے ہم شب اور بار و روز کہا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے اللہ کی پناہ مانگتے اور یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدِّیْنِ وَ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَ شَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ ۝

اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ قرض مجھ پر غالب آجائے، دشمن غالب آجائے اور دشمنوں کی ملامت کا نشانہ بنوں۔

قرض نہ صرف یہ کہ مقروض کی نفسیات پر برا اثر ڈالتا اور اس کے اطمینان و سکون کو غارت کرتا ہے بلکہ وہ اس کے اخلاق اور طرز عمل کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہوتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قرض سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور آپ جب عذاب قبر سے پناہ مانگتے، زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتے اور وسیع و جال کے فتنے سے پناہ مانگتے اس کے ساتھ ہی آپ قرض سے بھی پناہ مانگتے صحابہ کرام نے جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مقروض ہو جاتا ہے تو جھوٹ بولنے لگتا اور وعدہ خلافی کرنے لگتا ہے ۝

۱۔ بخاری، احمد، ابن ماجہ، ابوداؤد، ترمذی - (کنز العمال ج ۶، ص ۱۱۳)

۲۔ نسائی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے از عبد اللہ بن عمر مرفوعاً

بلوغ المرام: ص ۲۱۳ -

۳۔ صحیح البخاری، کتاب الاستقراض، باب من استعاض من البین -

اس حدیث سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ انسان کی اقتصادی حالت اس کے اخلاق اور طرز عمل پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس حقیقت سے بہر حال انکار نہیں کیا جاسکتا البتہ یہ کہنا غلط ہے کہ اقتصادی حالت ہی انسانی زندگی کا واحد عامل ہے اور محض معاشی حالات ہی انسانی زندگی میں رد و بدل لاتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرض سے اجتناب کی تلقین فرماتے یہاں تک کہ آپ مقروض کی نماز جنازہ نہ پڑھتے جو کہ صحابہ کرام کے لیے ایک شدید تنبیہ تھی کہ سب ہی آپ کی نماز اور دعا کے مستحق ہوتے اور آپ کی دعا سے محروم ہونے کو اپنے لیے سخت محرومی اور عظیم خسارہ سمجھا کرتے تھے۔

بعد ازاں جب فتوحات ہو گئیں اور مال غنیمت، بکثرت آنے لگا اور بیت المال کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا تو آپ خود ہی مسلمانوں کے قرضوں کی ادائیگی فرمانے لگے چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو اگر کسی مقروض شخص کی نماز جنازہ کے لیے بلایا جاتا تو آپ استفسار فرماتے کہ اس نے قرض ادا کر دیا ہے اگر آپ کو بتایا جاتا کہ اس نے ادا کیا ہے تو آپ نماز پڑھاتے ورنہ فرماتے کہ اپنے ساتھی کی خود ہی نماز پڑھاؤ چچہ جب فتوحات ہو گئیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو مین کا ان کی اپنی ذات سے زیادہ دلی ہوں اس لیے اب جو مقروض انتقال کرے گا اس کے قرض کی ادائیگی میں کروں گا۔

یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو غارین کی اعانت کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ حق اخوت ادا ہو جائے، اعانت کا فریضہ پورا ہو جائے اور حضرت حق سے ثواب حاصل ہو، چنانچہ حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ عہد نبوت میں کسی نے پھل خریدا اور اس پر آفت لگئی اور اس بنا پر وہ مقروض ہو کر بالکل مفلس ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ اس پر صدقہ کرو، لوگوں نے اس پر صدقہ کیا جس سے اس کا قرضہ نہیں اترتا تو آپ نے اس

کے قرض خواہوں سے فرمایا، یہی جو کچھ مل رہا ہے اے لو اور اس کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا بلکہ قرآن کریم نے ان وجوہات کی بنا پر مقروض کے قرض کی ادائیگی کو ادائے زکوٰۃ کا ایک مقروضہ حصہ قرار دیا ہے۔ اور اس طرح اسلام نے مقروض کو قرض کے بندھن سے چھڑانے کی عملی تدابیر کی ہیں اور مقروض کو قرض کے بوجھ تلے دبے نہیں دیں گے کہ وہ بالکل مفلس ہو کر اپنے دیوالیہ ہونے کا اعلان کرنے پر مجبور ہو جائے۔

اور اس طرح قرض کی ادائیگی اور مال زکوٰۃ سے اس کو دور کرنے کی عملی تدابیر کرنے کے دو اہم مقاصد ہیں۔

(۱) پہلا مقصد خود مقروض سے متعلق ہے کہ مقروض کی رات کی بے چینی اور دن کی بے آرامی ختم ہو جائے اور مطالبات، تقاضوں اور قید و بند کی صعوبتوں سے نجات پا جائے۔

(۲) دوسرے مقصد کا تعلق اس قرض خواہ سے ہے جو مقروض کو قرض دیتا ہے اور اس کی شرعی ضرورت میں اس کے کام آتا ہے کہ اسلام اس کے قرض کی ادائیگی میں اس سے تعاون کرتا ہے اور معاشرے کے افراد کو مروت تعاون اور قرض حسنہ پر آمادہ کرتا ہے اور اس طرح زکوٰۃ سود کے بر خلاف ایک پیکار بن جاتی ہے۔

غرض اس طرح اسلام مقروض کی دستگیری کرتا ہے اور اس کو اس امر پر مجبور نہیں کرتا کہ وہ اپنی اصلی ضروریات کو فروخت کر کے زندگی کے اساسی مقومات سے تنہی دست اور سامان و متاع سے محروم زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے۔ جی نہیں بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی خلافت میں اپنے والیوں کو تحریر فرمایا تھا کہ مقروض لوگوں کے قرض ادا کرو، اس پر کسی شخص نے انھیں تحریر کیا کہ بعض مقروض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس گھربار خادم اور سواری سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تحریر کیا کہ ہر ایک مسلم کے پاس اس کا رہائشی گھر ہونا چاہیے، کام کاج کے لیے خادم ہونا

چاہیے اور دشمن سے ٹکٹے کے لیے گھوڑا بھی ہونا چاہیے اور اس کے گھر میں کچھ ساز و سامان بھی ہونا چاہیے اور ان سب اشیاء کے باوجود وہ مقروض بھی ہو تو اس کا فرض غارِ م کے طور پر ادا کیا جانا چاہیے۔

یہ ہے قانونِ الہی! یہ ہے عدل و انصاف پر مبنی وہ معاشرتی نظام جو چودہ صدی پہلے طلوع ہوا تھا..... کہاں یہ اس قدر بلند قوانین اور کہاں موجودہ دور کے خود ساختہ قوانین جو کہ جدید تہذیب کے حامل قوانین کہلاتے ہیں جن کی رو سے ایک تاج کو اپنے دیوالیہ پن کا اعلان کرنا پڑتا ہے، اپنے کاروبار کو ختم کر دینا پڑتا ہے اور اپنے گھر کی تباہی مول لینا پڑ جاتی ہے اور ساری تباہی اور بربادی کے باوجود اسے معاشرے سے یارِ باست (STATE) سے کوئی امداد حاصل نہیں ہوتی۔

اور ذرا پہلے قوانین پر نظر ڈالیں تو رومی قانون نے ایک دور میں یہ بھی جائز قرار دیا ہے کہ قرض خواہ مقروض کو اپنا غلام بنائے چنانچہ رومی قانون کی 'دواندہ العارح' کے قانون میں درج ہے کہ اگر آزاد مقروض قرض ادا نہ کر سکے تو وہ قرض خواہ کی غلامی میں دے دیا جائے گا اور اگر مقروض غلام ہو تو اس کے جس اور قتل کا حکم دیا جائے گا۔ اسی سے طلبہ تدریسی جاہلیت کے معاشرے میں یہ تھا کہ جو مقروض قرض کی ادائیگی سے عاجز ہو اسے فروخت کر کے قرض خواہ کا قرض ادا کر دیا جاتا تھا۔ اور بعض نے روایت کیا ہے کہ یہ دستور اوائل اسلام میں بھی جاری رہا اور بعد میں منسوخ ہوا اور پھر قرض خواہ کو مقروض کی آزادی سلب کرنے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہا۔

فرمانِ الہی ہے۔

وَإِنْ كَانَ دُوعُسْرَةٌ فَنُظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا

۱۔ الاموال ص ۵۵۶۔

۲۔ روح الدین الاسلامی، ص ۳۲۸۔

۳۔ تفسیر القرطبی، ج ۳، ص ۲۶۱۔

نَحْيُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرہ : ۲۸۱)
تمہارا قرض وارتنگ دست ہونو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو اور جو صدقہ
کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔

الغلام جس نے دوسرے کی مصلحت کے لیے قرض لیا ہو اس سے
وہ اہل

خیر و اخلاق اشخاص مراد ہیں جو دو افراد کے مابین یا دو جماعتوں کے مابین ہونے والے فتنہ و
فساد کو اور جان و مال کے نقصان کو دور کرنے کی خاطر ان کے مالی تاوان اپنے ذمے لے لے
اور ان متخارب افراد کے درمیان صلح کر دے، جو کہ ایک اسلامی معاشرے کی ہی امتیازی
خصوصیت ہے۔ اس لیے اسلام تاوان کے اس بوجھ کو زکوٰۃ کی مد سے اتار دیتا ہے تاکہ صلح
کرانے والے معاشرے کے سرکردہ معزز افراد اس کا رخیہ سے پیچھے نہ ہٹیں، چنانچہ شریعت
نے اس امر کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنا یہ مطالبہ رکھیں اور ان کے اس تاوان کو زکوٰۃ سے
ادا کر دیا جائے۔

حقاً کہ فقہائے اسلام نے یہ تصریح کی ہے کہ اگر ذمیوں کی دو جماعتوں میں لڑائی جھگڑا ہو
جائے اور کوئی شخص ان کے مابین صلح کر دے تو اس کا تاوان بھی زکوٰۃ کی مد سے ادا کیا جائے گا۔
لوگوں کے درمیان ان صلح کرانے والوں کی طرح وہ اہل خیر بھی ہیں جو کوئی مفید اجتماعی
کام کریں، مثلاً کوئی صاحب خیریت خانہ قائم کر دے، یا غریبوں کے علاج کے لیے ہسپتال
بنائے، یا نماز کے لیے مسجد بنائے، یا مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کوئی مکتب یا مدرسہ بناتے
غرض اسی قسم کے اجتماعی بہبود اور معاشرتی اصلاح و خیر کے کام کرے تو اس کی مسلمانوں
کے حام مال سے امداد کی جائے گی۔ کیونکہ شریعت اسلامیہ میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں
ہے جس سے یہ سمجھا جائے کہ الغلامین سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے مابین

صلح کرانے کی خاطر کوئی مالی بوجھ برداشت کر لیں اور اگر یہ مذکورہ افراد بالفرض الغارین ہیں
 یا نل نہ ہوں تو بہر حال از روئے ان کو از روئے قیاس اس حکم میں داخل کیا جاسکتا ہے۔
 اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں اس قسم کی مفید اجتماعی خدمات انجام دیں اور اس
 کے لیے قرض لے لیں تو ان کے قرض کی ادائیگی زکوٰۃ کے مال میں سے کی جاسکتی ہے اگرچہ وہ
 غنی کیوں نہ ہو جیسا کہ بعض مسلک شافعی کے فقہاء نے کہا ہے۔

الغارین کی پہلی قسم جو اپنی ذاتی مصلحت کے لیے قرض لے لیتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کی
 مدد سے امداد کی جاسکتی ہے تو جو الغارین اجتماعی مصالحوں کے لیے قرض لیتے ہیں ان کو
 تو اور بھی زکوٰۃ کی مدد سے امداد دینی چاہیے اور جبکہ پہلی قسم کے الغارین کو مالدار سے باوجود
 زکوٰۃ میں سے ادا نئے قرض کے لیے دیا جاسکتا ہے تو دوسری قسم کے الغارین کو بھی مالدار کی
 (غنا) کے باوجود دیا جاسکتا ہے۔

ہم پہلے ہی العالمین علیہا کے مصرف کے بیان میں یہ حدیث ذکر کر چکے ہیں کہ زکوٰۃ صرف
 پانچ افراد کے لیے حلال ہے۔ (آخر تک)

اور قبیصۃ بن عمارق صلالی سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مالی
 بوجھ اٹھالیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا، آپ نے

لے تفسیر القرطبی، ج ۳، ص ۲۷۱۔

لے بعض فقہائے شافعیہ کی یہ رائے ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عمارت کے لیے کسی قیدی کو آزاد
 کرانے کے لیے یا کسی مہمان کی مہمان نوازی کے لیے قرض لیا تو اسے مالدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ سے
 دیا جائے گا بشرطیکہ اس کی املاک بصورتِ جائیداد ہوں، بصورتِ نقد نہ ہوں (النودوی: الروضة
 ج ۲، ص ۳۱۹) لیکن ربیع کہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس بصورتِ نقد بھی موجود ہو تو چونکہ اس نے
 ایک نفع عام کا کام کیا ہے اس لیے اسے دیا جائے گا۔ (نہایت المحتاج ج ۶، ص ۱۵۵)۔
 لے یعنی اس صورت میں جبکہ انھوں نے اپنے مال میں سے نہ دیا ہو کہ ایسی حالت میں وہ
 مفروض نہ ہوں گے، جیسا کہ فقہاء نے کہا ہے۔

مرنے والے کا قرض زکوٰۃ سے ادا کیا جاسکتا ہے جس طرح زندہ شخص کا قرض زکوٰۃ سے ادا ہو سکتا ہے

کیا اسی طرح کسی مردہ شخص کا قرض بھی زکوٰۃ سے ادا ہو سکتا ہے؟ امام نوویؒ نے اس بارے میں مسلک شافعیؒ کی دو صورتیں بیان کی ہیں، ایک تو یہ کہ جائز نہیں ہے اور یہی صمیری کا قول ہے اور بخاریؒ ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ کا مسلک ہے۔

ادد و سراقل یہ ہے کہ جائز ہے اس لیے کہ آیت زکوٰۃ میں عموم ہے اور اس لیے کہ زندہ کی طرح مردہ کے دین (قرض) کیلئے شروع درست ہے اور یہی رائے ابو ثورؒ کی ہے۔

امام احمدؒ سے بھی یہی مروی ہے کہ مردہ شخص کے قرض کی ادائیگی زکوٰۃ سے درست نہیں ہے، اس لیے کہ غایم (مقروض) تو خود میت ہے اور اسے دینا ممکن نہیں ہے اور اگر قرض خواہ کو دیا جائے تو وہ غریم کو دینا ہوتا نہ کہ غایم کو۔

دوسرا قول جس کی رو سے مردہ شخص کے قرض کی ادائیگی زکوٰۃ کی نذر ہے جائز ہے تو اس کے جواز کی وجہ آیت کا عموم ہے کہ غایم کا لفظ ہر غایم پر مشتمل ہے خواہ وہ زندہ شخص ہو یا مردہ اور اس لیے کہ زندہ کی طرح اس کے قرض کی بھی بطور تبرع ادائیگی جائز ہے اور یہی رائے ابو ثورؒ اور امام مالکؒ کی ہے۔

خرشی متن خلیل پر اپنی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس امر میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مقروض مردہ ہو یا زندہ، بہر حال سلطان نذر زکوٰۃ سے لے کر اس کا قرض ادا کر داسکتا ہے بلکہ بعض فقہاء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ مردہ شخص کا قرض زکوٰۃ سے ادا کیا جانا زندہ شخص کے قرض کے ادا کیے جانے سے زیادہ موزوں ہے، اس لیے کہ زندہ کی بنسبت مردہ شخص کے قرض کی ادائیگی کا امکان باقی نہیں رہا ہے۔

۱۔ المجموع، للنووی، ج ۶، ص ۲۱۱۔

۲۔ المغنی، ج ۲، ص ۶۶۔

۳۔ المجموع، ج ۶، ص ۲۱۱۔

۴۔ شرح الخرشنی وحاشیۃ العدوی، ج ۲، ص ۲۱۸۔

قریبی کہتے ہیں ہمارے علمائے کہا ہے کہ مردہ مفروض بھی غایبین میں سے ہے اور اس کا قرض بھی ادا کیا جانا چاہیے اس سلسلے میں ارشادِ نبوتؐ ہے کہ
 دین ہر مومن کا خود اس کے اپنے نفس سے زیادہ قبل ہوں۔ اگر کوئی مال چھوڑ کر مرے
 تو وہ اس کے اہل کا ہے اور اگر کوئی شخص قرض اور تنگدست بچے چھوڑ کر مر
 جائے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے (بخاری و مسلم)
 یہی فقہ جعفریہ کی رائے ہے یہ

ہماری رائے یہ ہے کہ مردہ شخص کے قرض کی زکوٰۃ سے ادائیگی میں نصوصِ شریعت
 اور اس کی اصل روح مانع نہیں ہے، اس لیے کہ مصارفِ زکوٰۃ کی دو اقسام ہیں ایک
 قسم وہ ہے جس میں لامِ تملیک ان کا ملکیتی استحقاق بیان کیا گیا ہے یعنی فقراء، مساکین، عاملین
 علیہا، اور مؤلفہ قلوبہم، اور دوسری قسم وہ ہے جس کوئی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے یعنی الزکاۃ
 الفادین، فی سبیل اللہ، اور ابن السبیل۔ مطلب یہ ہوا کہ الغاربین پر بھی فی کیا ہے اور لام
 تملیک (ل) نہیں کیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ کا غارم کی ملکیت میں آنا شرط نہیں
 ہے اور اس کی طرف سے ادائیگی درست ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کا بھی یہی فتویٰ
 ہے لہٰذا اور اس کی تائید مذکورہ بالا حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

ایک اور مسئلہ کا تعلق اس بحث سے ہے اور
زکوٰۃ کی مد سے قرضِ حسنہ کا اجراء
 وہ یہ کہ کیا زکوٰۃ سے قرضِ حسنہ دیا جاسکتا ہے
 اور اس کو غاربین پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں میری رائے یہ ہے کہ قیاس صحیح اور
 اسلام کے عام مقاصد اس امر کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ میں سے غاربین کے جھٹنے
 سے ضرورت مندوں کو قرضِ حسنہ دیں اور اس کا باقاعدہ ایک نظام بنا کر اس کا مستقل فنڈ

۱۔ تفسیر القرطبی، ج ۸، ص ۱۸۵۔

۲۔ فقہ الامام جعفر، ج ۲، ص ۹۱۔

۳۔ فتاویٰ ابن تیمیہؒ

قائم کر دیں اور اس طرح زکوٰۃ کو سود کے خاتمہ کا ایک مؤثر ذریعہ بنادیں۔

یہی رائے ہمارے ساتھ ابو زہرہ، خلاف اور حسن نے اختیار کی ہے اور اس کی توجیہ انھوں نے اس طرح کی ہے کہ جس طرح منصفانہ قرض زکوٰۃ سے ادا کیے جاسکتے ہیں اسی طرح سود سے خالی قرض حسنہ بھی دیئے جاسکتے ہیں تاکہ انھیں بیت المال کو واپس کر دیا جائے یہ

اور اسی سے مشابہ رائے استنبول اور پیرس یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنے ایک مقالے میں سودی قرض، میں اختیار کی ہے۔^۱ اور قرآن میں غارِ مین کو مصارف زکوٰۃ میں سے ایک مصرف قرار دیتے جانے کو دلیل بنایا ہے اس لیے کہ مقروض افراد دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔

۱) وہ جو سخت تنگدستی کی بنا پر اور عدم وسائل کی بنا پر مقررہ مدت میں اپنا قرض نہیں ادا کر سکتے۔

۲) جو وقتی ضرورتیں رکھتے ہیں اور وہ کم وقت میں قرض کی ادائیگی کے وسائل رکھتے ہیں۔^۲ ان کے نزدیک اس دوسری صنف کو بھی غارِ مین قرار دینا چاہیے۔ لیکن کیسے؟ کہ ابھی تو اس نے قرض لیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے خیال میں ہمارے تینوں فقہاء ابو زہرہ، خلاف اور حسن کی ہی رائے زیادہ موزوں ہے۔

^۱ حلقۃ الدراسات الاجتماعیہ، ص ۲۵۴۔

^۲ کویت کے مطبع المنار نے اس مقالے کو اپنی سیرۃ اسلامی معاشیات کے نمبر ۲ کے تحت شائع کیا ہے۔

^۳ دیکھئے مقالہ کا صفحہ ۹۱۸۔

چھٹی فصل

فی سبیل اللہ

قرآن کریم نے مصارفِ زکوٰۃ میں سے ساتویں حصّہ کو فی سبیل اللہ (در راہِ خدا) سے تعبیر کیا ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس تعبیر کا کیا مقصود ہے اور کون لوگ اس سے مراد ہیں؟ اس لفظ کے لغوی معنی تو واضح ہیں کہ سبیل کے معنی طریق اور راستہ کے ہیں اور سبیل اللہ کے معنی ہیں وہ راستہ جس سے رضائے الہی اور اس کی خوشنودی حاصل ہو۔

علامہ ابن اثیر فرماتے ہیں کہ سبیل اللہ کا لفظ عام ہے جو ہر اس عمل کو شامل ہے جس کا مقصود رضائے الہی ہو خواہ وہ عمل فرض ہو یا نفل یا مستحب۔ اور مطلقاً اس لفظ کا اطلاق جہاد پر ہوتا ہے اور اس معنی میں یہ لفظ اس کثرت سے استعمال ہوا ہے کہ اس کا مفہوم جہاد ہی متصور ہونے لگا ہے۔

ابن اثیر کی اس تشریح سے یہ امور واضح ہو گئے کہ

- (۱) اس لفظ کے لغوی معنی ہر اس مخلصانہ عمل کے ہیں جو خالصتاً رضائے الہی کے لیے انجام دیا گیا ہو خواہ وہ انفرادی عمل ہو یا اجتماعی۔
- (۲) اس کے عمومی معنی اور اکثری مفہوم جہاد ہے اور کثرتِ استعمال نے اسے اسی معنی میں منحصر کر دیا ہے۔

اور ان دونوں معانی کے فرق کی بنا پر ہی فقہاء کے مابین اس کے مفہوم کے تعلق میں اختلاف ہوا ہے گو اس امر پر اجماع ہے کہ جہاد کے معنی بہر حال فی سبیل اللہ میں موجود ہیں لیکن

اس امر میں اختلاف ہے کہ کیا جہاد ہی اس کا مفہوم ہے یا اس کے لغوی معنی بھی اس کے مفہوم میں داخل ہیں اور بلکہ اس سے بڑھ کر بہر خیر اور پتر کا کام اس میں داخل ہے۔ اس سلسلے میں اب ہم فقہاء کی آراء اور اس لفظ کے شرعی مفہوم کے تعین میں ان کے اختلاف کو بیان کرتے ہیں اور اسی ضمن میں ہم وہ رائے بھی بیان کریں گے جسے ہم ترجیح دیتے ہیں۔

خفیہ کا مسلک | امام ابو یوسفؒ فی سبیل اللہ سے وہ افراد مراد دیتے ہیں جو اپنی تنگدستی کی بنا پر، زار و راہ ختم ہو جانے کی بنا پر یا سوار سی کے نہ ہونے کی بنا پر لشکر اسلام میں شامل ہو جانے سے عاجز ہوں اور کمانے کی قدرت رکھنے کے باوجود ان کے لیے زکوٰۃ جائز ہو گئی ہو، اس لیے کہ اگر وہ اس وقت کسب میں مصروف ہو جائیں تو جہاد میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔

امام محمّدؒ کی رائے یہ ہے کہ سبیل اللہ سے مراد وہ افراد ہیں جو قافلہ حج سے کٹ گئے ہوں اس لیے کہ مروی ہے کہ ایک شخص نے اونٹ راہ خدا میں دیا تو آپؐ نے اس پر حاجی کو سوار کرنے کا حکم دیا اور اس لیے کہ سفر حج بھی اللہ کی اطاعت اور اس کے حکم کی تعمیل ہے اور اس میں نفس کا مجاہدہ بھی ہے اس لیے سفر حج فی سبیل اللہ ہے۔

اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد طلبہ علم ہیں اور یہ قول فتاویٰ ظہیریہ میں درج کیا گیا ہے مگر یہ قول اس لیے بعید ہے کہ جب آیت صدقات نازل ہوئی اس وقت ایسے افراد موجود نہیں تھے جنہیں طلبہ علم کہا جائے۔ مگر اس کا جواب یہ دیا گیا ہے طلب علم سے مراد تو احکام شرعی کا علم ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی طالب علم اس مقصد میں صحابہ کرامؓ کے اور اصحابِ صفہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔

الکسانی، البدائع میں فرماتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد تمام اطاعت اور تقرب (ثواب) کے اعمال ہیں، اور اللہ کی اطاعت کی سعی کرنے والے محتاج اور بیکسوں کے راستے پر چلنے والے تنگدست اسی زمرہ میں داخل ہیں۔

البحر الرائق میں ابن نجیم تحریر کرتے ہیں کہ بہر حال فقر (تنگدستی) کی شرط لازمی

ہے۔

اس پر صاحب المنار نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ اس شرط کا یہ مطلب ہوگا کہ فی سبیل اللہ ایک مستقل مصرف کی حیثیت میں باقی نہ رہے کیونکہ تنگدستی کی شرط سے یہ مصرف فقراء اور مساکین کے مصرف میں تبدیل ہو جائے گا۔

اس بیان کا حاصل یہ ہوا کہ اگرچہ حنفی فقہاء کے ماہرین فی سبیل اللہ کی مراد کے تعین میں اختلاف ہے لیکن اس امر پر اتفاق ہے کہ فی سبیل اللہ کے مصرف میں احتیاج اور فقر ایک شرط لازم ہے، خواہ وہ غازی ہو یا حاجی ہو یا طالب علم یا خیرات کی سعی کرنے والا یہی وجہ ہے کہ ان کے اس اختلاف رائے کو اختلاف لفظی قرار دیا گیا ہے کہ اسواعا طین کے جملہ مصارف پر زکوٰۃ اسی وقت صرف کی جاتی ہے جب وہ عاجز ہو۔

ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ فقیر محتاج کا زکوٰۃ میں مقررہ حصہ ہے خواہ وہ فقیران اوصاف میں سے اور کسی وصف سے متصف ہو یا نہ ہو۔ اور اس وضاحت سے پھر یہی سوال سامنے آتا

۱۔ الاختیار لتعلیل المختار: ج ۱، ص ۱۱۹۔ البحر الرائق ج ۲، ص ۲۶۰۔ الدر المختار وصاۃ رد المحتار، ج ۲، ص ۸۳، ۸۴۔

۲۔ تفسیر المنار، ج ۱، ص ۵۸۰۔

۳۔ حنفی فقہاء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ غازی یا حاجی جو راستے میں رہ جائے اگر اس کے وطن میں اس کے پاس مال نہ ہو تو وہ فقیر ہے ورنہ وہ ابن السبیل ہے۔ مگر یہ جواب غیر تشفی بخش ہے۔ اس لیے کہ وہ درحقیقت فقیر ہی ہے البتہ اس میں مطلق فقیر سے ایک وصف، زائد ہو گیا کہ وہ عبادت الہی میں مصروف ہے۔ (البحر: ج ۲، ص ۲۶۰۔ رد المحتار، ج ۲، ص ۸۳) میں کہتا ہوں کہ یہ غازی یا حاجی فقراء کی صنف سے خارج نہیں ہیں۔ اور اسی نے اپنی تفسیر (ج ۳، ص ۳۷۸) میں یہ قول نقل کیا ہے کہ حقیقت وہی ہے جو حصہ ماص نے الاحکام میں ذکر کی ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں غنی ہو اور اسے زکوٰۃ جائز نہ ہو، جب وہ سفر جہاد کا حکم کر لے جس میں اسے ہتھیار اور سامان کی ضرورت ہو تو اسے زکوٰۃ سے دیا جائے گا۔

ہے کہ نبیل اللہ کو قرآن نے ایک مستقل صنف کیوں قرار دیا ہے اور اس مصرف کی جدا گانہ حیثیت اور نوعیت کیا ہے ؟

اسی طرح فقہائے حنفیہ کا اس امر پر بھی اتفاق ہے کہ زکوٰۃ کو شخصی ملکیت بنایا جائے اور اسی لیے زکوٰۃ کو تعمیر مسجد میں پل وغیرہ بنانے اور راستوں کے درست کرنے میں اوجھ اور جہاد کے کرایوں پر صرف کرنا درست نہیں ہے بلکہ کسی بھی ایسے کام میں صرف کرنا درست نہیں ہے جس میں تملیک (ملکیت) نہ جزیسے میت کا کفن اور مردہ شخص کے قرض کی ادائیگی ہے۔

مالکی مسلک کی رائے قاضی ابن العزلی احکام القرآن میں فی نبیل اللہ کی تفسیر میں امام مالکؒ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ فی نبیل اللہ کی متعدد صورتیں ہیں لیکن میرے علم میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہاں پر جہاد مراد ہے اور محمود بن الحکم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ گھوڑوں، ہتھیاروں اور آلاتِ حرب پر خرچ کی جائے گی اور دشمن کو اس کے اقدام سے روکنے کے لیے صرف کی جائے گی چنانچہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل بن ابی خنیمہ کے واقعہ میں شورش کو فرو کرنے کے لیے زکوٰۃ کے سوا ونٹ عطا فرمائے۔

متن خلیل کی شرح الدردیر میں ہے کہ زکوٰۃ میں سے مجاہد کو ہتھیار اور گھوڑا خریدنے کے لیے دیا جائے گا خواہ مجاہد ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جہاد کے مصنف کے ساتھ فقر کا وصف ہونا لازمی نہیں ہے اور زکوٰۃ میں اس جاسوس کو بھی دیا جاسکتا ہے جو دشمن کی خبریں پہنچائے خواہ وہ کافر ہو لیکن کافروں سے بچنے کے لیے زکوٰۃ کی مدد سے شہرِ نہاہ کی دیوار بنانا یا مقابلے کے لیے جانے کے لیے سواری بنانا جائز نہیں ہے۔

الدسوقی اپنے حاشیہ میں تحریر کرتے ہیں کہ زکوٰۃ سے شہرِ نہاہ کی دیوار کے بنانے اور مقابلہ

لے رد المختار، ج ۲، ص ۸۵۔

لے احکام القرآن، ج ۲، ص ۹۵۔

لے خود الدردیر نے اپنی شرح میں شہرِ نہاہ کی دیوار اور کشتیاں زکوٰۃ سے بنائے جانے کو اس

صورت میں ناجائز کہا ہے جبکہ وہ برائے جہاد نہ ہوں۔ الشرح الصغیر وحاشیۃ الصاوی،

ص ۲۳۳، ۲۳۴۔

کے لیے جانے کے لیے کوئی مرکب بنانے کے عدم جواز کا قائل صرف ابن ایشیہ ہے جبکہ اس کے بالمقابل رائے ابن عبدالحکم کی ہے۔ لہٰذا نے اس کے علاوہ کوئی رائے تجویز نہیں کی ہے اور اسے التوضیح میں بیان کیا ہے۔ اور ابن عبد السلام کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے لہٰذا غرض مسلک مالکؒ درج ذیل امور پر مشتمل ہے۔

(۱) ان کا اس امر پر اتفاق ہے کہ فی سبیل اللہ جہاد سے متعلق ہے اور وہ سب امور اس میں آتے ہیں جو جہاد سے متعلق ہوں جیسے جہاد کے گھوڑے تیار کرنا وغیرہ، جبکہ فقہائے احناف کے مابین جہاد، حج اور طلب علم اور تمام امور ثواب کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان میں سے کون سے امور فی سبیل اللہ ہیں۔

(۲) مسلک مالکؒ کے فقہاء مجاہد اور مرابط کے غنی ہونے کے باوجود اس کو زکوٰۃ میں سے دینے جانے کے قائل ہیں۔ (بخلاف فقہائے احناف کے) اور ان کی یہ رائے ظاہر قرآن کے مطابق ہے کہ قرآن نے اسے مستقل برصوف قرار دیا ہے اور فقراء اور مساکین کے برصوف کو ایک جدا گانہ برصوف بیان کیا ہے۔ اور یہی امر سنت نبویؐ سے بھی ہم آہنگ ہے کہ سنت میں مصارف زکوٰۃ کے بیان میں غازی فی سبیل اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔

ابن العربی نے خنفیوں کے غازی کے فقر کے ساتھ مشروط کرنے کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نص پر اضافہ ہے جو کہ ان کے نزدیک نسخ ہے اور قرآن کا نسخ قرآن سے یا سنت متواترہ ہی سے ہو سکتا ہے لہٰذا

(۳) مسلک مالک کے جمہور فقہاء کے نزدیک زکوٰۃ کو ہتھیاروں، گھوڑوں، شہر بناموں اور جنگی کشتیوں کے بنانے پر صرف کیا جاسکتا ہے اور ان کے نزدیک بھی فقہائے احناف کی طرح یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ صرف مجاہدین اشخاص ہی پر صرف کی جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس بارے میں مالکی فقہاء کی رائے قرآن کی تعبیر سے زیادہ قریب ہے

کیونکہ قرآن میں اس مصروف کا ذکر فی ذلک کے ساتھ ہوا اور لام تکلیف کے ساتھ نہیں ہوا ہے کہ اس تعبیر سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مجاہدین انشخاص پہلے زکوٰۃ جہاد کے مصالح میں صرف ہونی چاہیے۔

شافعی فقہاء کا مسلک امام نوویؒ کی المنہاج، اور اس کی ابن حجرؒ کی شرح میں ہے کہ فی سبیل اللہ وہ مجاہدین ہیں جو حکومت سے باقاعدہ تلواریں نہ ملتی ہوں اور وہ از خود جہاد میں شریک ہوں، کیونکہ اگر ان کو تنخواہیں ملتی ہیں تو وہ اپنے پیشہ اور عرفت میں مصروف ہیں۔ فی سبیل اللہ کا مقصود ہر وہ کاریگر ہے جس سے رضائے الٰہی مقصود ہو، بعد میں یہ مطلق جہاد کے معنی میں استعمال ہونے لگا اور بعد میں اس سے مقصود وہ مجاہدین ہو گئے جو بلا معاوضہ خدمت جہاد انجام دے رہے ہوں کہ یہ مجاہدین دوسرے مجاہدین سے درجہ فضیلت رکھتے ہیں لہٰذا یہ مجاہدین اگرچہ غنی بھی ہوں تو بھی زکوٰۃ کی اس مد سے ان کی اعانت کی جائے گی۔

امام شافعیؒ نے الا تم میں تصریح کی ہے کہ صدقہ دہندگان کے پڑوسیوں میں سے جو افراد جہاد کریں انھیں فی سبیل اللہ کی مد سے دیا جائے گا، خواہ وہ غنی ہوں یا فقیر اور ان کے سوا اس مد میں سے کسی کو نہیں دیا جائے گا الا یہ کہ جو افراد ان سے مشرکین کا دفاع کریں اور وہ حاجتمند ہوں تو انھیں دیا جائے گا بلکہ

امام شافعیؒ نے صدقہ دہندگان کے پڑوسیوں (رحیمہ ان الصدقہ) کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ ان کے نزدیک ایک شہر سے دوسرے شہر زکوٰۃ منتقل کرنا درست نہیں ہے۔

امام نوویؒ الرضة میں تحریر فرماتے ہیں کہ

غازی کی روانگی، اس کی آمد اور اس کے سرحدی مقام پر قیام کے دوران کے اخراجات زکوٰۃ کی فی سبیل اللہ کی مد سے ادا کیے جائیں گے۔ لیکن اگر سفر کے اخراجات زیادہ ہوں تو کیا

تمام ادا کیے جائیں گے اس بارے میں ہر دو احوال ہیں اگر مجاہد شاہسوار ہو تو اس کو گھوڑے کی خریداری کے لیے دیا جائے گا اور اسی طرح آلات ضرب و قتل پر صرف کیا جائے گا، اور اسے گھوڑا اور ہتھیار کرائے پر لینے کی بھی اجازت ہوگی اور یہ صورت مال (زکوٰۃ) کی کمی بیشی کے ساتھ مختلف ہو سکتی ہے۔ اور اگر مجاہد پیادہ ہو تو اسے گھوڑے کی خریداری کے لیے رقم نہیں دی جاتی گی۔

النودی، المفتاح کی شرح میں کہتے ہیں کہ غازی کو اس کے اخراجات اور اس کی آمد و رفت کے اخراجات اور اس کے گھوڑوں کے اخراجات دیئے جائیں گے۔ اگرچہ جمہور فقہانے اہل خانہ کے اخراجات سے سکوت اختیار کیا ہے، لیکن بہر حال ان اخراجات کا دیا جانا بعید از قیاس نہیں ہے۔

بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امام کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اسے سواری اجرت پر لے دے اور چاہے تو اسے گھوڑا خرید کر دے دے اور اسے فی سبیل اللہ وقف کر دے کہ وقت ضرورت دوسرے مجاہد کو عاریتاً دے دیا جائے اور جب وہ جہاد سے فارغ ہو جائے تو گھوڑا بیت المال کو واپس کر دے۔

اس مقام پر فقہائے شافعیہ فرماتے ہیں کہ اگر فتنے معدوم ہو جائے اور امام (حکومت) کے پاس مقررہ (تختہ پانے والے فوجیوں اور مجاہدین) کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو کیا انھیں زکوٰۃ کے فی سبیل اللہ کے حصے سے کچھ دیا جاسکتا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس بارے میں دو احوال ہیں، اور ظاہر قول یہ ہے کہ انھیں زکوٰۃ میں سے کچھ نہیں دیا جائے گا بلکہ اغنیاء سلیمین پران کی اعانت لازم ہوگی۔

اور اگر اغنیاء (دوستند) نہ دیں یا ان کے پاس زائد مال نہ ہو اور امام کے پاس اہل فتنے کے علاوہ نہ ہوں تو کیا وہ اپنی ضرورت کے مطابق زکوٰۃ سے لے سکتے ہیں۔

ابن حجرؒ نے شرح المنہاج میں کہا ہے کہ یہ جائز ہے۔^۱

یہاں پر چاہئے نزدیک قابل توجہ امر یہ ہے کہ

شافعیہ کا مسلک اس مصرف کے جہاد اور مجاہدین ہی پر خرچ کرنے کے بارے میں مالکیہ کے مسلک کے مطابق ہے اور اس امر کے جواز میں بھی ہر دو مسلک ہم آہنگ ہیں کہ مجاہد اگر غیر غنی ہو پھر بھی اسے جہاد میں مدد دی جائے اور اسے ہتھیار اور جنگی سامان فراہم کیا جائے۔

مگر دو امور میں مسلک شافعی حنفی مسلک کے برخلاف ہے۔

(۱) ایک یہ کہ ان کے نزدیک زکوٰۃ میں صرف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مجاہدین ہتھیار اور ان کو پہنک غزانے سے کوئی تنخواہ یا حصہ نہ لے۔

(۲) اس حصہ پر (فی سبیل اللہ) فقراء اور مساکین کے حصوں سے زیادہ خرچ کرنا درست نہیں ہے کیونکہ امام شافعی کے نزدیک مصارف کے جملہ اقسام میں مساوات ضروری ہے جیسا کہ اس باب کی آٹھویں فصل میں بیان ہوگا۔

مسلک حنبلی | مسلک حنبلی میں بھی شافعی مسلک کی طرح فی سبیل اللہ سے مراد رضا کار غازی ہیں جن کو حکومت سے کوئی تنخواہ نہ ملتی ہو یا اگر انھیں کچھ ملتا ہو تو ان کے لیے ناکافی ہو، یا اس صورت مجاہد کو برائے جہاد بقدر کفایت دیا جائے گا اگرچہ وہ غنی ہو اور اگر عموماً وہ شریک جہاد نہ ہو تو جو اس نے لیا ہے وہ واپس کرے گا۔ نیز مردوں کی نگرانی اور حفاظت بھی ان کے نزدیک جہاد ہے اور اس کو بھی فی سبیل اللہ کی مد سے حصہ ملے گا۔

وغایتہ المنتہی اور اس کی شرح میں مذکور ہے کہ امام (حکومت) کے لیے یہ بھی درست ہے کہ وہ مجاہد کو زکوٰۃ سے گھوڑا خرید کر دے دے تاکہ وہ اس پر جہاد کر سکے اگرچہ وہ خود صاحب نصاب زکوٰۃ ہو، کیونکہ وہ اپنی زکوٰۃ امام (حکومت) کو دے کر بری ہو چکا ہے۔

نیز اسی طرح امام کے لیے بھی درست ہے کہ وہ مجاہدین کو جہاز اور کشتیاں خریدنے کیلئے یہ بھی بہر حال مجاہد کی ضرورت ہیں اور مسلمانوں کے مفاد میں ہیں اور امام مسلمانوں کے مفاد کے مطابق ادران کے مصالح کے موافق اقدامات کرنے کا مجاز ہے۔

جبکہ مال کے اکاؤ کو بہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ میں سے گھوڑا خرید کر اسے فی سبیل اللہ کی مذہب میں مجاہد کو دے دے یا زمین غازیوں (مجاہدین) کے لیے وقف کرنے کیونکہ یہ ایسا (ادائے زکوٰۃ) مامور بہ نہیں ہے (اس کا حکم نہیں ہے)۔

مگر حج کے بارے میں امام احمد سے در روایات مروی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کی زکوٰۃ کی مد سے حج ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی فقیر کو زکوٰۃ میں سے دے دے تاکہ وہ اس سے حج کرے یا حج میں اسے امداد ہو جائے کیونکہ امام معقل اس کی حدیث ہے کہ

وان کے شوہر نے ایک اونٹ فی سبیل اللہ زکوٰۃ (علیحدہ کر دیا۔ ان کا ارادہ عمرہ کا تھا اس لیے انھوں نے اپنے شوہر سے اونٹ مانگا۔ مگر انھوں نے انکا کیا، اس پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے ذکر کیا آپ نے ان کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ یہ اونٹ ان کو دے دیں اور فرمایا کرج او عمرہ بھی فی سبیل اللہ ہیں ؎

یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے بھی مروی ہے۔ اور اس کی قائل بھی اسی کے موافق ہے۔

۱۔ مطالبہ اولی النہی: ج ۲، ص ۱۳۷، ۱۳۸۔

۲۔ اس روایت کو احمد اور اصحاب سنن نے روایت کیا ہے اور یہ ضعیف ہے اس لیے کہ اس کی سند میں ایک منکلم فیہ راوی ہے نیز اس کی سند میں اضطراب بھی ہے۔ ابو داؤد نے اس کو ایک اور روایت سے نقل کیا جس کی سند میں مجزیٰ اسحاقی ہے جو مدلس ہے اور معنعن ہے۔ نیل الاوطار: ج ۳، ص ۱۸۱۔ ط۔ الحلبی۔

دوسری راتے جمود کے قول کے مطابق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں سے حج پر صرف نہیں کیا جائے گا۔

ابن تلامذہ المغنی میں کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے اس لیے کہ مطلق فی سبیل اللہ سے جہاد ہی مراد ہوتا ہے اور سوائے چند مقامات کے قرآن میں بھی جہاد ہی مراد ہے، اس بنا پر اہل بیت (صدقات) میں وارد فی سبیل اللہ سے جہاد ہی مراد ہوگا کہ یہی اس آیت کا ظاہر بھی ہے۔ نیز اس لیے کہ حج کے مصادف کی دونینیں ہیں۔ ایک یہ کہ جن لوگوں کو اس کی احتیاج ہو، جیسے فقراء، مساکین، رقاب اور مقروض (غایین)۔ اور دوسرے وہ جن پر صرف کرنے کی مسلمانوں کو احتیاج ہو، مثلاً عامل، غازی، مؤلف، اصحاب ذات البین کی خاطر مالی بوجھ برداشتہ کرنے والا۔ جبکہ فقیر کو حج کرنا نہ توفیق کی احتیاج ہے کہ اس پر حج فرض نہیں ہے، نہ اس پر حج کی فرضیت میں مصلحت ہے بلکہ یہ ایک بوجھ ہے جس سے اللہ نے نصت دی ہے اور نہ ہی فقیر کو حج کرنا مسلمانوں کی احتیاج ہے۔ اس لیے اس زکوٰۃ کو اصفان زکوٰۃ میں حاجتمندوں پر صرف کرنا چاہیے یا مسلمانوں کے مصالح میں دینا چاہیے۔^۱

ابن تلامذہ کا یہ بیان بڑا واضح ہے اور اس پر کسی مزید اضافہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جس حدیث پر امام احمد کی پہلی رائے کی بنیاد قائم ہے، اس کی سند ضعیف ہے اور اگر اسے صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی مسلک شافعی کے فقہانے کہ ہے کہ حج کے سبیل اللہ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن آیت صدقات میں زکوٰۃ کی جو مد فی سبیل اللہ کے عنوان سے ذکر ہوئی ہے اس کے ذیل میں حج نہیں آتا۔ نیز حدیث مہاجر کے سوا زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ میں غازی فی سبیل اللہ کا ذکر کیا ہے جس سے آیت صدقات کا مفہوم متعین ہو جاتا ہے۔ نیز زیر بحث حدیث میں اونٹ کو فی سبیل اللہ صدقہ قرار دیا گیا جیسا کہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ان کے شوہر نے اُس اونٹ کے اللہ کی راہ کے لیے ہونے کی وصیت کی اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اُس شخص کے لیے جو اس پر حج کرے۔ اور اگر یہ فرض کر لیں کہ

وہ زکوٰۃ ہی کا اونٹ تھا تو یہ احتمال ہے کہ جس کو یہ اونٹ دیا تھا وہ خود فقیر ہو اور اس سے انتفاع کا مستحق ہو، یا اس نے اسے بغیر مالک بنائے سوار کرایا ہو یہ

اس مصرف کے بارے میں چاروں مسالک کے متفقہ امور | گزشتہ بیان

سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ چاروں مسالک درج ذیل تین امور پر متفق ہیں۔

- (۱) جہاد قطعی طود پر نبیل اللہ کی زکوٰۃ کی مد میں شامل ہے۔
- (۲) زکوٰۃ مجاہدین پر مصرف کرنا جائز ہے۔ جبکہ سامان جہاد اور مصالح جہاد پر مصرف کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔

(۳) زکوٰۃ کو دیگر رفاہی اور اصلاح عامہ PUBLIC WELFARE میں مصرف کرنا جائز نہیں ہے مثلاً پولوں اور بندوں کی تعمیر مساجد اور مدارس کی تشکیل، راستوں کی درستگی اور ادارت (مردوں کی تکفین وغیرہ) بلکہ ان امور کو فتنے اور خراج جیسے بیت المال کے دیگر آمدنی کے ذرائع سے پورا کیا جائے گا۔

اور ان مصارف میں زکوٰۃ کو خرچ کرنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں بقول حنفیہ تملیک نہیں ہوتی یا بقول دیگر فقہاریہ مدت آٹھ مصارف زکوٰۃ میں شامل نہیں ہیں۔

البدائع میں حرمہ لکھا گیا ہے کہ (زکوٰۃ) تمام طاعتوں اور عبادتوں میں مصرف ہو سکتی ہے تو وہاں انھوں نے ایک شخص کی تملیک کی شرط لگائی ہے، اس لیے اسے کسی عام ادارہ کو نہیں دیا جاسکتا، نیز انھوں نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ یہ لینے والا شخص فقیر ہو۔ اس لحاظ سے یہ رائے بھی اسی پر دلالت کرتی ہے جس پر نبیل اللہ کے مفہوم کو محدود کرنے والوں کی رائے دلالت کرتی ہے۔

امام ابوحنیفہؒ اپنی اس رائے میں منفرد ہیں کہ انھوں نے مجاہد کے لیے فقر کی شرط عائد کی ہے۔ جیسا کہ امام احمدؒ اپنی اس رائے میں منفرد ہیں کہ انھوں نے حج اور عمرہ پر زکوٰۃ کے

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

مکتبہ حیدرآباد دکن
مکتبہ حیدرآباد دکن
مکتبہ حیدرآباد دکن

۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲

بعض نے سنی ائمہ کے مفکر کو مذکورہ حدیث سے روکا ہے کہ ان کے نزدیک تمام امور پر سنیوں کا موقف درست ہے اور ان کے نزدیک سنیوں کا موقف درست ہے اور ان کے موقف پر سنیوں کا موقف درست ہے۔

۱۔ یہ ہے کہ جو شخص دروغ گوئی کرے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔
۲۔ یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو ہلاک کر دے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔
۳۔ یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو ہلاک کر دے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔

موت کی خبر ملنے پر حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ میں نے یہ سب سنا ہے۔
 یہ حال شامی اور حنفی کے فقہاء کے لئے ہے۔

میں اس رائے کو انس بن مالک اور حسن بصری کی طرف منسوب کیا ہے اور ان کا یہ قول کیا ہے کہ
”مجزؤة قلعوں پر اور راستوں پر صرف کی (دی جائے) جائے وہ زکوٰۃ درست ہے۔“

اس عبارت کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ ان امور پر صرف کی جانے والی زکوٰۃ جائز ہے
لیکن ابو عبیدہ نے اس کا ایک اور مفہوم بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی زکوٰۃ
لے کر عاشر کے پاس سے گزے اور اس سے عاشر یہ زکوٰۃ لے لے۔ جو کہ ولی امر (حکومت)
کی جانب سے مقرر ہوں اور پلوں اور راستوں پر متعین ہوں تاکہ وہ اہل حرب متاسم سے اور
ذمی تاجروں سے اور مسلمانوں سے عائد شدہ تجارتی ٹیکس وصول کریں، جیسا کہ آج کل کی جنگی
ہوتی ہے کہ وہ بالعموم گزرگاہوں کے ناکوں پر بنائی جاتی ہے۔

ابو عبیدہ نے تابعین وغیرہ کے بھی اقوال نقل کیے ہیں مثلاً ابراہیم، شعبی، ابو جعفر الباقری۔
ان اقوال سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے یعنی عاشر جو لے لے اس کا زکوٰۃ میں شمار کر لینا۔ جبکہ
حسن سے صراحتاً یہ قول منقول ہے مگر مہمون بن مہران کی رائے اس کے برخلاف ہے کہ وہ اپنے
مال کی زکوٰۃ علیحدہ دیتے تھے اور عاشر کے لیے ہوتے کو زکوٰۃ میں شمار نہیں کرتے تھے۔ لیکن
ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک انس، حسن، ابراہیم، شعبی اور محمد بن علی ہی کی رائے درست
ہے اور یہی لوگوں میں مقبول ہے۔

ابو عبیدہ کی طرح ابن ابی شیبہ نے بھی ”باب من قال یحتسب بما اخذ العاشر“
میں ان دونوں کی رائے نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رائے کا ابن قدام کا
انس اور حسن کی طرف منسوب کرنا ثابت نہیں ہے۔

۱۔ المغنی، ج ۲، ص ۱۶۷۔ (عبارت کے الفاظ یہ ہیں: ”مما اعطیت فی الجسور والطرقات“
فہی صدقة ماضیة“)

۲۔ الاموال، ص ۵۷۳، ۵۷۵۔

۳۔ المصنف، ج ۳، ط حیدرآباد۔ ص ۱۶۶۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”مما اخذتمنا“
على الجسور والقناطر فتلك زکوٰۃ قاضیة“

امامیہ جعفریہ کی رائے

مسک امامیہ جعفریہ کی کتب میں سے المختصر النافع میں ہے کہ
”ہر تقرب اور مصلحت کا کام مثلاً حج جہاد اور بلوں کا بنانا فی سبیل اللہ ہے، مگر ایک
قول یہ بھی ہے کہ فی سبیل اللہ کی مدد صرف جہاد کے ساتھ مختص ہے۔“

موجودہ کلام امامی شریعہ الاسلام میں ہے جو کہ فقہ جعفریہ کی موسوعہ (انسائیکلو پیڈیا)
ہے کہ تمام مصالح پر مشتمل اور مثلاً بلوں کی تعمیر حج اور تمام امور خیر میں صرف کرنا فی سبیل اللہ
ہے اور یہی عام متفقین کی رائے ہے اور اس کی تائید خود ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے
اس لیے کہ سبیل کے معنی تو راستے کے ہیں اور جب سبیل کے لفظ کی اضافت اللہ کی جانب
ہوگی تو اس کا مفہوم یہی ہوگا کہ ہر وہ کام جو رضائے الہی اور حصول ثواب کے لیے ہو۔
اور حصول ثواب کے لیے ہو۔ اور اس میں جہاد بھی شامل ہے۔“

فقہائے زیدیریہ کی رائے | زیدیریہ مسک کی کتاب الرض النفعیہ جس میں امام زید
کے اقوال کی شرح کی گئی ہے، بیان کیا گیا ہے کہ ہر دے کے
کفن اور مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ صرف نہیں کی جائے گی۔ اور جو لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں
ان کے نزدیک عموم کے ساتھ تمام امور خیر فی سبیل میں داخل ہیں اگرچہ جہاد کے مفہوم میں
اس کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ داخل اسلام میں جہاد زیادہ ریشہ نشین تھا
لیکن اس کے ساتھ دوسرے امور خیر کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا تھا اور حقیقت عرفیہ
کے لحاظ سے اب تک اپنی پہلی وضع پر باقی ہے اور اس میں تقرب کی تمام انواع داخل
ہیں کہ مصالح عامہ اور خاصہ کا اقتضاء بھی یہی ہے تا آنکہ کسی دلیل کی بنا پر اس کی تخصیص ہو۔

۱۔ المختصر النافع، ص ۵۹، دارالکتب العربیہ - القاہہ۔

۲۔ جواہر الکلام، ج ۲، ص ۷۹۔ المجلیٰ: شرائع الاسلام، ج ۱، ص ۸۷۔

فقہ الامام جعفر ج ۲، ص ۹۲۔

اور یہاں بھر کی عبارت ہے جب تک کوئی دلیل تخصیص موجود نہ ہو فی سبیل اللہ اپنے عموم پر مشتمل ہے۔

غرض البھر اور الروض کے مصنفین کے نزدیک سبیل اللہ کے مفہوم میں وسعت رائج ہے۔

شرح الانصار میں ہے کہ اس صنف میں یہ بھی جائز ہے کہ زکوٰۃ کا بقیہ عام مصالح مسلمین پر صرف کیا جائے، امام الہادی نے یہی تصریح کی ہے اور ابوطالب نے کہا ہے کہ فقراء کے غنا کے باوجود بھی ان مصالح میں صرف کیا جانا چاہیے کہ اگر فقیر محتاج موجود ہو تو وہ زکوٰۃ کا زیادہ حقدار ہے۔ بعض کے نزدیک یہ شرط درجہ استجاب میں ہے ورنہ اگر فقر کی موجودگی کے باوجود (مصالح پر) صرف کی جائے تو بھی جائز ہے۔

حاشی الاضرار میں البھر سے نقل کیا گیا ہے۔ کہ مصالح پر صرف کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سبیل اللہ کی مد سے زکوٰۃ بچ گئی ہو بلکہ آٹھواں مصارف میں سے بچی ہوئی رقم مصالح پر صرف ہو سکتی ہے جیسا کہ اموال مصالح WELFARE FUNDS سے فقراء پر صرف کیا جاسکتا ہے۔

الروضۃ الندیہ کے مصنف کی رائے | مسلک اہل حدیث کے فقیہ نواب صدیق حسن خان ہاپنی تصنیف الروضۃ الندیہ

میں لکھتے ہیں کہ سبیل اللہ سے مراد رضائے الہی کے لیے اختیار کیا جانے والا راستہ ہے، جہاد بھی رضائے الہی کا سب سے عظیم طریقہ ہے لیکن اس تخصیص کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے فی سبیل اللہ کے مصرف سے صرف جہاد مراد ہے۔ بلکہ اس حصہ زکوٰۃ کو کسی بھی رضائے الہی کے کام پر صرف کیا جاسکتا ہے۔ یہی آیت میں وارد فی سبیل اللہ کے لغوی معنی ہیں اور جب تک از روئے شرع کسی اور مفہوم کے بلے میں نقلی دلیل موجود نہ ہو لفظ اپنے

لغوی معنی ہی پر برقرار ہوتا ہے بلکہ ان علماء پر صرف کرنا جو مسلمانوں کی دینی خدمات کی انجام دہی میں مصروف ہوں فی سبیل اللہ ہے کیونکہ ان کا بھی اللہ کے مال میں حصہ ہے خواہ وہ اغنیاء ہوں خواہ فقراء۔ بلکہ ان پر صرف کرنا زیادہ اہم ہے کہ علماء و شیعہ الانبیاء ہیں اور صالحین دین میں اور انہی کے ذریعے اللہ سبحانہ دین کی اور شریعت کی حفاظت فرماتا ہے۔

جدید علماء کی آرام : اقسام کی رائے | شیخ جمال الدین قاسمی اپنی تفسیر میں رازمی کا قول درج کرتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کا لفظ مجاہدین اور غازیوں کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اس کے بعد انھوں نے قتال کی رائے نقل کی ہے، اور اتناج کے مصنف کا یہ قول کیا ہے کہ ہر وہ کام جس سے خدا کی رضا مقصود ہو فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔

ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد قاسمی نے ان پر سکوت اختیار کیا ہے جس سے احساس ہوتا ہے کہ وہ ان اقوال سے متفق ہیں۔

رشید رضا اور شلنتوت کی آرام | تفسیر النار کے مصنف سید رشید رضا آیت صدقات، کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ

درست یہی ہے کہ فی سبیل اللہ سے یہاں مسلمانوں کے مصالح عامہ ہی مراد ہیں جن سے دین و ریاست کے معاملات استوار ہوں اور افراد مراد نہیں ہیں چنانچہ افراد کا حج بھی فی سبیل اللہ نہیں ہے اس لیے کہ حج صاحب استطاعت ہی پر فرض ہے، نیز یہ کہ حج فرض میں ہے جس طرح کہ نماز اور روزہ ہے اور مصالح دینیہ سے نہیں ہے جبکہ حج کا قائم کرنا شعار اسلام میں سے ہے اس لیے فی سبیل اللہ کی مد کی زکوٰۃ کو حج کے راستے کو پر امن بنانے، حج کے دنوں میں پانی اور غذا کی فراہمی کا بندوبست کرنے اور حاجیوں کی صحت کا انتظام کرنے پر صرف کی جا سکتی ہے بشرطیکہ اس کا کوئی اور

مصرف نہ ہو۔

اس کے بعد تیسرے شیعہ رضا لکھتے ہیں کہ لے فی سبیل اللہ کی مدان تمام عام شرعی مصالح پر مشتمل ہے جو ریاست اور دین کا جزو اہم ہوں۔ ان میں سے سب سے اول جنگی صلاحیت فراہم کرنا، اسلحہ خریدنا، لشکر کی غذائی ضرورت پوری کرنا، غازیوں کو مسلح کرنا اور نقل و حمل کے اسباب فراہم کرنا شامل ہے (ظاہر ہے کہ یہاں اسلامی جنگ اور وہ اسلامی لشکر مراد ہے جو صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جنگ کر رہا ہو) اسی طرح کی رائے پہلے محمد بن الحکم کی گزر چکی ہے۔ غازی کو مسلح کرنے کی ایک شرط یہ ہے کہ غازی جنگ سے واپس آکر ہتھیار اور گھوڑا بیت المال میں جمع کرادے اس لیے کہ یہ اشیاء اس کی دائمی ملکیت نہیں بنی ہیں بلکہ صرف اسے راہِ خدا میں استعمال کے لیے دی گئی ہیں۔

فی سبیل اللہ کے عموم میں فوجی ہسپتال اور عام فلاحی ہسپتال کا قیام، شاہراہیں بنانا، فوج کی نقل و حرکت کے لیے ریلوے لائن بنانا، سنگین موہجہ تعمیر کرنا، فوجی مقاصد کے ہوائی اڈے، خنقیں اور دمدے بنانا بھی داخل ہیں۔

ہمارے دور میں تو فی سبیل اللہ کی ایک اہم مدد عورت اسلام کے لیے افراد کا تیار کرنا بھی ہے تاکہ منظم جماعتیں انھیں بلاؤ کفار میں بھیجیں اور وہ وہاں جا کر تبلیغ اسلام کریں اور اس عظیم مصلحت کی تفصیل ہم وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔

شیخ محمود شلتوت نے بھی فی سبیل اللہ کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ اس سے مراد وہ عام مصالح ہیں جو کسی ایک فرد کی ملکیت نہ ہوں اور کوئی ایک شخص ان سے منفعت نہ ہوتا ہو، بلکہ وہ اللہ کی ملک ہو اور اس کی منفعت تمام مخلوق میں مشترک ہو۔ ان مصالح میں اولین

۱۔ تفسیر المنار، ج ۱۰، ص ۵۸۵۔

۲۔ ایضاً۔ ص ۵۸۷۔

۳۔ آل عمران : ۱۰۴۔

مصلحت جنگی استعداد ہے تاکہ امت کو داخلی بغاوت سے اور خارجی حملے سے محفوظ رکھا جاسکے اور قومی وقار بحال رہے۔ نیز یہ مد جدید ترین جنگی ساز و سامان کو بھی مشتمل ہے، اس میں فوجی اور عام ہسپتال بھی آتے ہیں، راستے بنانا اور ریلوے لائن بچھنا بھی اس میں شامل ہے جو اسلام کے جمال اور وقار کو روشن کریں، اس کی حکمت بیان کریں، اس کے احکام بیان کریں اور دشمنان اسلام کے حملوں کا دفاع کریں۔

اداسی طرح اس فی سبیل اللہ کی مد میں ایسے وسائل اختیار کرنا بھی شامل ہے جس سے حفظ قرآن کا سلسلہ تاقیام قیامت جاری رہے۔

بہر حال شیخ شلتوت کی یہ رائے بھی مذکورہ بالا تیسرے رشتہ دار کی رائے کی تائید ہے۔ اسی اساس پر انھوں نے تعمیر مسجد پر زکوٰۃ کے صرف کرنے کے بارے میں یہ جواب دیا کہ

اگر کسی بستی میں پہلی مسجد تعمیر کی جا رہی ہو، یا مسجد موجود ہو اور اس میں گنجائش کم ہو اور بستی کے لوگوں کو ایک اور مسجد کی ضرورت ہو تو از روئے شریعت تعمیر اور اصلاح مسجد پر زکوٰۃ کا صرف کرنا درست ہے اور یہ فی سبیل اللہ کی مد میں شمار ہوگی۔

کیونکہ فی سبیل اللہ کا مقصود مصالح عامہ میں جن سے تمام مسلمان مستفید ہوتے ہوں، اس لیے یہ مد مسجد، شفا خانوں، تعلیم گاہوں، لوہے کے کارخانوں وغیرہ کو شامل ہے یعنی جن کاموں کی افادیت اجتماعی ہو۔ یہ بنانا بہتر ہے کہ یہ مسئلہ فقہاء کے درمیان اختلافی ہے۔ (اس کے بعد شیخ نے رازی کا نقل کردہ قتال کا قول نقل کیا ہے کہ صدقات کو تمام امور خیر میں صرف کیا جاسکتا ہے) اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اس رائے پر مطمئن ہوں اور یہی فتویٰ دیتا ہوں لیکن شرط یہی ہے جو مسجد کے بارے میں بیان ہوئی ہے کہ اس کی ضرورت ایسی ہو کہ اس کے بغیر گزارہ نہ ہو ورنہ تو مسجد کے علاوہ امور پر صرف کرنا زیادہ بہتر اور اولیٰ ہوگا۔

مفتی مصباح حسین مخلوف سے یہ فتویٰ پوچھا گیا کہ کیا اسلامی فلاحی تنظیموں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ تو انھوں نے جواز کا فتویٰ دیا اور فی سبیل اللہ کے مفہوم کے ضمن میں رازی اور قفال کے اقوال نقل کیے۔

ہم نے اوپر مسالک اربعہ کی وہ آراء نقل کر دی ہیں جن میں سے بیشتر اس موازنہ اور ترجیح امر کی حامل ہیں کہ فی سبیل اللہ سے صرف جہاد و ادبہ نیز ہم نے قیام فقہاء اور جدید علماء کی وہ آراء بھی درج کر دی ہیں جن کی رو سے فی سبیل اللہ کے مفہوم میں وسعت ہے اور یہ لفظ علاوہ جہاد کے دیگر امور خیر پر بھی مشتمل ہے۔

اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں آراء میں سے کون سی درست اور حق ہے۔ جن حضرات نے توسع اختیار کیا ہے ان کی دلیل واضح ہے کہ لفظ کا اصلی اور وضعی مفہوم جملہ امور خیر پر مشتمل ہے اور اس لیے اسے مساجد، مدارس اور ہسپتالوں کی تعمیر اور تمام امور خیر میں صرف کیا جاسکتا ہے۔

جبکہ مسالک اربعہ کے جمہور فقہاء کا اعتراف دو دلائل پر ہے۔

(۱) پہلا دلیل جس پر فقہائے احناف نے اپنے استدلال کی بنا رکھی ہے یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ایک رکن تملیک (کسی کی ملکیت میں آنا) ہے جو کہ امور خیر میں موجود نہیں ہے کہ ان میں کسی کی ملکیت نہیں ہوتی اور تملیک کے رکن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے زکوٰۃ کو صدقہ فرمایا ہے اور صدقہ کی حقیقت یہ ہے کہ مال کا کسی فقیر کو مالک بنا دیا جائے۔

(۲) دوسری دلیل یہ ہے کہ مساجد، مدارس اور پانی پینے کی جگہیں بنانے جیسے امور خیر ان آٹھ مصارف میں نہیں آتے جو آیت صدقات میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس آیت کا آغاز انما سے ہو رہا ہے جو حضر (تخدید) اور اثبات کے لیے آیتا ہے اس لیے جو مصارف آیت میں مذکور ہوئے وہ تو ثابت ہو گئے اور اس

کے سوا کا عدم قرار پائے۔ نیز الفاظ حدیث بھی ہیں کہ اللہ نے زکوٰۃ کو آٹھ حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ اور اسی پر ابن قدام نے المغنی میں اعتقاد کیا ہے لیکن جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں پہلی دلیل قابل غور ہے کیونکہ قرآن نے جن مصارف کو فی کے ساتھ بیان کیا ہے ان میں تمبیک شرط نہیں ہے چنانچہ فقہانے زکوٰۃ سے غلام کے آزاد کرانے اور مردے کا فرضہ ادا کرنے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے حالانکہ اس میں تمبیک نہیں ہے نیز یہ کہ ولی امر (حکومت) کو دے دینے سے تمبیک تو ہو گئی کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مالک خود ہی فقیر کے ہاتھ میں دے بلکہ امام (حکومت) یا اس کا نائب زکوٰۃ لے کر اسے ان امور میں صرف کر سکتا ہے۔

دوسری دلیل جو اس امر پر قائم ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف آٹھ ہیں، تو یہ بھی توسع اختیار کرنے والے فقہاء کے رویوں کا کافی نہیں ہے اس لیے کہ ان کے نزدیک مساجد وغیرہ کی تعمیر فی سبیل اللہ کے مصرف میں داخل ہے اور انہیں سے اللہ سبحانہ جن آٹھ مصارف کی تحدید کی ہے ان سے خارج نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس رائے کے قائلین کی صحیح ترویج یہی ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ فی سبیل اللہ سے صرف غازی ہی مراد ہیں جیسا کہ جمہور فقہاء کی رائے ہے اور یہ کہ یہ عام امر خیر پر مشتمل نہیں ہے جیسا کہ لفظ کا عموم دلالت کرتا ہے۔

اور اس لفظ — فی سبیل اللہ — کے اصل مفہوم کے تعین کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جائزہ لیں کہ قرآن میں یہ لفظ کن کن مقامات پر وارد ہوا ہے کہ قرآن کی بہترین تفسیر وہی ہے جو خود قرآن سے کی جائے۔

قرآن کریم میں وسبیل اللہ کا لفظ | قرآن کریم میں سبیل اللہ کا لفظ ساٹھ سے زائد مرتبہ آیا ہے اور دو طرح آیا ہے۔

(۱) کسی مقام پر فی کے ساتھ آیا ہے جیسے اسی آیت صدقات میں فی سبیل اللہ آیا ہے اور

کہیں عن کے ساتھ آیا ہے جو کہ تیس مقامات پر آیا ہے۔

جہاں عن کے ساتھ آیا ہے وہاں یا تو صَدَّ کے فعل کے ساتھ آیا ہے جیسے
 اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلٰلًا
 بَعِيْدًا (النساء : ۱۶۷)

جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے
 روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دُور نکل گئے ہیں۔

نیز—

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ
 سَبِيْلِ اللّٰهِ (الانفال : ۳۶)

جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے
 روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں۔

یا ضلال کے فعل کے ساتھ آیا ہے، مثلاً

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ
 سَبِيْلِ اللّٰهِ (لقمان : ۶)

اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دلفریب خرید کر لاتا ہے تاکہ
 لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔

(۲) دنی کے ساتھ سبیل اللہ قرآن میں زیادہ آیا ہے اور اس صورت میں یا تو انفاق کے

فعل کے بعد آیا ہے۔ اَنْفَقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ یا ہجرت کے بعد آیا ہے

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَاجِهَادِ کے بعد آیا ہے وَجَاهِدُوا

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ یا قتال اور قتل کے بعد آیا ہے يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ اور وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

اَمْوَاتٌ یا مضمضہ یا ضرب وغیرہ الفاظ کے بعد آیا ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن میں سبیل اللہ کے لفظ سے کیا مراد ہے ؟

لغت میں سبیل کے معنی طریق (راستہ) کے ہیں، ظاہر ہے کہ سبیل اللہ سے وہ راستہ مراد ہوگا جو فضلتِ الہی اور ثوابِ اخروی تک پہنچانے والا ہو کہ اللہ سبحانہ نے اپنے انبیاء کو اسی لیے مبعوث فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کی اس راستہ کی جانب راہنمائی کریں اور بالخصوص حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو اللہ کے راستے کی جانب بلائیں۔

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

(النحل : ۱۲۵)

اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔

بلکہ یہ اعلان عام بھی فرمادیں۔

هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي

(یوسف : ۱۰۸)

میرا راستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی۔

اس راہ کے برعکس ایک اور راہ ہے جسے قرآن نے سبیل الطاغوت کہا ہے اور جس کی جانب ابلیس اور اس کا لشکر دعوت دیتا ہے اور اس راہ پر چلنے والا اللہ کی ناراضگی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ سبحانہ نے ان دونوں راستوں کا فرق ان الفاظ میں واضح فرمایا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

(النساء : ۷۲)

جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔

سبیل اللہ کی جانب بلانے والے کم ہوتے ہیں اور اس راہِ حق کے دشمن اور اس سے روکنے والے بکثرت ہوتے ہیں۔

يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (الأنفال: ۳۶)

وہ اپنے مال خدائے راستے سے روکنے کے لیے صرف کرتے ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَمْوَا الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ

سَبِيلِ اللَّهِ (نقان : ۶)

اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام و لفظ غریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔

وَأِنْ تَطِيعُوا أَكْثَرَهُمْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

ہو جائے نفس راہ حق پہننے سے روکتی ہے کہ حق کے راستے کی مشقتیں نفس کی خواہشات

کے برخلاف ہیں۔

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

(ص ۲۷)

کیونکہ دشمنان خدا اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں اور مال بھی خرچ کرتے ہیں، اس لیے مومنین انصار اللہ کا یہ فریضہ ہوا کہ وہ راہ حق کے فروغ کے لیے گوششیں کریں اور اس کے لیے اپنا مال صرف کریں اور یہی اسلام نے فرض قرار دیا ہے اور زکوٰۃ کا ایک حصہ فی سبیل اللہ کے اس اہم مصرف کے لیے مخصوص کر دیا ہے اور مسلمانوں کو بالعموم اپنے مال میں سے فی سبیل اللہ خرچ کرنے پر آمادہ کیا اور بتا کید حکم دیا۔

اتفاق کے ساتھ سبیل اللہ کا مفہوم

اتفاق کے ساتھ سبیل اللہ کا لفظ دو معنی میں آیا ہے۔

(۱) ایک تو لفظ کے حقیقی معنی میں آیا ہے اور تمام انواع بڑی طاعات اور سبیل خیر کو عام

ہے، مثلاً یہ فرمان الہی؛

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ

حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي سُنْبُلَةٍ مِائَةِ حَبَّةٍ
وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ (البقرہ : ۲۶۱)

جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بریا جلتے اور اس سے سات بالین نکلیں اور ہر بال میں سو دانے ہوں، اسی طرح اللہ جس عمل کو چاہتا ہے افزودنی عطا فرماتا ہے۔

نیز یہ فرمان الہی ہے۔

اَلَّذِيْنَ يَنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ
مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَلَا اَذٰى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (البقرہ : ۲۶۲)

جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتلاتے نہ دکھ دیتے ہیں۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔

ان آیات سے یہ مفہوم نہیں نکلتا کہ فی سبیل اللہ کا لفظ قتال اور اس سے متعلقہ امور کے ساتھ خاص ہے کیونکہ ان آیات میں نئی (احسان) اور ازی (ایذا رسانی) کا ذکر بھی آیا ہے جو کہ ظاہر ہے تنگدست اور صاحب حاجت لوگوں پر خرچ کرنے کی صورت ہی میں ہوگا۔ اور اسی طرح یہ فرمان الہی ہے۔

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوْنَهَا
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَنَبِّشْرُهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (التوبہ : ۳۴)
دردناک سزا کی خوش خبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انھیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔

اس آیت میں بھی سبیل اللہ کا عام مفہوم مراد ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر نے ارشاد فرمایا اور جنگ مقصود نہیں ہے بلکہ ورنہ فقراء، مساکین، یتیموں اور مسافروں پر خرچ کرنا والا

بھی ان کافروں کے زمرے میں داخل ہو جائے گا جنہیں عذاب کی وعید مل گئی ہے۔
 بعض معاصرین کی رائے یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کا لفظ انفاق کے ساتھ لازمی طور پر
 جہاد ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کسی اور معنی کا اس میں احتمال نہیں ہے۔
 لیکن یہ رائے فی سبیل اللہ کے قرآن میں استعمال کے مکمل مطالعے پر مبنی نہیں ہے
 کیونکہ سورہ بقرہ کی دونوں مذکورہ بالا آیات اس کے خلاف ہیں۔

(۲) دوسرا مفہوم اللہ کے دین کی نصرت، اس کے دشمنوں سے جنگ اور مردے زمین
 پر اللہ کا کلمہ بلند کرنے سے متعلق ہے تاکہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے
 لیے ہی ہو جائے، سیاق کلام سے اس معنی خاص میں اور معنی عام میں امتیاز نہ ملے
 اور یہ مفہوم قتال اور جہاد کے الفاظ کے بعد آتا ہے مثلاً

ثَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اور جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اسی طرح سورہ بقرہ میں آیات قتال کے بعد آیا ہے۔

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
 وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرہ : ۱۹۵)

اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان
 کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔

بلاشبہ یہاں پر انفاق نصرت اسلام اور اسلام کے خلاف لڑنے والے دشمنوں پر
 اللہ کا کلمہ غالب کرنے اور اللہ کے دین سے روکنے والوں کو اس امر سے باز رکھنے کے
 معنی میں ہے۔

اسی طرح سورہ حدید میں آیا ہے۔

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ
أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ
قَاتِلُوا أَكْثَرُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ (الحديد : ۱۰)

آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ زمین اور آسمانوں کی
میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد
کریں گے، کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے
خرچ اور جہاد کیا ہے، ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ
کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔

سیاق کلام اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر انفاق کا وہی مفہوم ہے جو گزشتہ
آیت میں تھا۔

سورۃ انفال میں فرمایا جاتا ہے۔

وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِيَابِ الْحَبْلِ
تُوهِبُونَ بِهِ حَدُّوا لِلَّهِ وَعَدُّوا لَهُمْ وَأَخْرَجُوا مِنْ
دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

(الانفال : ۶۰)

اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے، زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے
رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو تاکہ اس کے ذریعے
اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خورخیزہ کر دو جنہیں تم نہیں
جانتے مگر اللہ جانتا ہے، اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کر دو گے اس کا پورا پورا پامیل
تمہاری طرف پلایا جاتے گا۔ اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔

یہ مقام اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد دشمنان خدا سے
جنگ کرنا ہے اور اللہ کے دین کو کامیاب بنانا ہے جیسا کہ یہ حدیث صحیح بھی اس امر پر دلالت

کرتی ہے۔

و جس نے اس لیے جہاد کیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو یہی فی سبیل اللہ ہے؛

(بخاری و مسلم)

اسی خاص مفہوم کو جہاد اور غزوہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور نصرت اسلام کی تعبیر زیادہ موزوں ہے، ورنہ توجاہ دُعا فی سبیل اللہ کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ جہاد میں جہاد کرو۔

مصارف زکوٰۃ والی آیت میں فی سبیل اللہ کا استعمال | اتفاق کے ساتھ

مفہوم ہیں عام اور خاص۔ اور ان دونوں مفہام کے لحاظ سے دیکھنا یہ ہے کہ مصارف زکوٰۃ والی آیت میں فی سبیل اللہ کا کیا مفہوم ہے کیونکہ اگرچہ وہاں اتفاق کا لفظ نہیں آیا لیکن بہر حال ملحوظ ہے۔

میری رائے یہ ہے کہ یہاں پر سبیل اللہ کا عام مفہوم مراد نہیں ہے اس لیے کہ یہ عموم متعدد جہات پر مشتمل ہے جن کی تمام اصناف اور اشخاص کا حصہ نہیں ہو سکتا جو کہ اکثر مصارف زکوٰۃ کے قعین کے برخلاف ہے، جیسا کہ ظاہر آیت اس جانب اشارہ کرتی ہے اور جیسا کہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ

واللہ سبحانہ کسی نبی یا کسی شخص کے فیصلہ و بارۃ صدقات پر راضی نہیں ہوا

اور خود اسے اٹھ حصوں میں تقسیم فرمایا۔

جیسا کہ فی سبیل اللہ اپنے عمومی مفہوم کے لحاظ سے فقراء اور مساکین کو اور باقی سات اصناف کو شامل ہے کیونکہ یہ تمام ہی بڑ نیکی اور اطاعت کے کام ہیں۔ تو اس مصرف میں اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کے مصرف میں کیا فرق ہے؟

کلام اللہ جو انتہائی بلیغ بے حد جامع اور بلا فائدہ تکرار سے پاک ہے اس میں اس کے کوئی خاص اور جہلا معنی ہونے چاہئیں جو اسے دیگر تمام مصارف سے ممتاز کرے۔ اور فقہاء اور مفسرین قدیم زمانے سے اس کا مفہوم جہاد لیتے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس

لفظ کے اطلاق کے وقت اس کا یہی مفہوم ہوتا ہے۔ اور اسی علیہ ابن الاثیرؒ نے کہا ہے کہ گویا کثرت استعمال سے یہ اس مفہوم پر مقتصر ہو کر رہ گیا ہے۔ جیسا کہ ہم اس فصل کے آغاز میں بیان کر چکے ہیں۔

طبرانی کے اس قول سے بھی ابن الاثیرؒ کی تائید ہوتی ہے کہ انھوں نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ انھوں نے ایک توانا اور تندرست نوجوان کو دیکھا اور کہنے لگے کہ کاش اس شخص کی جوانی اور صحت فی سبیل اللہ جہاد اور تائید حق میں صرف ہوتی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے متعدد احادیث مروی ہیں جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ فی سبیل اللہ سے جہاد مراد ہے، جیسے کہ ایک صحیح حدیث میں حضرت عمرؓ کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ

”میں فی سبیل اللہ (راہ خدا) گھوڑے پر سوار ہوا“

ایک اور حدیث ہے۔

”راہ خدا ایک صبح اور ایک شام دنیا و مافیہا سے بہتر ہے“ (بخاری و مسلم)

ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔

”جو شخص اللہ پر ایمان اور اس کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے راہ خدا میں گھوڑا تیار کرتا ہے تو اس کا پیٹ بھرنا، پانی سے سیراب ہونا، اس کی لیدا اور اس کا پیشاب روز قیامت اس کی میزان میں حنات لکھی جائیں گی“ (بخاری)

”جو شخص راہ خدا میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس دن کے بدلے اس کے چہرے کو ستر سال کے لیے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا“

(بخاری و مسلم)

۱۔ المنذی نے التزیغ میں کہا ہے کہ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال، رجال صحیح ہے، ج ۳، ص ۴۱، ط۔ المنیر۔

و جس شخص نے در راہ خدا کچھ خرچ کیا اس کو شکرگنا کر کے لکھا جائے گا؛

(نسائی اور ترمذی، ترمذی نے حسن کہا ہے)

و جس شخص کے قدم راہ خدا میں غبار آکود ہوئے اُس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ۱۷

(بخاری)

اس کے علاوہ اور بھی متعدد احادیث موجود ہیں اور کسی بھی شخص نے فی سبیل اللہ سے ماسوا جہاد کے اور کوئی مفہوم نہیں لیا ہے۔

یہ تمام قرائن اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ آیت مصارف میں فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہی ہے۔ جیسا کہ جمہور کی رائے ہے۔ بہر حال یہاں پر لغوی اور اصل معنی میں نہیں ہے اور اسی پر یہ حدیث کہ پانچ اشخاص کے سوا کسی کو صدقہ حلال نہیں ہے اور اس میں آپ نے غازی فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا۔

ان تمام دلائل کے پیش نظر میں اس امر کو ترجیح دیتا ہوں کہ فی سبیل اللہ کا لفظ تمام مصالح اور قیامت پر مشتمل نہیں ہے اور اس میں اس قدر توسع نہیں ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں زیادہ تضیق بھی نہیں ہے کہ اس کو صرف جنگی مفہوم میں جہاد کے معنی میں محصور سمجھا جائے۔ جہاد تو قلم سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی، فکری بھی ہوتا ہے اور تربیتی بھی، اجتماعی بھی اور اقتصادی بھی، سیاسی بھی اور عسکری۔۔۔۔ اور جہاد کی ان جملہ اقسام کے لیے امداد کی اور مال کی ضرورت ہے۔

لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کی شرط اساسی پوری ہو یعنی جہاد کے ہر نوع میں اسلام کی تائید اور اعلاء کلمۃ اللہ مقصود ہو، اس طرح کی ہر جدوجہد جہاد فی سبیل اللہ، خواہ اس کی کوئی بھی قسم ہو اور خواہ اس میں ہتھیار استعمال کیے جائیں یا نہ کیے جائیں۔

امام طبری فی سبیل اللہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے دین کی تائید، اسلامی شریعت کی تائیس پر صرف کرنا فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ دشمنان

اسلام سے جہاد اور قتال اور کفار سے جنگ اسی جہد و جہد کا ایک حصہ ہے، کیونکہ کبھی اللہ کے دین کی تائید و نصرت کے لیے قتال اور جنگ کی ضرورت بھی پیش آجاتی ہے بلکہ بعض حالات میں یہی ایک ناگزیر طریقہ رہ جاتا ہے جس سے نصرت دین ہو سکتی ہے لیکن ایسے امداد بھی آتے ہیں کہ جن نظریاتی جہد و جہد، جنگی اور مادی جہد و جہد سے کہیں زیادہ مؤثر، گہری اور عین ثابت ہوتی ہے جیسا کہ ہم اے دور میں ہے۔

اس لحاظ سے اگر چاروں مسالک کے فقہاء نے اس حصہ کو غازیوں کے تیار کرنے اور سرحدوں پر حفاظتی دستے متعین کرنے اور ان کی گھڑوں اور ہتھیاروں سے امداد کرنے پر صرف کا قول اختیار ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارے اس دور میں ایک اور نوع کے غازی تیار کرتے ہیں اور ایک اور قسم کے حفاظتی دستے ترتیب دیتے ہیں تاکہ وہ اسلامی تعلیمات کو علمی اور فکری انداز میں پیش کر کے نظریاتی فتوحات حاصل کر سکیں اور اسلام پر کیے جانے والے حملوں کی بہترین مدافعت کر سکیں۔

جہاد کے مفہوم بیان کردہ توسع کی دلیل یہ ہے کہ
(۱) اسلام میں جہاد جنگی غزوہ اور تلوار سے قتال پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ

و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا جہاد افضل ہے تو آپ نے فرمایا کہ ظالم بادشاہ کے روبرو کلمہ حق کہنا یا لے
صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ

و مجھ سے قبل اللہ نے جو نبی بھی مبعوث فرمایا، اس کی امت میں حواری ہوئے ہیں اور ایسے اصحاب پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبی کی سنت کو اختیار کیا اور اس کے حکم کی پیروی کی، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جو کہتے رہے جو وہ نہیں

۱۔ احمد نسائی، بیہقی، اور ضیاء القدسی نے طارق بن شہاب سے روایت کیا ہے۔ اور المنذی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، التیسر للنادی، ج ۱، ص ۱۸۲۔

کرتے تھے اور وہ کام کرتے تھے جن کا انھیں حکم نہیں دیا گیا تھا، جس نے ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مؤمن ہے، جس نے اپنی زبان سے جہاد کیا وہ مؤمن ہے اور جس نے اپنے قلب سے جہاد کیا وہ مؤمن ہے اور اس کے بعد ایمان کا رانے کے برابر بھی کوئی حصہ باقی نہیں رہتا،

اور آپؐ نے فرمایا کہ

و مشرکین سے اپنے مال، جان اور زبانوں سے جہاد کرو۔

(۲) جہاد کے جو اسالیب ہم نے بیان کیے ہیں اگر وہ بالفاظِ نص بھی جہاد کے مفہام میں داخل نہ ہوں تو زور دے قیاس وہ ضرور داخل ہیں کیونکہ جہاد سے اور مذکورہ بالا اعمال ہر دوسرے مقصود و اعلائے کلمۃ اللہ اسلام کی تائید اور دشمنان اسلام کا مقابلہ اور ان کا دفاع ہے۔

ہمارے سامنے یہ مثال بھی آپؐ کی ہے کہ فقہانے عاملین زکوٰۃ میں مسلمانوں کی فلاح کے کاموں میں مصروف لوگوں کو بھی شمار کیا ہے۔ چنانچہ ابن رشدؒ فرماتے ہیں کہ وجہ فقہار نے زکوٰۃ کے عامل پر صرف کرنے کو جائز کہا ہے حالانکہ وہ غنی ہو ان کے نزدیک زکوٰۃ کا فاضل اور ان لوگوں پر صرف کرنا بھی جائز ہے جو لوگوں کی فلاح کے کاموں میں مصروف ہوں۔

اسی طرح ہمارے سامنے یہ مثال بھی ہے کہ بعض فقہائے احناف نے جس شخص کا مال جاتا رہا ہو اور اسے اس پر قدرت نہ رہے اسے بھی ابن السبیل کے ساتھ ملحق کیا ہے اگرچہ وہ اپنے شہر میں موجود ہو، اس لیے کہ اعتبار حاجت کا ہے جس وقت بھی موجود ہو۔ اس لیے یہ بات قابل تعجب نہ ہونی چاہیے کہ ہم جہاد (بمعنی قتال) میں وہ تمام گوشہ نشین شمار کر لیں جو قولاً یا عملاً نصرت اسلام کے مقصد کو پورا کرنے والی ہوں۔

۱۔ احمد ابو داؤد، نسائی، ابن حبان، حاکم از انس، - ساکن نے کہا کہ صحیح ہے۔ التبیان، ج ۱، ص ۳۸۵۔

۲۔ بلاتۃ المجتہد، ج ۱، ص ۲۷۶۔ العلوی۔

اس سے قبل ہم دیکھ چکے ہیں کہ زکوٰۃ میں قیاس کو کس قدر دخل ہے اور ہر مسلک میں قیاس ضرور اختیار کیا گیا ہے۔ اس بنا پر ہم نے فی سبیل اللہ کا جو مفہوم بیان کیا ہے وہ جمہور کی اس کے مفہوم میں توسع کی رائے کے عین مطابق ہے۔

اس مقام پر یہ ذکر کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمال اور بعض ادارے ہو سکتا ہے کہ کسی ملک میں یا کسی زمانے میں یا کسی مخصوص صورت حالات میں جہاد فی سبیل اللہ متصور ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہی اعمال اور یہی ادارے کسی اور ملک میں یا مختلف حالات میں یا کسی زمانے میں جہاد متصور نہ کیے گئے ہوں۔

مثلاً عام حالات میں ایک دینی درس گاہ کا قیام ایک بہترین عمل خیر متصور ہو گا لیکن اُسے جہاد نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر کسی مقام پر حالات کا نقشہ یہ ہو کہ تمام تعلیمی ادارے مشنریوں کے قبضے میں ہوں، یا اشتراکی تسلط میں ہوں، یا لادینی ادارے بن چکے ہوں تو ایک دینی اصلاحی درس گاہ کا قیام ایک عظیم جہاد بن جائے گا، اور اس درس گاہ سے نژاد نو کو اسلامی فکری تعلیم سے آراستہ کر کے انھیں دشمنان اسلام کی فکری اور نظریاتی یلغار کے بالمقابل کھڑا کیا جائے اور انھیں اس نہج پر تیار کیا جائے گا کہ وہ مختلف نظاموں، کرتاؤں اور لٹریچر میں پھیلے ہوئے زہر کا تریاق دریافت کریں اور امت مسلمہ کو اس زہر سے محفوظ رکھنے کی سعی کریں۔

یہی بات تباہ کن لائبریریوں کے بالمقابل اسلامی دارالمطالعہ کے قیام کے بارے میں کہی جاسکتی ہے اور اسی طرح مسلمانوں کے علاج کے لیے اسلامی شفا خانے کا قیام اس دائرے میں آ سکتا ہے، تاکہ مسلمان مشنری ڈاکٹروں کی گراہیوں اور ان کی کارستانیوں سے محفوظ رہیں۔

بہر حال چونکہ فکری اور ثقافتی یلغار زیادہ مہلک اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے اس لیے اس کی مدافعت بھی جہاد کے نقطہ نظر سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی۔

ہمارے دور میں فی سبیل اللہ کا حصہ کہاں صرف کیا جاتے؟ اگر پہلے بیان

مشہور قول اور مسالک اربعہ کی اصل رائے کے مطابق فی سبیل اللہ غزواتی جنگی اور عسکری مفہوم میں وارد ہوا ہے بالفاظ دیگر فی سبیل اللہ سے مراد اسلامی جنگ ہے، یعنی جس طرح کی جنگیں صحابہ کرام اور تابعین عظام نے لڑیں کہ قرآن کے زیر سایہ اللہ کا نام لے کر میدانِ فنائین کو دگنے اور ان کا دواحد اور اولین مقصود یہ تھا کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نجات دلا کر ایک اللہ کی عبادت کی جانب بلایا جائے، تنگ عیش سے رہائی دلا کر آزاد زندگی کی دعوت دی جائے اور جاہلیتوں کے ظلم و ستم سے چھڑا کر عدلِ اسلامی سے ہمکنار کیا جائے۔

بعض مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ اسلامی جنگوں کا وجود ایک غرضہ ہوا ختم ہو چکا ہے اور اب جو جنگیں ہوتی ہیں وہ اسلامی نہیں ہوتیں بلکہ دینی اور قومی جنگیں ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں کی سرزمین پر حملہ آور ہوتے ہیں اور مسلمان اپنے وطن اپنی قوم اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں اور نہ رے ہیں اس لیے ان جنگوں کو دینِ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ عام دنیاوی جنگیں ہیں، اس لیے نہ تو انھیں فی سبیل اللہ قرار دیا جانا چاہیے اور نہ ان پر زکوٰۃ صرف کرنا درست ہونا چاہیے۔

یہ استدلال محلِ نظر ہے اور اس پر تحقیقی نظر ڈال کر معلوم کرنا چاہیے کہ اس میں کس قدر بات درست ہے کہ اور کون سی نادرست ہے۔

اسلامی جنگ اور اسلامی جہاد کی صرف یہی ایک صورت نہیں ہے جس صورت میں صحابہ کرام نے ظلم و جور کو مٹانے، طاغوتی قوتوں کو ختم کرنے، اور انسانوں کو انسانوں کی بندگی اور غیر اللہ کی عبادت سے آزاد کرنے کے لیے جنگیں لڑی تھیں۔ لامحالہ ان جنگوں کی کوئی مثال نہیں ملتی، نہ وہ مقاصد موجود ہیں اور نہ ہی وہ نتائج، نہ وہ آداب موجود ہیں اور نہ ان کے اہتمام پر اسلامی ننگ اور اسلامی جہاد کی بلاشبہ ایک مثالی اور دلکش اور منفرد صورت تھی۔ لیکن اسلامی تاریخ نے ان کے علاوہ بھی جنٹیں دیکھی ہیں جن میں اہل اسلام نے ذات کی، حرمتوں کی، وطن کی اور مقدسات کی حفاظت کی۔ اور یہ جنگیں جو مسلمانوں نے دشمنوں سے لڑی ہیں یہ بھی دوا دل کے جہاد ہی کی طرح مقدس ہیں، مثلاً وہ معرکے جن میں عماد الدین زنگی، نور الدین محمود، صلاح الدین ایوبی اور ظاہر بہر جس کے نام روشن ہوئے۔ کہ خطیبین،

بیت المقدس اور عین جالوت کے یہ معرکے وحقیقت مسلمانوں کی سرزمین کوتاہیوں اور صلیبیوں کے ہاتھوں سے محفوظ رکھنے کے لیے لڑے گئے تھے۔

اگر صحابہ کرام اور تابعین عظام کا جہاد دعوت اسلام کے لیے تھا تو ان کے لیے اور صلح اللہین کا جہاد سرزمین اسلام کی حفاظت کے لیے تھا۔ اور جہاد جس طرح عقیدہ اسلامی کے تحفظ کے لیے فرض ہے اسی طرح ارض اسلام کے تحفظ کے لیے بھی فرض ہے۔

سرزمین اسلام کی حفاظت اور مدافعت اس لیے فرض اور عبادت ہے کہ دارالاسلام ہی اسلام کی جائے قیام ہے اور مسلمان دارالاسلام کی دفاعی جنگ اس لیے لڑتا ہے کہ اس سرزمین میں اسلام محفوظ ہے اس لیے نہیں لڑتا کہ یہ سرزمین اس کے آباد اجداد کی سرزمین ہے۔ اس لیے کہ جہاں اسلام کا علم بلند کیا جاسکے اور جہاں اسلام کی بات نہ سنی جائے وہاں کی سرزمین سے ہجرت مسلمان پر فرض ہو جاتی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی۔

بلاشبہ ہمارے اس دور میں جس سرزمین اسلام کو کفار کی حکمرانی سے آزاد کرانا عمل پر جہاد کے معنی منطبق ہو سکتے ہیں وہ مسقط کافروں کی فرمانروائی سے سرزمین اسلام کو آزاد کرانا ہے اور وہاں غیر اسلامی نظام حکومت ختم کر کے اسلامی نظام حکومت قائم کرنا ہے خواہ کافر یہودی ہوں یا نصرانی یا بیت پرست یا ملحد اور بے دین کہ کفر تمام کا تمام ایک ہی ملت ہے۔

سرمایہ دار ممالک، یوں یا اشتراکی کسی مذہب کے پیروکار ہو یا الادین کوئی بھی اسلامی ملک پر قبضہ کرے اس کے خلاف جنگ فرض ہے اور تمام مسلمانوں پر ان کی امداد و تعاون لازم ہے۔

مسلمانوں پر کبھی بھی اس قدر سخت ابتلا کا دور نہیں آیا جتنا کہ آج کل ہے کہ متعدد اسلامی ممالک سامراجیوں اور کافروں کے قبضے میں ہیں اور سب سے زیادہ الممالک صدمت حال یہ ہے فلسطین پر دنیا بھر کے بکھرے ہوئے یہودی قابض ہو گئے ہیں کشمیر بھی ایک مسلمانوں کا خطرہ ارض ہے جس پر ہندو قابض ہیں اور ان کے علاوہ اریٹیریا، حبشہ، چاڈ،

مغربی صوبہ الیہ اور قبض پر قابل نفرت، قریبی اور مکار صلیبی قابض ہیں اور اسی طرح سمرقند، بخارا، تاشقند، ازبکستان اور البانیا پر سرکش اور ملحد اشتراکیت اپنا تسلط جملائے ہوئے ہے۔

ان تمام ممالک کا کفر کے پھجول سے چھڑانا مسلمانوں پر فرض ہے اور اس کے لیے مسلمانوں کا اس مقصد کے لیے باہمی اتحاد لازم ہے اور یقیناً مسلمانوں کی جانب سے ان ممالک کی آزادی کی جنگ مقدس فریضہ اسلامی اور جہاد متصور ہوگی۔

بلکہ جہاں کہیں بھی مسلمان اپنے وطن کو کافروں سے آزاد کرانے کے لیے لڑ رہے ہیں ان کی یہ جنگ بلا اختلاف جہاد فی سبیل اللہ ہے اور ان مجاہدین کی امداد اور تعاون تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور مسلمانوں کا اپنی آمدنی کا ایک حصہ بطور زکوٰۃ اس جہاد میں دینا درست ہے۔ یہ مقدار زکوٰۃ کی مقدار کے لحاظ سے، جہاد کی ضرورتوں کے لحاظ سے اور دیگر مصارف زکوٰۃ کے لحاظ سے کم و بیش ہو سکتی ہے جو کہ اہل حل و عقد اور مسلمانوں کی شورشی کی رائے پر موقوف ہے۔

اس مقام پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ **ہر جنگ فی سبیل اللہ جہاد نہیں ہے** | کسی بھی موقع پر مسلمانوں، جو کہ محض نام

کے مسلمان ہوں، ہتھیار اٹھا لینا، جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے کہ خواہ ان کا کوئی بھی مقصد ہو، ان کی کوئی بھی غایت ہو اور ان کا کوئی بھی شعار ہو اور خواہ وہ اللہ کا نام لے کر شریک جنگ ہوئے ہوں یا ایسے ہی مخلوقات میں سے کسی کے نام پر شریک جنگ گئے ہوں اور ان کے ذہنوں میں اسلامی جنگ اور قومی جنگ اور وطنی جنگ میں کوئی فرق نہ ہو، غرض ہر حالت میں ان کی جنگ جہاد ہی ہوگی ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاد وہی ہے جو فی سبیل اللہ ہو جس کے محرکات اسلامی ہوں اور جس کے مقاصد اسلامی ہوں، یعنی مقصود یہ ہو کہ اللہ کے دین کو نصرت حاصل ہو اس کا کلہ بلند ہو اور دارالاسلام کی مدافعت ہو۔ ان محرکات اور اہداف کے ساتھ جو جنگ ہوگی وہ اسلامی جنگ (جہاد) ہوگی۔ لیکن اگر کسی جنگ میں یہ محرکات اور یہ اہداف کارفرما نہیں ہیں تو وہ ایک معمول کے مطابق جنگ ہے اور ویسی ہی جنگ ہے جیسی غیر مسلم اور ملحد لڑتے ہیں۔ اور اس جنگ کا اللہ کے دین سے، اس کی کتاب سے اور اس کے رسول

ہے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس قسم کی جنگ میں کوئی مال صرف کرنا اور اسے فی سبیل اللہ سمجھنا جائز نہیں ہے۔

فرض کر لیجئے کہ البانیہ یا ازبکستان کے اشتراکی اپنے ملک کو جو ایک اسلامی ملک ہے۔ اشتراکی روس سے آزاد کرانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے لیے جنگ شروع کر دیں تو ان کی یہ جنگ جہاد فی سبیل اللہ شمار نہیں ہوگی اور نہ انھیں مالِ زکوٰۃ دینا جائز ہوگا کیونکہ اسلام کی نظر میں ازبکستانی اشتراکی اور روسی اشتراکی برابر ہیں اور یہ جنگ درحقیقت ملک کو ایک طاغوت سے رہائی دلا کر دوسرے طاغوت کے حوالے کر دینے کے لیے ہوگی۔ کیونکہ اسلام میں رنگ و نسل کے اختلاف اور وطن کے فرق کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور ہر نسل کے اور ہر وطن کے طاغوت یکساں ہیں۔

یہ جنگ جہاد اس صورت میں ہوگی جبکہ مسلمانوں کا مقصد و کفر کی حکمرانی ختم کر کے اسلام کی حکمرانی قائم کرنا ہو اور جاہلیت کو مٹا کر اسلام کی سر بلندی مسلح نظر ہو۔

غرض اسلام کی نظر میں مطلقاً جنگ مقدس نہیں ہے بلکہ وہ جنگ مقدس اور جہاد ہے جو فی سبیل اللہ ہو۔ کیونکہ دنیا کے تمام انسان جان، عزت اور وطن کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں اور اس کے لیے اپنے جان و مال کی قربانیاں بھی دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو بے دین ہیں وہ بھی بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں اور اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں اسی لیے قوم کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر اللہ کے نزدیک اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔

اور یہی مسلمان مجاہدین اور غیر مسلم محاربین میں فرق و امتیاز بھی ہے کہ مسلمان غالباً خدا کے لیے اور فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہیں اور اسی نیت اور مقصد کی بنا پر ان کی جنگ اور ان کا جہاد مقدس قرار دیا گیا ہے اور ایک عظیم عبادت اسمِ متصور کیا گیا ہے۔

یعنی ایک مسلمان جب جہاد کرتا ہے تو اس لیے نہیں کرتا کہ ایک رنگ و نسل کے لوگوں کی جگہ دوسرے رنگ و نسل کے لوگ یا ایک طبقہ کی جگہ دوسرے طبقہ کے لوگ مسدود ہو جائیں اور سکے ان بن جائیں بلکہ مسلمان اس لیے جہاد کرتا ہے کہ غیہ اللہ کی حکمرانی ختم کر کے اللہ کی حکمرانی قائم کرے، اس کی شریعت برپا کرے اور اس کا کلمہ بلند کرے۔

اس مقصد کے علاوہ جو بھی جنگ ہے وہ فی سبیل الوطن ہے فی سبیل اللہ نہیں ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اس قسم کی کسی جنگ کو دین اسلام کا بھانسنے والا کوئی بھی عالم فی سبیل اللہ قرار نہیں دے سکتا اور نہ ایسی جنگ میں زکوٰۃ کے صرف کرنے کے جواز کا فتویٰ دے سکتا ہے کیونکہ ان جنگوں میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمسایہ راہٹلے والے زام نہاد مسلمان (عملاً کفار سے بھی زیادہ اسلام کے دشمن ثابت ہوں۔

حافظ ابو محمد عبدالغنی نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ عبدالرحمن بن ابی نعم بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عدوت آئی اور اُس نے کہا کہ اے ابو عبدالرحمن، میرے شوہر نے اپنا مال فی سبیل اللہ دے دینے کی وصیت کی ہے ابن عمرؓ نے فرمایا تو اس کی وصیت کے مطابق فی سبیل اللہ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے اسے تشفی بخش جواب نہیں دیا، تو اس پر ابن عمرؓ نے فرمایا تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں یہ کہہ دوں کہ یہ ان لشکروں کو دے دو جو دوسروں پر زیادتیاں کرتے اور راہزنی کرتے ہیں۔ میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ یہ مال نیک حجاج کو دے دیا جائے کہ یہ وفدا لہی ہے جو اس کے گھر کی زیارت کو جاتا ہے۔

یہ احتیاط حضرت ابن عمرؓ نے اپنے دُور میں فرمائی جبکہ اس وقت لشکروں کا اسلام کے سوا اور کوئی علم نہ تھا حتیٰ کہ خوارج بھی اسلام ہی کی خاطر برسرِ پیکار تھے۔ اگر حضرت ابن عمرؓ یہ لشکر دیکھتے جن میں سرے سے اللہ کا کوئی نام ہی نہیں لیا جاتا جو اسلام کے نام پر نہیں لڑ رہے اور جس میں نہ نماز قائم ہوتی ہے اور نہ عبادتِ الہی کی

۱۔ تفسیر القرطبی: ج ۸، ص ۱۸۵

القرطبی نے اس واقعہ کو اس سیاق میں ذکر کیا ہے کہ حج بھی فی سبیل اللہ ہے۔ مگر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر مطلق فی سبیل اللہ ہے جہاد مراد ہوتا ہے لیکن حضرت ابن عمرؓ نے اہل جہاد کے اخراجات اور فساد کی بنا پر اس کو حج پر محمول فرمایا۔

جاتی ہے، جس کے قانڈین شراب و کباب میں مہمک ہوتے ہیں، جن کی راہنمائی اور تربیت پوری کی پوری لادینی SECULAR بنیادوں پر ہوتی ہے اور اس میں اللہ کا اور اللہ کی کتاب کا اور اس کے رسول کا ذکر تک نہیں ہوتا، جہاں جاہلی شعارات، بلند کیے جاتے اور دین کا اور داعیان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔۔۔ ہاں جب کبھی جوانوں کو جوش و جذبہ دلانا مقصود ہوتا تو دین کا نام لے لیا در نہ خیر ہے۔ اگر حضرت ابن عمرؓ ان لشکروں کو دیکھتے تو ان کی کیا رائے ہوتی !

غرض اسلام کے علاوہ جو بھی علم بلند کیا جاتے اور علاوہ اسلام کو جو بھی سطح نظر ہو وہ غیر اسلامی جنگ ہے اور اسے فی سبیل اللہ کہنا دین کا مذاق اڑانا ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعرئیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو شخص بہادری کے اظہار کے لیے جنگ کرے، جو شخص قومی حیثیت کی خاطر جنگ کرے اور جو شخص دکھاوے کے لیے جنگ کرے ان میں سے کون سی جنگ فی سبیل اللہ ہے آپؐ نے فرمایا جو اس لیے جنگ کرے کہ کلمۃ اللہ غالب ہو اس کی جنگ فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد اسلامی اور معرکہ ہاتے جاہلیت میں یہی بنیادی فرق ہے کہ جو اسلام کی سر بلندی کے لیے اور دعوت اسلام کے لیے جنگ کرے اس کی جنگ فی سبیل اللہ ہے اور اس کے ماسواہر جنگ فی سبیل الطاغوت اور جاہلی جنگ ہے۔

یہ مطلب ہے کہ لوگوں کے دلوں کو ٹٹول کر دیکھا جائے بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ لڑنے والے افراد اور جماعتوں کے شعور کیا ہیں، علم کیا ہیں ان کے عام مقاصد کیا ہیں؟ رہ گیا ان کی نیتوں کا معاملہ تو یہ تمام اللہ سبحانہ کے علم میں ہیں اور انسان ان کے جاننے کا مکلف نہیں ٹھہرایا گیا ہے۔

اس بیان سے معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ اس دور کی کوئی بھی جنگ اسلامی نہیں ہے اس

یہ کہ وہ صحابہ کرام کی جنگوں کی طرح فی سبیل اللہ نہیں ہے، درست نہیں ہے، درست نہیں ہے، درست نہیں ہے اور جیسا کہ یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ مسلمانوں کے علاقوں میں ہونے والی ہر جنگ خواہ اس کے شعراء اس کے افکار اور اس کے مقاصد کوئی بھی ہوں فی سبیل اللہ اور اسلامی جنگ ہے۔

اس دریں اس مسئلے میں فتویٰ دینے میں علمائے کرام کو احتیاط کرنی چاہیے اور تقویٰ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے۔ تاکہ مسلمانوں کے مال ان لوگوں کی اعانت میں ضائع نہ ہوں جو درحقیقت اسلام کے دشمن ہیں اور جو اسلام کو دور وحشت کا دستور العمل بتاتے اور داعیان اسلام کو رجعت پسند اور متاخر BACKWARD کہتے ہیں، کیونکہ یہ نام نہاد مسلمان اسلام کے لیے یہود و نصاریٰ سے زیادہ خطرناک ہیں۔

اسلام کی حکمرانی کے قیام کی جدوجہد بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے

ایک تنظیم دین دار لوگوں کی بنائی گئی اور اس نے یہ پروگرام بنایا کہ زکوٰۃ جمع کر کے اس جمعیت سے متعلقین پر صرف کیا جائے تاکہ وہ فروغ اسلام کی جدوجہد کریں اس پر سید رشید رضا مصری نے فتویٰ کیا کہ فی سبیل اللہ کے زکوٰۃ کے حصّہ کا ایک مصرف اسلامی نظام حکمرانی کے قیام کی کوشش بھی ہے، بلکہ قیام کی کوشش، اس جدوجہد سے زیادہ اہم ہے جو اسلام کے نظام حکمرانی کے قائم ہونے کی صورت میں اسے دشمنان اسلام سے بچانے کے لیے کی جاتی ہے اور اس فی سبیل اللہ کا ایک مصرف اسے اسلام کی دعوت پر صرف کرنا اور قلم سے اور زبان سے اس کی ممانعت کرنا بھی ہے، بالخصوص ان حالات میں جب کہ اسلام کا مسلح دفاع ممکن نہ ہو۔

سید رشید رضا کی یہ رائے انتہائی بصیرت اور اسلام فہمی پر مبنی ہے اور اسی رائے کی پابندی کرنی چاہیے اور اس امر کی احتیاط کرنی چاہیے کہ نیک مسلمانوں کی زکوٰۃ کا سرمایہ ملحقین،

اور آزاد روش کے حامل لادین طبقے پر خرچ ہو جائے۔

سب سے اہم اور سب سے اولین فی سبیل اللہ کے حصّۂ زکوٰۃ کا مصرف ایسی اجتماعی اور منظم جدوجہد ہے جو صحیح اسلامی زندگی کا آغاز چاہتی ہو، ایسی زندگی میں جس میں مکمل طریقہ پر اسلامی احکام برپا ہوں جس میں اسلام کا نظام خلافت برپا ہو اور جس جدوجہد کے نتیجے میں امت اسلامی اور تہذیب اسلامی کا احیاء ہو۔

یہ دائرہ کار فی الحقیقت بڑا مؤثر، بڑا اہم اور بڑا لازمی ہے اور غیرت مند مسلمانوں کو اپنی زکوٰۃ اسی جدوجہد پر صرف کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمان ابھی تک اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکے کہ جب زکوٰۃ کے سارے مصارف منعدم ہو چکے ہوں تو اسلام کے احیاء کی منظم جدوجہد سے تعاون کرنا اور اس پر اپنا مال صرف کرنا اور اپنی جان اس مقصد کے لیے کھپانا کس قدر ضروری ہو گیا ہے۔

ہم بیان کر چکے ہیں کہ اسلامی ہمارے عہد میں اسلامی جہاد کی متنوع صورتیں | جہاد کی یہی ایک صورت

نہیں ہے کہ مسلح جنگ کی جہت اور عسکری مدافعت کی جائے بلکہ جہاد اسلامی کی متنوع اور گونا گوں صورتیں ہیں۔ ہم اس دور کی ضرورتوں کے مطابق چند صورتیں بیان کرتے ہیں۔

لیکن ان کے بیان سے پہلے ایک حقیقت کی وضاحت لازمی ہے اور وہ یہ کہ اسلام کے آغاز ہی سے مسلح لشکر کی تیاری اذان کے جملہ اخراجات کی ذمہ داری اسلامی ریاست

کے عمومی خزانہ — بیت المال — پر رہی ہے اور یہ تیاری اس وقت زکوٰۃ پر نہیں کی

گئی بلکہ لشکروں کی روانگی اور جنگی تیاریوں پر مال فتنے اور خراج سے خرچ کیا جاتا رہا ہے اور زکوٰۃ محض تکمیل امور پر صرف ہوتی ہے، مثلاً رضا کار مجاہدین پر زکوٰۃ سے صرف کیا گیا۔

موجودہ دور میں بھی یہی طریقہ ہے کہ مسلح افواج اور دفاعی انتظامات کے اخراجات

عام بجٹ سے ادا ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ اس قدر بڑے اخراجات ہیں جو زکوٰۃ سے

پورے نہیں ہو سکتے، اور اگر زکوٰۃ اس مصرف پر خرچ کی بھی جائے تو ساری زکوٰۃ صرف

اسی ایک مصرف میں لگ جائے گی اور کافی نہ ہوگی۔

اس لیے ہماری راستے میں فی سبیل اللہ کے حصّہ زر کو نہ کو نظر پاتی، تربیتی اور اشاعتی جہاد پر صرف کرنا زیادہ بہتر ہے بشرطیکہ یہ جہاد جدا غاصتنا اسلام کے لیے ہو اور اس میں قومیت اور وطنیت کا کوئی شائبہ نہ ہو اور نہ ایسے اسلام کی خدمت ہو جس کے پرے میں کسی خاص علاقے، کسی طبقے یا شخص کو ابھارنا اور فروغ دینا مقصود ہو۔ کیونکہ آج کل بہت سی تنظیمات اور اداروں کا اسلامی نام رکھ دیا جاتا ہے مگر وہ اندر سے لادینی ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کا سرچشمہ اسلام ہی ہونا چاہیے، اسلام ہی ان کا مقصود ہونا چاہیے اور اسلام ہی کی جانب ان کا رخ ہونا چاہیے تاکہ ان کا انتساب الی اللہ درست کہا جاسکے۔

ہم متعدد مثالیں بیان کر سکتے ہیں جن پر عمل اسلام کا تقاضا ہے اور جنہیں فی سبیل اللہ جہاد شمار کیا جاسکتا ہے۔

صحیح اور حقیقی اسلام کی جانب دعوت کے مراکز قائم کرنا اور ان کے ذریعے دنیا کے گوشے گوشے میں دعوت اسلام پہنچانا درحقیقت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

ایسے اسلامی مراکز قائم کرنا جو اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے مسلم نوجوانوں کی فکری راہنمائی کریں انہیں اخراجات السجاد اور اخلاق پے راہ رومی سے محفوظ رکھیں اور انہیں اسلام کی تائید و نصرت اور دشمنوں سے اسلام کی مدافعت کے لیے تیار کرنا بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

ایسا اسلامی مجلہ جاری کرنا جو تباہ کن اور گمراہ کن لٹریچر کا توڑ کرے اور اسلام کی حقیقی تصویر پیش کرے اور اسلام کے بلے میں دشمنان اسلام کے اٹھائے ہوئے شبہات کا جواب دے اور غاص اسلام کی تعلیمات کا پرچار کرے یقیناً جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

ایسی اسلامی کتاب کی اشاعت جو محاسن اسلام کو اجاگر کرے جو اس کی تعلیمات کو منور کرے جو اس کے حقائق انتہائی واضح اور منطقی اسلوب میں پیش کرے اور باطل و انکار کو رد کرے رکھ دے بلاشبہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

طاقتور، امانتدار اور صلاحیتوں کے حامل مخلص افراد کا اپنی صلاحیتیں اور قوتیں منور کرنا

کا اعمال میں کھپا دینا، اسلام کی روشنی کو افاق میں پھیلانا، خوابیدہ مسلمانوں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر بیدار کرنا اور ہر لحاظ و ہر بیت اور فکر سے بے راہ رومی کا مقابلہ کرنا سب سے بڑھ کر جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

اسلام کے ان سچے داعیوں کی حمایت و نصرت کرنا جو دشمنان اسلام کی سازشوں کا شکار ہیں اور ہر طرح کی تغذیات سہہ رہے ہیں اور جلا وطنی، قید اور سزا سے موت کے کرب بلا سے گزر رہے ہیں۔ عظیم ترین جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

ان تمام امور پر زکوٰۃ صرف کرنی چاہیے اور خاص طور پر اس عصرِ غربت میں جبکہ اسلام کا اللہ کے بعد ان فرزند ان اسلام کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس کے احیاء کے لیے اپنی جانیں کھپا رہے ہیں۔

ساتویں فصل

ابن السبیل (مسافر)

جمہور فقہاء کے نزدیک ابن السبیل سے مراد مسافر ہے کیونکہ سبیل کے معنی راستے کے ہیں اور عربی زبان میں کسی چیز سے مستقل ربط رکھنے والے کو ابن لنگا کر اس شے کی جانب منسوب کر دیتے ہیں، جیسا کہ کسی شاعر نے ابن الحرب (جنگجو) اس طرح استعمال کیا ہے۔

انا ابن الحرب ربّتی ولیداً
الحی ان شبت واکتھلت لذلّتی

اسی طرح مستقل راستے میں رہنے والے کو ابن السبیل (فرزند راہ) کہا گیا ہے۔
امام طبرستانی نے مجاہد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ابن السبیل (مسافر) زکوٰۃ کا مستحق ہے
خواہ وہ غنی ہو، بشرطیکہ وہ اپنے شہر سے دور ہو۔ اور ابن زید کہتے ہیں کہ ابن السبیل وہ مسافر ہے جس کا سفر خرچ ختم ہو گیا ہو یا اس پر کوئی افتاد پڑ جائے یا اس کے پاس کچھ باقی نہ رہے تو اس کا حق لازم ہے خواہ وہ غنی ہو یا فقیر۔^۱

ابن السبیل کا قرآن میں ذکر | قرآن کریم میں ابن السبیل کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آٹھ مقامات پر آیا ہے۔

مکی قرآن میں اس طرح ذکر آیا ہے۔

۱۔ تفسیر الطبری، بتحقیق محمود شاہ، ج ۴، ص ۳۲۰۔

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا
تَبْذُرْ تَبْذِيرًا

(الاسراء : ۲۶)

رشتہ دار کو اس کا حق دواور مسکین اور مسافر کو اس کا حق، فضول خرچی نہ کرو۔

فَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ
خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ (الزمر : ۳۸)

پس (اس کے لئے بہتر ہے) رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین و مسافر کو (اس کا حق) یہ
طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں۔

مدنی قرآن میں اللہ سبحانہ نے مصارف النفاق (خواہ فرض ہو یا نفلی) ان الفاظ میں بیان
فرماتے۔

يَسَّأَلُكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ
فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْأَقْرَبِينَ وَلِيتِمَّ الْمَسَاكِينُ
وَابْنُ السَّبِيلِ (البقرہ : ۲۱۵)

لوگ پوچھتے ہیں، ہم کیا خرچ کریں، جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کر داپنے
والدین پر رشتہ داروں پر یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔

آیت حقوق عشرہ میں بھی ابن السبیل (مسافر) سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔
وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

(النساء : ۳۶)

اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ
کے ساتھ نیک برتاؤ کرو قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے
ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور پڑوسی رشتہ دار اجنبی ہمسایہ سے، پہلو کے

ساتھی اور مسافر سے اور ان لوگوں میں غلاموں سے جو تمھارے قبضے میں ہوں۔
 خمس غنم میں سے بیت المال میں ابن السبیل کا حق رکھا گیا۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
 وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ (الأنفال : ۴۱)

اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے۔ اس کا پانچواں حصہ
 اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں
 کے لیے ہے۔

فے میں بھی ابن السبیل کا حق مقرر کیا گیا۔

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ
 وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْلَا يَكُونَ رُكُولًا بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
 مِنْكُمْ (الحشر : ۷)

جو کچھ بھی اللہ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا ہے وہ اللہ
 اور رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے
 تاکہ وہ تمھارے بالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا ہے۔

اور مصارف زکوٰۃ میں ان کا حصہ مقرر کیا گیا۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ
 عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَ
 الْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 (التوبة : ۶۰)

یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے
 لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف تلوٰب

مطلوب ہونی زیہ گردنوں کے چھڑانے اور قرضداروں کی مدد کرنے اور راءِ نبی
میں اور مسافروں کی فوری میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔
ابن السبیل کا حصہ علاوہ زکوٰۃ کے بھی افراد کے مال میں متعین کیا گیا اور اسے
فقہی کے عناصر میں سے قرار دیا۔

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَالنَّسَاءَ عَلَيْهِنَ فِي الرِّقَابِ وَأَمَّا الصَّلَاةُ
وَأَتَى الزَّكَاةَ (البقرہ : ۱۷۷)

اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتے داروں اور یتیموں پر مسکینوں اور
مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ
کئے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔

ابن السبیل (مسافر) کے ذکر اور اسے
ابن السبیل کے ذکر کی حکمت | جانب توجہ کی وجہ یہ ہے کہ اسلام
متعدد اسباب کی بنا پر سیر و سفر کی ترغیب دی ہے۔

(۱) ابتغا مرزق (تلاش معاش) کے لیے بھی سیاحت کی ترغیب دی ہے۔

فَاْمَسْئُوْلِيْ فِيْ مَنْ اٰكَلَهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهِ (الملك : ۱۵)

چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق۔

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاٰخَرُوْنَ

يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (الزلزلہ : ۱۰)

کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ
اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔

فرمانِ نبوت ہے۔

”سفر کر وغنی ہو جاؤ گے“

(۲) طلب علم کے لیے بھی اسلام نے سیاحت کی ترغیب دی ہے اور اس لیے بھی

دعوت دی ہے کہ کائنات میں موجود اللہ کی نشانیوں میں غور و تأمل کریں اور مخلوقات میں جاری سنت اللہ کا مشاہدہ کریں اور انسانی اجتماع میں جاری اللہ کی حکمتوں کا مشاہدہ کریں۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ

(العنکبوت : ۲۰)

ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کی ابتدا کی ہے۔

اس آیت میں ارضی اور جغرافیائی تحقیقات اور تاریخ حیات انسانی کے مطالعہ

کی جانب اشارہ ملتا ہے۔

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (آل عمران : ۱۳۷)

تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا، جنہوں نے (اللہ کے احکام و ہدایات کو) جھٹلایا۔

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُوا لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (الحج : ۴۶)

کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انکھیں اندھی نہیں ہوتیں

مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

و جو شخص حصول علم کے راستے پر چلا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ سہل فرمائے گا۔

۱۴۱ المنذری: الترغیب والترہیب: مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے (کتاب العلم،

الترغیب فی الرحلة فی طلب العلم)

اور فرمایا کہ

و جو شخص حصول علم کے لیے نکلا وہ واپس آئے تک راہِ خدا میں ہے یا لہ
یہی وجہ ہے کہ دیرِ اول کے علما نے طلب علم کے لیے سفر کی بڑی نادر اور تابناک
مثالیں قائم کی ہیں اور مغرب و مشرق کے تمام مورخین ان مثالوں پر تعجب اور حیرت کا
اظہار کرتے ہیں اور ان مثالوں کو طلب علم کی سعی کا عمدہ نمونہ قرار دیتے ہیں۔
(۳) اسلام نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سفر کی بھی ترغیب دی ہے اور ہر وہ عمل فی
سبیل اللہ ہے جس سے دارالاسلام کو تحفظ حاصل ہو، دعوتِ اسلام جاری رہے،
مزدوروں کی حفاظت ہو اور سرکشوں کی تادیب ہوتی رہے۔

چنانچہ ارشاد ہوا۔

إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

(التوبہ : ۴۱)

نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی
جانوں کے ساتھ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔

بعد ازاں منافقین کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ
وَالْكَفَرُ بَعْدَ ذَلِكَ عُنَى ۝ عَلَيْهِمُ الشَّقَاةُ وَهُمْ سَخِرَ لِمُؤْمِنَاتٍ
بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ
أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝

(التوبہ : ۴۲)

اے نبی، اگر فائدہ اسیلِ اللہ کے قریب ہو یا سفر دور ہو تو وہ ضرور تمہارے

لے تمہارے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور حسن کہا ہے۔

(۷۴، ۷۵ : ۱۴)

وَلَا يَسْتَوِي السَّاجِدُ وَالْقَائِمُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ
وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ
وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ
وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ

وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ
(۷۶ : ۱۵)

وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ
وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ

وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ
(۷۷ : ۱۶)

وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ
(۷۸ : ۱۷)

وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ
وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ

وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ
وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ

اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دروازہ پر مقیم رہیں اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اشد کا نام لیں۔ جو اس نے انھیں بخشے ہیں۔

سفر و سیاحت کی یہ وہ اقسام ہیں جن کی جانب اسلام نے متوجہ کیا ہے اور ان کی ترغیب دلائی ہے تاکہ اسلام کے مقاصد حاصل ہوں اور اس کی تعلیمات عام ہوں، اس کے علاوہ اور بھی اقسام سفر ہیں، بہر حال دین اسلام کا مقصدنا یہی ہے کہ وہ مسافروں کی جانب خاص توجہ کرے اور بالخصوص ان مسافروں کو خیال رکھا جائے جن کا تعلق سفر ختم ہو گیا ہو اور ان کا گھر اور وطن دور ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ان کی عام اعانت کا حکم دیا ہے اور انھیں زکوٰۃ سے حصہ دیا ہے جو بذاتِ خود اچھے اور خیر کے کاموں کے لیے سفر اختیار کرنے کی ترغیب ہے، اور ان کی اجنبیت اور دور ہونے کی حالت میں مدد کرنا ہے اور اس حقیقت کو بردہ کار لانا ہے کہ اسلامی معاشرہ باہم ایک پیوستہ اور مربوط معاشرہ ہوتا ہے جس کے افراد باہم دگر تعاون اور مودت کا سلوک رکھتے ہیں اور وطن کی دوری کے باوجود ایک دوسرے کی دستگیری کرتے ہیں۔

اجتماعی کفالت کا ایسا جامع نظام جس کی دیگر

اقوام اور نظام ہائے حیات میں کوئی مثال نہیں ملتی

اسلام نے اجنبی مسافروں اور اپنے وطن سے دور راہ نور دوں کی جانب جس قدر التفات کیا ہے اس کی مثال دنیا کے کسی نظام اور قانون میں نہیں ملتی۔ درحقیقت مسافروں کے حقوق اسلامی نظام کے وسیع اور جامع نظام کفالت کا ایک حصہ ہیں۔ یعنی اسلام نے صرف اسی امر پر اکتفا نہیں کیا ہے کہ ایک ملک کے شہری کی ضروریات پوری ہو جائیں بلکہ اسلام نے انسانوں پر مختلف حالات میں پیش

آجانبہ والی ضرورتوں کی تکمیل کو مدنظر رکھا ہے اور مسافروں کی دشواریوں کو پوری طرح ملحوظ رکھا ہے اور بالخصوص اس دور میں جبکہ آج کی طرح ہوٹلوں وغیرہ کی کائناتیں تیسرے نہیں تھیں۔

روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے اپنے عہد میں ایک دارالذقیق بنوایا تھا جس میں اکٹھا، ستر، کھجور اور کشتی وغیرہ موجود رہتیں اور ان اشیاء سے گھر سے دور مسافروں کی امداد کی جاتی اور مہمان جو حضرت عمرؓ کے پاس آتے ان کی مہمان نوازی کی جاتی۔ آپؓ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان شاہراہ پر بھی ایسے مسافروں کے لیے بندوبست فرمایا تھا جن کا زادراہ ختم ہو گیا ہو اور سواری کا انتظام تھا جو ایک پانی سے دوسرے پانی تک پہنچا دیتی تھی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے ابن شہاب زہریؒ کو حکم دیا کہ سنت رسول اور خلفائے راشدین کے مطابق وہ صدقات کے مصارف لکھ دیں، انھوں نے ایک طویل تحریر مرتب کی جس میں تمام حصوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا اور ابن السبیل کے حصے کو اس طرح بیان کیا۔

اور مسافروں کا حصہ اس انداز سے تمام راہوں پر تقسیم کر دیا جائے گا جس طرح لوگ ان پر سفر کرتے ہوں، اس حصے میں سے ہر ایسے مسافر کو دیا جائے گا جس کے پاس کوئی ٹھکانا نہ ہو، نہ پناہ لینے کے لیے گھر بار اور رشتہ دار ہو۔ اس کے کھانے کا اس وقت تک انتظام کیا جائے گا تا آنکہ اسے ٹھکانا مل جائے یا وہ اپنی حاجت پوری کرے۔ یہ مسافروں کا حصہ ایسے مقرر اور جانے پہچانے مقامات پر ایسے امانت داروں کے پاس رکھ دیا جائے کہ ایک مسافر بھی ان کے پاس سے ایسا نہ گزرے جس کی ضرورت ہو اور وہ اسے پناہ نہ دیں اسے کھلائیں پلائیں نہیں اور اس کے جانور کو چارہ نہ دیں اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ ان کے پاس اس مدین سے کچھ بھی باقی

نہ رہے۔ انشاء اللہ علیہ

جس قدر اسلام نے اہل ضرورت کی ہر موقع پر ضروریات پوری کی ہیں اس کی مثال کسی قوم اور کسی نظام میں نہیں ملتی۔

سفر کا آغاز کرنے والا اور سفر میں گھر سے دور نکل جانے والا مسافر

فقہاء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا ابن السبیل کا اطلاق صرف اس مسافر پر ہوتا ہے جو اپنے وطن سے یا گھر سے دور نکل گیا ہو یا اس مسافر پر بھی مشتمل ہے جس نے ابھی سفر کا آغاز کیا ہو۔

جمہور فقہاء کی راتے | جمہور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ سفر کا آغاز کرنے والا ابن السبیل میں داخل نہیں ہے۔

(۱) اس لیے کہ ابن السبیل (فزند راہ) تو وہی ہوگا جو مستقل سفر میں رہے، مثلاً جرات کو زیادہ باہر نکلے اسے ابن الدلیل (فزند شب) کہا جاتا ہے اور جو شخص اپنے گھر میں مقیم ہے وہ راستے میں نہیں ہے اس لیے اس پر راستے میں ہونے اور ابن السبیل کے ہونے کا اطلاق نہیں ہوگا، اسی لیے سفر کے بغیر محض سفر کے ارادے سے سفر کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔

(۲) ابن السبیل کے مفہوم میں اجنبیت بھی شامل ہے، گھر میں اور اپنے وطن میں جو شخص موجود ہے خواہ وہ کتنا ہی حاجتمند ہو وہ غریب نہیں ہے۔

ان وجوہ کی بنا پر اس آیت میں مذکور ابن السبیل کو اس مسافر پر محمول کیا جائے گا جو غریب (اجنبی، وطن سے دور) ہو، ایسا مسافر اگرچہ فراخ دست ہو اس حصّہ زکوٰۃ میں سے لینے کا مستحق ہوگا کیونکہ وہ اپنے وطن پہنچ کر اپنے مال سے مستفید نہیں ہو سکتا اس لیے وہ مال اس کے حق میں نہ ہونے کے برابر ہو گیا۔ اور اگر ابن السبیل تنگ دست ہو تو اسے دو وجوہ

سے زکوٰۃ میں حصہ ملے گا یعنی ابن السبیل ہونے کی بنا پر بھی دیا جاتے، کیونکہ مسافر کو سفر کی بنا پر دیا جاتا ہے اس لیے اس کے اخراجات کے مطابق دینا ضروری ہوگا۔

امام شافعیؒ کی رائے | امام شافعیؒ کی رائے یہ ہے کہ ابن السبیل سے مراد وہ مسافر بھی ہے جو غریب الدیار ہو گیا ہو اور اپنے وطن سے دور نکل گیا ہو اور وہ بھی مراد ہے جو سفر کا ارادہ رکھتا ہو لیکن زادِ راہ نہ ہو تو ان دونوں قسم کے مسافروں کو آمد و رفت کے مطابق دیا جائے گا کیونکہ جس شخص کا ارادہ سفر کسی ایسے کام کے لیے جو گناہ (معصیت) نہیں ہے تو وہ اسی مسافر کی طرح ہے جو غریب الدیار اور وطن سے دور ہو گیا ہو کیونکہ دونوں ہی کو سفر کی تیاری کی ضرورت ہے، اگرچہ ارادہ سفر کرنے والے پر ابن السبیل کا اطلاق مجازاً ہوگا۔

میری رائے | میری رائے یہ ہے کہ ابن السبیل کے لفظ کا اولین اور اکثری انطباق اسی مسافر پر ہوتا ہے جو غریب الدیار ہو اور یہی مفہوم شریعت کے اصولوں سے ہم آہنگ بھی ہے کہ ہر سفر کا اشتیاق رکھنے والا یا ارادہ کرنے والا خواہ اس کا مقصود اس کی ذاتی منفعت ہو یعنی تلاشِ معاش یا تفریح، وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

البتہ امام شافعیؒ کی رائے پر اس صورت میں عمل کیا جاسکتا ہے جبکہ ارادہ سفر کرنے والا ایسے کام کے لیے سفر کرے جس سے عام مسلمانوں کو یا اسلام کو فائدہ پہنچے، مثلاً کوئی جماعت ایسی علمی یا عملی مہم پر جاتے جس سے تمام مسلمانوں کو فائدہ ہو یا ایسی کوئی مہم ہو جس سے اسلام کو اور عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہو اور اس سلسلے میں ان کی رائے قابل قبول ہوگی جن کے علم اور معرفت پر مسلمانوں کو اعتماد ہو۔

اس لحاظ سے یہ مسافر اگرچہ بالفعل ابن السبیل نہیں ہے مگر اس اعتبار سے ہے کہ اس نے غرم کر لیا ہے اور اس کو دینے میں ہمت کا اور اُمت کا

۱۔ الشرح الکبیر، مع المغنی، ج ۲، ص ۷۰۲۔

۲۔ المجموع، ج ۶، ص ۲۱۴۔ نہایتہ المحتاج، ج ۶، ص ۱۵۶۔

عمومی نائدہ ہے اس لیے برا عطا فی سبیل اللہ کے مشابہ ہو گیا اور ان غایمیں کے مشابہ ہو گیا جو لوگوں میں صلح کرانے کی خاطر ان کا مالی بوجھ برداشت کر لیں۔ اس طرح اس مسافر کو اگر زکوٰۃ سے حصہ دیا جانا ضرورتے نص صحیح نہ ہو تو ضرورتے قیاس صحیح ہو گیا۔

ہماری اس رائے کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں ابن السبیل کا عطف فی سبیل اللہ پر کیا گیا ہے اور اس عطف کی بنا پر آیت اس طرح ہو گئی۔

فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذِي الْأَيْدِي السَّيِلِ

ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن کریم نے بعض مصارف کو فی کے ساتھ بیان کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کے بجائے اس حصہ زکوٰۃ کو اس مصلحت میں صرف کیا جائے گا، اور اگر ان میں سے کسی فرد کے پاس یہ حصہ زکوٰۃ پہنچے گا تو وہ اسے اس عام مصلحت کے تحت لے گا جو شارع نے اس میں مقرر فرمائی ہے۔

اسی لیے ان چار مصارف میں جو فی کے ساتھ آئے ہیں تملیک شرط نہیں ہے یعنی

فِي الرِّقَابِ — الْفَارِغِينَ — فِي سَبِيلِ اللَّهِ — ابْنِ السَّبِيلِ

کیونکہ چاروں فی کے ساتھ آئے ہیں اور ان میں شخص مراد نہیں ہے بلکہ عمومی مصلحت مراد ہے۔ اسی لیے ضروری نہیں ہے کہ ابن السبیل کو خود ذاتی حیثیت میں دیا جائے بلکہ ہوائی کمپنی، یا بحری کمپنی، یا اس جامعہ کو جہاں وہ جا رہا ہو اسے صرف کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔

پہلی رائے کے حامل فقہار میں سے حنبلی مسلک کے فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اگر ابن السبیل ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہو تو اسے اس کی آمد و رفت کے مصارف دیئے جائیں گے، بشرطیکہ یہ سفر شریعت کے مطابق یعنی کسی عبادت کے لیے ہو، حج کے لیے یا جہاد کے لیے سفر ہو یا زیارت والدین کی خاطر سفر ہو یا مباح سفر ہو یعنی تلاش معاش کے لیے ہو یا برائے تجارت ہو اور اگر سفر برائے تفریح ہو تو اس کے بارے میں دو اقوال ہیں ایک یہ کہ اسے دے دیا جائے اس لیے کہ یہ ایک جائز سفر ہے اور ایک یہ ہے کہ اسے نہیں دیا جائے گا کہ اس سفر کی کوئی شرعی ضرورت موجود نہیں ہے لہ

اگر اپنے وطن سے دور مسافر کو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اعانت کی جاسکتی تھی کہ اگر وہ تفریح کے لیے جا رہا ہو تب بھی اس کی اعانت بھی اس کی اعانت ہو سکتی ہے تو اسی توجہ کی اساس پر اسلام اور مسلمانوں کے مقصد کی خاطر جو کام کر رہا ہو اس کی امداد بھی کی جاسکتی ہے۔

ابن السبیل کو مال زکوٰۃ سے دینے کی شرائط | ابن السبیل کو مال زکوٰۃ میں سے دینے کی چند

شرائط ہیں جن میں سے کچھ متفق علیہ ہیں اور کچھ کے بارے میں اختلاف ہے۔

(۱) جس جگہ ابن السبیل موجود ہے وہاں وہ حاجت مند ہو اور اس کے پاس وطن تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ ہو تو اسے دیا جائے گا اور اگر اس کے پاس اپنے وطن تک پہنچنے کے لیے مال ہو تو اسے کچھ نہیں دیا جائے گا۔ بخلاف مجاہد کے کہ اگر وہ جہاں موجود ہے وہاں بھی غنی ہو تو بھی لے سکتا ہے۔ ماسوا فقہائے حنفیہ کے۔ کیونکہ اس کو دینے کا مقصد دشمن پر ہیبت ڈالنا ہے اور مجاہد کو زکوٰۃ دینے سے وہ دشمن کے بالقابل تیار ہو سکتا ہے۔

(۲) دوسری شرط یہ ہے کہ مسافر کا سفر گناہ (معصیت) کا سفر نہ ہو۔ مثلاً کوئی شخص کسی کو قتل کرنے گیا ہو یا حرام تجارت کے لیے نکلا ہو یا اسی طرح کا کوئی گناہ کا کام ہو کہ ایسے مسافر کو زکوٰۃ میں سے دینا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کو دینے سے مقصود اس کی اعانت ہے اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے مال سے گناہ میں اعانت نہیں کی جاسکتی، الا یہ کہ یہ مسافر توبہ کرے تو اس کے باقی سفر کے اخراجات اسے دیئے جاسکتے ہیں۔ البتہ اگر وہ اتنا مفلس ہو گیا ہو کہ اس کی موت کا اندیشہ ہو تو بغیر توبہ بھی اسے دیا جائے گا کہ کسی کو موت کے منہ میں چھوڑ دینا بھی گناہ ہے۔

۱۔ حاشیۃ السنۃ، ج ۱ ص ۶۸۔ بعض مالک فقہائے کبار کہتے ہیں کہ مسافر کو اندیشہ موت ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ میں سے کچھ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کی نجات خود اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ توبہ کرے نیز دیکھئے حاشیۃ الصاوی ج ۱ ص ۲۳۳۔ بعض فقہائے کبار کہتے ہیں کہ اگر یہ معصیت ارتکاب قتل یا ہتک حرمت کی ہے تو اگرچہ قوت کا اندیشہ ہو بغیر توبہ اسے کچھ نہیں دیا جائے گا۔

جس سفر میں کوئی گناہ نہیں ہے وہ ہے جو برائے عبادت ہو، برائے حاجت ہو یا
برائے تفریح ہو۔

جو سفر برائے عبادت ہو جیسے حج، جہاد اور علم کے حصول کے لیے سفر اور مقدس
مقامات کی زیارت کا سفر تو اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایسے مسافر کو زکوٰۃ میں
سے اعانت دی جائے گی کہ اطاعت پر اعانت شرعاً مطلوب ہے۔

جو سفر دنیاوی ضرورت کے لیے ہو جیسے سفر برائے تجارت اور طلب رزق، تو
اس بارے میں ان فقہاء کی رائے یہ ہے جو کہتے ہیں کہ ابن السبیل وہ ہے جو وطن سے دور ہو کہ
اسے زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا کہ یہ اس کی جائز دنیاوی ضرورت پوری کرنا ہے۔

اور فقہائے شافعی کے نزدیک جو ابن السبیل کو اس مسافر کے معنی میں بھی لیتے ہیں جس نے
ابھی سفر کا آغاز کیا ہو، دو آرام ہیں، ایک یہ کہ اسے نہیں دیا جائے گا کہ اسے سفر کی ضرورت نہیں
ہے اور دوسرے یہ کہ اسے دیا جائے گا اس لیے کہ سفر کے ساتھ شریعت اسلامیہ نے جو
رخصتیں وابستہ کی ہیں اس میں شریعت نے سفر اطاعت اور سفر مباح میں کوئی فرق نہیں
کیا ہے یعنی ہر سفر میں نماز میں قصر اور روزہ کی رخصت موجود ہے۔

جبکہ برائے تفریح سفر میں خاصا اختلاف ہے بالخصوص مسلک شافعی اور مسلک
حنبل کے فقہاء میں کہ بعض کی رائے یہ ہے کہ اسے دیا جائے کہ یہ سفر جائز ہے اور بعض
کہتے ہیں نہ دیا جائے کہ اس سفر کی اسے ضرورت نہیں ہے اور ایک طرح سے فضول ہے۔
(۳) تیسری شرط یہ ہے کہ مسافر جس جگہ موجود ہے وہاں اسے قرض دینے والا کوئی نہ ہو اور اس
ضرورت میں ہے جبکہ اس کے پاس وطن میں اس قدر مال ہو کہ وہ قرض ادا کر سکے بلکہ
اور یہ شرط بعض مالکی اور شافعی فقہاء نے لگائی ہے جبکہ دونوں مسکوں کے دیگر فقہاء
نے اس کی مخالفت کی ہے۔

۱۔ المجموع للندوی: ج ۶، ص ۲۱۴، ۲۱۵۔ الشرح الکبیر، المطبوع مع المغنی ج ۲، ص ۵۲، ۵۳۔

۲۔ شرح الخرشی علی خلیل: ج ۲، ص ۲۱۶۔ نہایت المحتاج للرجوع: ج ۶، ص ۵۶، ۵۷۔

ابن العربی نے احکام القرآن میں اور قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس امر کو ترجیح دی ہے کہ ابن السبیل کی زکوٰۃ میں سے امداد کی جاسکتی ہے خواہ اسے قرض مل سکتا ہو، کیونکہ جب اللہ کا احسان (زکوٰۃ) موجود ہے تو اسے دوسرے انسان کا ممنون احسان بنوانے کی حاجت نہیں ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ اگر ابن السبیل کو ایسا شخص مل جائے جو اسے اس کی منزل تک پہنچنے کے لیے قرض دے دے تو اس پر یہ لازم نہیں کیا جائے گا کہ وہ اس سے قرض لے بلکہ اسے زکوٰۃ میں سے دینا درست ہوگا۔

فقہائے احناف کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اگر ابن السبیل قرض لے سکے تو قرض لے لے لیکن اس پر قرض لینا لازم نہیں ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی میں ادائے قرض سے عاجز ہو جائے۔

یہ اس وجہ کے علاوہ جو ابن العربی اور قرطبی نے ذکر کی ہے ایک مزید وجہ ہے۔ بہر حال ان دونوں وجوہ کی بنا پر ابن السبیل پر قرض لینا لازم نہیں ہے۔

پہلی وجہ: یہ کہ قرض لے کر وہ زیر احسان آجائے گا جس کا اللہ نے مکلف نہیں ٹھہرایا ہے۔

دوسری وجہ: یہ کہ وہ قرض کی ادائیگی سے عاجز بھی آسکتا ہے جس سے اس کا بھی نقصان ہوگا اور قرض دہندہ کا بھی۔

ابن السبیل کو کس قدر دیا جائے؟

(۱) ابن السبیل کو اخراجات اور لباس مقدار میں دیا جائے جو اس کے لیے کافی ہو سکے

۱۔ احکام القرآن، القسم الثانی: ص ۹۵۸۔ تفسیر القرطبی: ج ۸، ص ۱۸۷۔

۲۔ المجموع، ج ۶، ص ۲۱۶۔

۳۔ فتح القدیر، ج ۲، ص ۱۸۔ رد المحتار، ج ۲، ص ۶۴۔

اور وہ اپنی منزل پہنچ سکے، یا وہاں تک پہنچ سکے جہاں اس کا مال موجود ہے اگر راہ میں اس کا کوئی مال موجود ہو۔ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جب اس کے پاس بالکل مال نہ ہو، اگر اس کے پاس مال ہو مگر بقدر کفایت نہ ہو تو اسے اتنا دیا جائے گا جس سے اس کی کفایت ہو جائے۔

۲) اگر اس کا سفر طویل ہو تو اسے سواری بھی مہیا کی جائے گی اور اس سفر کی مقدار وہی ہے جس میں نماز میں قصر واجب ہو جاتا ہے یعنی انشئ کلومیٹر۔ یا مسافر اس قدر کمزور ہو کہ پیدل نہ چل سکتا ہو تو اسے سواری کا بند و بست کر کے دیا جائے گا۔ اور اگر مسافر مضبوط ہو اور سفر مسافت قصر سے کم ہو تو اسے سواری نہیں دی جائے گی البتہ اس کے معمول کے مطابق سامان کو پہنچانے کا بند و بست کیا جائے گا۔

اس سلسلے میں فقہاء نے کہا ہے کہ اگر گنجائش ہوگی تو اسے سواری خرید کر دی جائے ورنہ اگر یہ پرے کر دی جائے گی کیونکہ اس زمانے کے نقل و حمل کے ذرائع جانور ہی تھے اسی لیے فقہاء نے یہ بات کہی ہے کہ سواری یا تو خرید کر دی جائے گی یا اگر یہ پرے کر دی جائے گی۔ لیکن چونکہ آج وسائل نقل و حمل ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، اس لیے خرید کر دینے کے بجائے صورت حال کے مناسب کراتے کا بند و بست کیا جائے گا یعنی اگر ریل اور بس یا بحری جہاز سے سفر ممکن ہو تو ہوائی جہاز کا بار برداشت نہیں کیا جائے گا کہ اس طرح مال زکوٰۃ پر بلا جواز بوجھ پڑے گا۔

۳) ابن السبیل کی سفر کی تمام ضرورتوں کی کفالت کی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اسے صرف ان زحماتوں ہی کے مطابق دیا جائے جو سفر کی بنا پر پیش آگئی ہیں، اور یہی رائے صحیح ہے۔

۴) اگر وہ اپنے وطن واپس جانا چاہے تو بھی اس کی کفایت کے بقدر دیا جائے گا اگر اس کی جائے مقصود پر اس کا مال موجود نہ ہو۔

بعض فقہاء نے کہا ہے کہ اگر وہ سفر کے دوران ہی سے واپس ہونا چاہے تو زکوٰۃ میں سے اس کی اعانت نہیں کی جائے گی اور بعض نے کہا ہے کہ اگر اس کا ارادہ منزل پر پہنچ کر واپس ہونے کا ہو تو اس کی امداد کی جائے گی اور اگر اس کا ارادہ قیام کا ہو تو اس کی

اعانت نہیں ہوگی۔ لیکن پہلی رائے صحیح ہے۔

(۵) منزل پہنچ کر ابن السبیل کے قیام کے بارے میں فقہائے شافعی نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ اگر پہنچنے اور روانہ ہونے کے دو دن کے علاوہ اس کا قیام چار روز سے کم ہو تو وہ مسافر کے حکم میں ہوگا اور اسے زکوٰۃ کی میں سے دیا جائے گا اور اس کو روزہ افطار کرنے، نماز میں قصر کرنے اور سفر کی دیگر خصوصیات حاصل رہیں گی اور اگر پہنچنے اور روانہ ہونے کے علاوہ چار روز سے زائد قیام کیا تو اسے مد زکوٰۃ سے کچھ نہیں دیا جائے گا کیونکہ اب وہ مسافر ابن السبیل باقی نہیں رہا اور سفر کی خصوصیات اس سے ختم ہو چکی ہیں۔ بخلاف غازی کے کہ نہ خواہ اس کا سرحدی قیام کتنا ہی لمبا ہو جائے وہ غازی ہی رہے گا کیونکہ قیام سے غازی کا مفہوم ختم نہیں ہوتا بلکہ اور موکد ہو جاتا ہے اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ غازی فتح ہونے تک ٹھہرنے کا محتاج ہے۔ اور بعض فقہاء نے کہا ہے کہ اگر ابن السبیل کسی ضرورت کے تحت ٹھہرا ہے تو اس کے قیام کے طویل ہو جانے کے باوجود اسے زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا بلکہ

(۶) اگر ابن السبیل گھر واپس پہنچ جائے اور جو زکوٰۃ میں اسے امداد ملی تھی وہ کچھ بچ رہے تو کیا وہ اس سے واپس لی جائے گی یا نہیں؟

فقہائے شافعیہ کہتے ہیں کہ یہ رقم اس نے خود سختی اٹھا کر پچائی ہو یا ویسے ہی بچی ہو اس سے واپس لے لی جائے گی۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ اگر اس نے تنگی اٹھا کر رقم پچائی ہو تو وہ اس سے واپس نہ لی جائے گی۔ بخلاف غازی کے کہ اگر وہ اپنے آپ پر تنگی کر کے کچھ بچا لے تو اس سے واپس نہیں لیا جائے گا کیونکہ غازی جو کچھ لیتا ہے وہ اس کی مدت کا معاوضہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی خدمت کی مسلمانوں کو ضرورت ہے اور وہ یہ خدمت انجام دے چکا ہے اور ابن السبیل اپنی ضرورت کے لیے لیتا ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو چکی ہے۔

فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ ابن السبیل کے پاس زکوٰۃ کی اعانت میں سے جو کچھ باقی رہ جاتے لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنے مال پر قدرت ہو جانے کے بعد اسے واپس کرے جیسے فقیر اگر غنی ہو جائے اور اس کے پاس مال زکوٰۃ ہو تو اس پر بھی اس کا صدقہ کرنا لازم نہیں ہے۔
بعض علمائے معاصرین

کیا ہمارے دور میں ابن السبیل موجود ہے؟ کی یہ رائے ہے کہ

ہمارے اس عہد میں ابن السبیل موجود نہیں ہے کیونکہ ذرائع مواصلات آسان ترقی یافتہ اور آسانی کے حامل ہو گئے ہیں، اب پوری دنیا ایک ملک کی طرح بن چکی ہے اور ایسی آسانیاں فراہم ہو گئی ہیں کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو بنکوں کے ذریعے خود اپنے مال سے مستفید ہو سکتا ہے۔

شیخ احمد مصطفیٰ المراغی نے اپنی تفسیر میں یہی تحریر کیا ہے۔ لیکن ہماری رائے اس کے برخلاف ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام تر تمدنی سہولتوں کے باوجود ابن السبیل مختلف صورتوں میں موجود ہے۔

ابن السبیل کی واقعی صورتیں

(۱) کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو اگرچہ غنی ہوتے ہیں مگر بنکوں میں ان کا کوئی اثاثہ موجود نہیں ہوتا، اب اگر ایسا شخص حالات اور اسباب کے تحت کسی دور دراز بستی یا کسی شہر نہ پہنچ سکے اور اپنا مال کسی طرح حاصل نہ کر سکے تو ظاہر ہے کہ یہ شخص ابن السبیل ہو گا کیونکہ وہ اپنے مال سے دور ہونے کی بنا پر اعانت کا مستحق ہو گیا۔
ہر چند کہ یہ صورت نادر الوقوع ہے لیکن بہر حال ممکن ہے۔

۱۔ فتح القدیر: ج ۲، ص ۱۸۔ رد المحتار: ج ۲، ص ۶۴۔

۲۔ تفسیر المراغی: ج ۲۸۔ سورۃ المحتشبات نمبر ۶۔

سیاسی بنیاد حاصل کرنے والے اور جلا وطن افراد

(۲) بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں بیرونی حملہ آور سرکش حکمران اور اہل خیر و صلاح پر ظلم و ستم روا رکھے والے نافرار ملحق حکام انہیں ان کے ہر مال و دولت سے محروم کر کے ترک وطن پر مجبور کر دیتے ہیں اور ان کو بغیر کسی حق کے صرف اس جرم میں کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں ان کے گھروں سے نکال دیتے ہیں اور یہ لوگ اپنے دیہی گم سائن کی خاطر ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے رہتے ہیں اور ان کے وطن میں جو رقم چیکوں میں اور جو مال گھروں میں ہوتا ہے اس پر ان کی دشمنی باقی نہیں رہتی، جیسا کہ بالعموم سیاسی پناہ حاصل کرنے والے مجبور لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے۔

تو ان کو فقہی اصطلاح میں کیا کہا جائے گا؟ ان کے پاس مال موجود ہے مگر ان کی دسترس میں نہیں ہے اور وہ اس مال تک پہنچ نہیں سکتے یعنی باعۃً مایۃً اور دشمنی ہیں لیکن باعتبار قبضہ وہ تہی دست ہیں اور یہی حالت ابن اسیر کی ہوتی ہے۔

جس شخص کے پاس مال ہو لیکن وہ اپنے وطن میں رہنے پوئے بھی اسے متمنع نہ ہو سکے

(۳) بعض مسلک حنفی کے فقہانے ابن اسیر کے ساتھ اس شخص کو بھی ملحق کیا ہے جو اپنے مال سے متمنع نہ ہو سکے اور اسے اپنے ملک میں رہنے پوئے اپنے ملکیت پر قدرت نہ ہو کیونکہ مستحق زکوٰۃ ہونے میں حاجت کا اعتبار ہے جو کہ اس صورت میں موجود ہے کہ یہ شخص اگرچہ ظاہراً غنی ہے لیکن عملاً فقیر کے حکم میں ہے یا نہ یہ فقہاء کہتے ہیں کہ اگر کسی تاجر کا لوگوں پر قرض ہو اور وہ اسے حاصل نہ کر سکے اور خود اس کے پاس کچھ نہ رہے تو اسے زکوٰۃ لینا جائز ہے کہ وہ ابن اسیر کی

طرح عملاً فقیر ہے یہ

کسی اجتماعی مفاد کے لیے سفر کرنے والے

۴) اگر ہم امام شافعیؒ کے اس مسلک کو مد نظر رکھیں کہ انھوں نے ابن السبیل میں اس شخص کو بھی داخل کیا ہے جو سفر کا ارادہ کرے اور اس کے پاس اخراجات نہ ہوں اور ہم نے اس میں اس شرط کو ترجیح دی تھی کہ اگر یہ سفر عام مسلمانوں کے یا اسلام کے مفاد میں ہو۔ اس امر کے مد نظر ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم اس ابن السبیل کی مدین ذہین طلبہ کو مختلف صنعتوں میں مہارت حاصل کرنے والوں کو اور پیشہ ورانہ صلاحیت حاصل کرنے والوں کو ایسا مفید علم حاصل کرنے اور ایسی تربیت حاصل کرنے باہر بھیجیں جس سے دین اسلام اور امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے۔

ٹھکانے سے محروم لوگ

۵) بعض جنبل فقہانے ابن السبیل کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو مانگنے کے لیے لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کریں اور اس مفہوم کے لحاظ سے آج بھی بہت سے لوگ ابن السبیل کے زمرے میں داخل ہیں۔

ہماری جبین تو یہ دیکھ کر بھی عرق انفعال سے تر ہو جاتی ہے کہ اسلامی ملکوں میں تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سرے سے رہائش اور سکونت کی نعمت ہی سے محروم ہیں اور فطرتاً پاتھان کا ٹھکانا ہے، جس کی مٹن ان کا بستر اور جس کی ہوا ان کی چادر ہے۔ یہ فی الواقع ابناء السبیل (فرزندانِ راہ) ہیں کہ راستہ ہی ان کی ماں ہے کہ

وہیں وجود میں آتے اور راستہ ہی ان کا باپ ہے کہ وہی ان کا ٹھکانا بن گیا !
یہ لوگ جس معاشرے میں موجود ہیں اس کی پیشانی پر کلنک کا ٹیکہ ہیں... تو کیا تعجب
ہے کہ ابن السبیل سے یہی مراد ہوں اور قرآن نے فقرا و مساکین کے علاوہ ان کا مستقل
ذکر کر کے زکوٰۃ میں ان کا جداگانہ حصہ منعین کیا ہو۔

اگر ان لوگوں کو ابن السبیل متصور کر کے اس مصرف کی زکوٰۃ ان پر صرف کی جائے
تو کیا درست نہ ہوگا؟ اور اس لیے بھی ان پر زکوٰۃ صرف کی جاسکتی ہے کہ علاوہ ابن السبیل
ہونے کے یہ فقرا بھی ہیں اس لحاظ سے سب سے پہلے انھیں زکوٰۃ کی مدتوں سے
موزوں رہائش مہیا کی جائے پھر ان کی کفایت کے بقدر ان کی معیشت کا بندوبست کیا
جائے تاکہ وہ بلا اسراف اور بے حد تنگی کے اپنی انسانی ضروریات پوری کر سکیں۔

یافتہ بچے

۶) سید رشید رضا اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یافتہ بچگان کو ابن السبیل کے مفہوم میں
داخل کیا جاسکتا ہے بلکہ بعض معاصروں نے تو کہا ہے کہ ابن السبیل سے
یہی یافتگان (اٹھلتے ہوئے بچے) مراد ہیں۔

رشید رضا نے بھی اس رائے کو ترجیح دی ہے کہ ابن السبیل کے لفظ میں
اس کی گنجائش موجود ہے، نیز یہ کہ قرآن کریم نے متعدد باریتیم بچے سے حسن سلوک
کی تاکید کی ہے کیونکہ یتیم بچہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے بے سہارا رہتا ہے
اس کی تربیت عمدہ طریقہ پر نہیں ہوتی اور وہ جاہل رہ جاتا ہے اور جہالت انسانی عقل
کے خلاف ایک بڑا جرم ہے، اسی طرح اس میں اخلاقی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں جبکہ اس
کے وجود کے خلاف جرم ہیں اور اس جہالت اور بداخلاقی کی بنا پر یہ بچہ انسانی معاشرے
میں دیگر بچوں کے لیے ایک بری مثال کے طور پر پرورش پاتا ہے، اور اس کا بگاڑ دوسرے
بچوں میں سرایت کر جاتا ہے۔

جب یتیم بچے کی جانب اسلام نے اس قدر توجہ کی ہے تو یافتہ بچہ تو اس سے

بھی زیادہ مستحق عنایت ہے کہ حکمت اور نفقہ کا تقاضا یہی ہے
 قدیم مفسرین نے یافتہ بچوں کا بیان اس لیے نہیں کیا کہ قدیم دور میں اس مجرم کا
 ارتکاب بہت کم ہوتا تھا اور بعد کے مفسرین نے اس جانب اس لیے توجہ نہیں دی
 کہ وہ پچھلے مفسرین ہی سے نقل کرتے رہے۔
 بہر حال اگر یافتہ بچے ابن السبیل کے زمرے میں داخل نہ ہوں تو فقراء اور
 مساکین کے مصرف میں تو لا محالہ داخل ہیں کیونکہ بڑا ہوا چھوٹا جو تنگ دست ہے وہ فقیر
 ہے اور اس کا زکوٰۃ میں استحقاق ثابت ہے۔

آٹھویں فصل

مستحق زکوٰۃ اصناف کے بارے میں عمومی مشاہدات

زکوٰۃ کو تمام مصارف پر تقسیم کرنے کے بارے میں فقہی مسالک اللہ سبحانہ
قرآن کریم میں
 آٹھ مصارف زکوٰۃ بیان فرماتے ہیں جن کی وضاحت اور تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب
 یہاں پر ایک مسئلہ باقی ہے کہ کیا زکوٰۃ تقسیم کنندہ مسالک ہو یا حاکم۔ اس امر کا پابند
 ہے کہ وہ زکوٰۃ کو آٹھوں مصارف میں مساوات کے ساتھ تقسیم کرے؟
 بعض فقہاء کی یہی رائے ہے اور امام شافعیؒ کا بھی یہی مسلک ہے اور انھوں
 نے اَلَاَم میں اس مسئلہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔

المنویؒ اپنی کتاب المجموع میں کہتے ہیں کہ امام شافعیؒ اور ان کے اصحاب کہتے
 ہیں کہ اگر خود مالک یا اس کاکیل زکوٰۃ تقسیم کرے تو عامل کا حصہ ساقط ہو جائے گا
 اور اس حصہ کو باقی سات اصناف میں تقسیم کرنا لازم ہوگا بشرطیکہ موجود ہوں ورنہ جو
 اصناف موجود ہوں ان میں تقسیم کی جائے گی، بہر حال جو ضیف بھی موجود ہو اس کا ترک
 کرنا جائز نہیں ہے، اگر زکوٰۃ دہندہ نے کوئی مصرف چھوڑ دیا تو اس کے حصہ کی زکوٰۃ
 دوبارہ دے گا (یعنی ضامن ہوگا) اور یہی استیعاب مصارف کے قائل عکرمہ، عمر بن عبد العزیز
 زہری اور داؤد ہیں۔

امام احمدؒ سے بھی ایک روایت امام شافعیؒ کے مسلک کے مطابق مروی ہے،

یعنی یہ کہ ان کے نزدیک بھی تمام مصارفِ زکوٰۃ میں برابر تقسیم کرنا لازم ہے اور یہ کہ ہر صنف میں تین سے زائد افراد کو زکوٰۃ ادا کرے اس لیے کہ جمع کا کم سے کم عدد تین ہے ماسوا عامل کے، کیونکہ عامل اپنی اجرت لیتا ہے اس لیے اسے ایک ہی کو دینا جائز ہے۔ اور یہ جنہی فقہاء میں سے ابو جبر کی رائے ہے^۱

مالکی مسلک کے فقہاء میں سے اصبح نے تمام مصارف میں تقسیم کو مستحب قرار دیا ہے تاکہ ان کے استحقاق کا علم نہ مٹ جائے اور اس لیے کہ اس میں تمام مختلف مصالح جمع ہو جاتے ہیں کہ بھوک اور احتیاج کا بھی مداوا ہو جاتا ہے، جہاد کی بھی مدد جاتی ہے اور فرض بھی ادا ہو جاتا ہے اور سب مستحقین کی دعائیں زکوٰۃ دہندہ کے حق میں ہو جاتی ہیں^۲

ابن العربی کہتے ہیں کہ اس امر پر اتفاق ہے کہ تمام زکوٰۃ عاملین علیہا کو نہیں دی جلتے گی بلکہ کیونکہ اس طرح زکوٰۃ کا مقصد وہی ختم ہو جائے گا کہ زکوٰۃ کا مقصد اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، جیسا کہ علامہ طبرہنی نے فرمایا ہے۔

مسلک شافعی کے فقہاء کی دلیل یہ ہے کہ مصارف کا آغاز لام سے ہوا ہے جو تنہا پر دلالت کرتا ہے یعنی کہا گیا لِلْفُقَرَاءِ وغیرہ اس لیے ضروری ہے کہ تمام اصناف کو مالک بنا کر دیا جائے اور سب کو شامل کر کے دیا جائے^۳

نیز ابو داؤد نے زیاد بن الحارث الصدائی سے روایت کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ سے بیعت کی، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی کہ مجھے زکوٰۃ میں سے کچھ دیجیے تو آپ نے فرمایا کہ صدقات کے

۱۔ الکافی لابن قدامہ: ج ۱، ص ۱۴۶۔

۲۔ الصامی: ج ۱، ص ۳۳۔

۳۔ احکام القرآن: لابن العربی: ج ۲، ص ۹۴۔

۴۔ ایضاً۔

ہائے میں اللہ نے پسند نہیں فرمایا کہ کوئی نبی یا غیر نبی اس کا فیصلہ فرمائے بلکہ خود فرمادیا کہ یہ آٹھ مصارف ہیں، اگر تم ان آٹھ میں سے ہوتو میں تمہیں دے دیتا ہوں۔

بہر حال امام شافعی کا مسلک امام مالک امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے خلاف ہے کہ ان ائمہ کے نزدیک تقسیم میں تمام اوصاف کو شامل کرنا واجب نہیں ہے۔ ان فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اس آیت میں لام تملیک کے لیے نہیں ہے، بلکہ لام اجل (مقصود) ہے جیسے آپ کہیں اَلْبَابُ لِلدَّارِ - اور اَلسَّرَجُ لِللَّابَةِ نیز اس آیت

اِنْ تَبَدُّوا لَاصْدَقَاتٍ فَنِعْمَتًا هِيَ فَاِنْ تَخْضَوْهَا وَتُؤْتُوْهَا
الْفُقَرَاءَ فَلَهُنَّ خَيْرٌ لَّكُمْ

میں ماسوا فقراء کے کوئی مصرف ذکر نہیں کیا گیا ہے اور قرآن کریم میں جہاں صدقہ کا لفظ مطلق آتا ہے اسے فرض زکوٰۃ ہی مراد ہوتی ہے۔

اور آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے دولت مندوں سے صدقات لے کر تمہارے فقراء کو لوٹا دوں۔

مذکورہ بالا قرآن اور سنت کی نصوص میں صرف فقراء کا ذکر آیا ہے لیکن

ابو عبید نے حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ
و اگر تم زکوٰۃ کو اس کی مقررہ مدتوں میں سے کسی ایک مدت میں خرچ کر دو تو وہ دست
ہے کہ اللہ سبحانہ کے اس فرمان اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِيْنِ
کا یہ مطلب ہے کہ ان اوصاف کے علاوہ لوگوں کو زکوٰۃ نہ دی جائے

ابن شہاب کہتے ہیں کہ

زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق وہ ہیں جو تعداد میں زیادہ اور فقر و احتیاج کے لحاظ سے بہت تنگ حال ہو

ابراہیم کہتے ہیں کہ

لوگوں صرف فقر و فاقہ سے مجبور ہو کر ہی سوال کرتے تھے،

سفیان اور اہل عراق (امام ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب) کہتے ہیں کہ
 و اگر زکوٰۃ اکٹھے مصارف میں سے کسی ایک میں صرف کر دی جائے تو جائز ہے،

ابراہیم بخشی کہتے ہیں کہ

و اگر مال وافر ہو تو تمام مدوں میں بانٹ دو لیکن اگر تنگوار ہو تو ایک ہی مد

میں دے دو،

ابراہیم کے اس قول کی تائید عطا سے بھی مروی ہے یہ

ابو ثورؒ کہتے ہیں کہ اگر مال کا الگ خود دے تو کسی ایک مد میں دینا جائز ہے اور اگر امام

(حکومت) تقسیم کرے تو تمام اصناف کو دینا چاہیے۔

امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ تقسیم زکوٰۃ کا معاملہ حکمران کی صوابدید پر موقوف ہے، یعنی جو

اصناف زیادہ حاجت مند ہوں اور جن کی تعداد زیادہ ہو اسے اپنے انداز سے کے مطابق دے،

اور ہو سکتا ہے کہ چند سالوں بعد اس صنف سے زکوٰۃ دوسری صنف میں منتقل ہو جائے،

اس لیے جہاں بھی اہل حاجت اور ضرورت مند ہوں انہی کو ترجیح دی جائے گی۔ اور یہی اہل علم

کی رائے ہے یہ

ہمارے نزدیک بھی بخشی، ابو ثورؒ اور مالکؒ کے اقوال رائج ہیں اور یہ ایک دوسرے کی

توضیح کرتے ہیں۔

الرؤضۃ الندیۃ کے مصنف کی تحقیق | اس سلسلے میں الرؤضۃ الندیۃ کے مصنف

کہتے ہیں کہ

اللہ سبحانہ نے صدقہ کو اکٹھے اصناف سے مختص کیا ہے جو ان کے علاوہ لوگوں کیلئے

مزدوں نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ خاص ہیں اور ان کے درمیان اس کی برابر تقسیم لازم نہیں ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کم و بیش جو زکوٰۃ ملے اس میں ان کے حصے بنائے جائیں، بلکہ مفہوم یہ ہے کہ جنس صدقات ان اصناف کی جنس میں صرف کی جائیں۔ یعنی اگر کسی پر کسی نوع کا کوئی صدقہ لازم ہے اور اس نے ان اصناف کی نوع کو دے دیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ مال کے مالک پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت اسے جملہ آٹھ اصناف میں برابر تقسیم کر دے، اس فرض کے ساتھ کہ یہ تمام اصناف موجود ہیں۔ تو اس میں عرج اور مشقت لازم آئے گی اور یہ عمل سلف اور خلف کے برخلاف ہو گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ اس قدر معمولی ہو کہ اگر جملہ آٹھ اصناف میں تقسیم کی جائے تو کسی کے لیے بھی کارآمد نہ رہے، اگرچہ وہ شے نوع واحد ہو اور عدد نہ ہو کہ عدد میں یہ شمار کی زیادہ ہو جائے گی، مثلاً اگر زکوٰۃ کا ایک اونٹ ہو تو وہ آٹھ مصارف میں کیوں کر تقسیم ہو گا جہاں تک زیادہ بن حارث کی اس حدیث کا تعلق ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زکوٰۃ کو آٹھ حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ تو اگر تسلیم کر لیا جائے کہ یہ زیر بحث مسئلہ میں دلیل بنتی ہے تو اس کی سند میں گفتگو کی گئی ہے (فی اسنادہ مقال)

دراصل حدیث کی منشا یہ ہے کہ مصارف صدقات آٹھ ہیں جیسا کہ قرآن نے بیان کیے ہیں اور یہ مراد نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے آٹھ حصے ہیں کیونکہ اگر یہ مراد ہوتی ہے تو ہر حصہ زکوٰۃ کو وہیں صرف کرنا لازم ہوتا جس کے لیے وہ حصہ زکوٰۃ نکالا گیا ہے حالانکہ یہ بات اجماع مسلمان کے برخلاف ہے۔

اور اگر اس امر کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ اس وقت سے متعلق ہے جب تمام صدقات جمع ہو کر امام (حکومت) کے پاس پہنچ جائیں اور کسی ایک فرد کے صدقہ کا اعتبار نہ رہے۔ اس لیے یہ حدیث تقسیم پر دلالت نہیں کرتی بلکہ درحقیقت یہ جائز ہے کہ بعض مستحقین زکوٰۃ کو زکوٰۃ میں سے جس قدر حصہ چاہے دے دیا جائے اور باقی حصہ دیگر مستحقین کو دے دیا جائے۔

اگر علاقے کے تمام صدقات امام کے پاس جمع ہو جائیں اور اس کے پاس مستحقین

زکوٰۃ کے آٹھ مصارف بھی موجود ہوں تو وہ ہر صنف کو اس کے حق کے مطابق ادا کرے گا اور یہ تقسیم بھی برابر ہی کی بنیاد پر نہیں ہوگی بلکہ امام کسی صنف کو زیادہ اور کسی کو کم دے سکتا ہے؛ مثلاً صدقات کی آمد کے موقع پر جہاد کا مرحلہ پیش آگیا، دارالاسلام کو کافروں اور باغیوں سے محفوظ رکھنا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کرنی ہے تو وہ تمام مصارف پر مجاہدین کو ترجیح دے سکتا ہے بلکہ تمام مصارف کو ترک کر کے پوری زکوٰۃ فی سبیل اللہ کے مصرف میں لگا سکتا ہے۔ اور اسی طرح حالت امن میں فی سبیل اللہ کا حصہ دوسرے مصارف میں دے سکتا ہے یہ

ابو عبیدہ کی ترجیح | اسی رائے کو ابو عبیدہؓ نے ترجیح دی ہے۔ انھوں نے پہلے اس تحریر کا ذکر کیا جو امام زہری نے سنت کے مطابق زکوٰۃ کے واجبات اور اس کے مصارف کے بارے میں حضرت عمرو بن عبدالعزیز کے لیے تیار کی۔

بعد ازاں انھوں نے آٹھوں مصارف زکوٰۃ کی تفصیل بیان کی اور ہر صنف کو زکوٰۃ دینے کے طریقہ کار کی وضاحت کی اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ

”یہ ہیں مصارف زکوٰۃ جبکہ انھیں تمام مدوں میں جدا جدا تقسیم کیا جائے اور جو شخص ایسا کرے تو صحیح طریقہ یہی ہے لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہ ضرورت علاوہ امام کے کسی پر لازم نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس بڑے پیمانے پر مسلمانوں کی زکوٰۃ جمع ہوتی رہتی ہے اور اس پر ان تمام اصناف کے حقوق کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے، نیز اس کے پاس ایسے اعوان و انصار بھی ہوتے ہیں جو یہ خدمت اس کے لیے ممکن بنا سکتے ہیں، لیکن جس کو یہ سہولتیں حاصل نہ ہوں اور وہ صرف اپنی زکوٰۃ ہی کا ذمہ دار ہو تو اگر وہ اسے دیگر مدوں کو چھوڑ کر کسی ایک مد میں بھی خرچ کر دے تو بقول ان علماء کے جس کے نام ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔“

اس ضمن میں نبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جس میں آپ نے

زکوٰۃ کا ذکر فرماتے ہوئے کہانیہ ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں کو لوٹائی جائے گی، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ہی کی ایک صنف بیان فرمائی۔ پھر جب اس کے بعد مال آیا تو آپ نے اسے محتاجوں کے علاوہ دوسری صنف موقوفۃ القلوب میں دے دیا ہذا قرع بن جابس، عیینہ بن حصن، علقمہ بن علاثر اور زیاد الخلیل پر مشتمل تھی۔ ان لوگوں میں حضور نے وہ سونے کا ڈالا تقسیم کر دیا جو حضرت علیؓ نے یمن والوں کے اموال میں سے بھیجا تھا اور اہل یمن سے جو مال لیا جاتا تھا وہ صدقہ ہوتا تھا، بعد ازاں آپ کے پاس کچھ اور مال آیا تو آپ نے اُسے تیسری مد میں دے دیا جو مقروض اور تاوان رسیدہ (الغاریین) کی تھی۔

اس سلسلے میں آپ نے قبصۃ بن فحارق سے اس تاوان کے متعلق جو اس نے اپنے ذمے لیا تھا یہ فرمایا کہ — تم ٹھہرو تاکہ ہمارے پاس صدقہ آجائے پھر یا تو ہم اس بار کو کم کرانے میں تمھاری مدد کریں گے یا پورا اپنے ذمے لے لیں گے۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دینے میں بعض اصناف کو بعض دیگر پر ترجیح دی تھی۔

الغرض امام کو اختیار ہے کہ وہ ان تمام اصناف زکوٰۃ کو تقسیم کرے یا ان میں سے بعض کو دوسری مدوں پر ترجیح دے بشرطیکہ یہ عمل پوری معلومات حاصل کرنے اور پوری گوشش کر لینے کے بعد کیا گیا ہو اور جس نے اس میں اپنی مرضی کو داخل نہ کیا ہو اور نہ حق سے انحراف کیا ہو۔ یہی صورت امام کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے بلکہ دوسرے کے لیے تو اس میں اور بھی زیادہ وسعت موجود ہے۔

سید رشید رضا کی رائے

سید رشید رضا اپنی تفسیر المنار میں لکھتے ہیں کہ

آٹھ مصارف میں زکوٰۃ کی تقسیم کے بارے میں فقہاء کا اختلاف اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی متفق علیہ سنت عملی مروی نہیں ہے اور خلفائے راشدین سے بھی کوئی طے شدہ عمل مروی نہیں ہے اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کا تعلق اولوالامر (حکمران) کی صوابدید پر ہے کہ وہ یہ جائزہ لے کہ مستحق کس درجے کے ہیں اور صدقات کی آمدنی کس قدر ہے اور کس کو دینا زیادہ موزوں ہے۔

اس بارے میں جو اقوال مروی ہیں ان میں امام مالکؒ اور ابوہریرہؓ کی مخالفت زیادہ بڑی مصلحت ہیں۔ اور سب سے زیادہ نقص سے دور اور مصلحت کے برخلاف قول امام ابوحنیفہؒ کا ہے کہ مال صدقہ بہت ہی کم ہو کہ اگر ایک کو دیا جائے تو وہ اس کے لیے قابل انتفاع ہو اور اگر متعدد اشخاص کو دے دیا جائے تو وہ قابل انتفاع نہ رہے۔ لیکن زکوٰۃ کا کثیر مال مستحقین کی کسی ایک ہی مد میں ایک ہی شخص کو دے دینے کا کوئی جواز نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ نے تمام اصناف کو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اس لیے امام ابوحنیفہؒ کا یہ کہنا موزوں نہیں ہے کہ ایک ہی صنف میں ایک ہی شخص کو زکوٰۃ دے دینا بھی درست ہے۔

اصل حل و عقد کی ایک جماعت شوریٰ مجتمع ہو کر یہ فیصلہ دے کہ اگر صدقات ناما کافی ہوں تو موجودہ دور میں مستحقین زکوٰۃ کی بلحاظ اہمیت یہ ترتیب ہے تاکہ ان مصارف میں بادشاہ اور حاکم اپنی مرضی سے تصرف نہ کر سکیں کیونکہ بعض اصناف بعض زمانوں میں موجود ہوتی ہیں اور بعض زمانوں میں موجود نہیں ہوتیں اور ان کے درجات میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔

۱۔ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ابو عبیدہؓ نے ابن عباسؓ سے اور حذیفہؓ سے اس کے شکل ہی روایت کیا۔ یہ دو ایک صنف پر خرچ کر دینے کے جواز سے مصلحت اور ضرورت کی رعایت کی نفی نہیں ہوتی اگرچہ اس کا تعلق ضمیر مسلم سے ہے۔

۲۔ تفسیر الانوار، ج ۱۰، ص ۵۹۳ - ط - ثانیہ۔

جملہ اصناف پر تقسیم زکوٰۃ کے مسئلہ کا خلاصہ | ان تمام آراء تحقیقات اور نتیجے کا خلاصہ یہ نکلا کہ

۱) اگر مال زکوٰۃ وافر مقدار میں موجود ہو اور تمام اصناف موجود بھی ہوں اور ان کی ضرورتیں تقریباً یکساں ہوں تو مال زکوٰۃ کو جملہ اصناف میں تقسیم کرنا زیادہ بہتر ہے اور استحقاق اور حاجت کی موجودگی کے باوجود کسی ایک صنف کو محروم رکھنا درست نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ امام اور اقتدار شرعی سے متعلق ہے جو زکوٰۃ کے جمع کرنے اور اس کو مستحقین میں تقسیم کرنے کی ذمہ داری انجام دیتا ہو۔

۲) جملہ آٹھ اصناف میں زکوٰۃ کی تقسیم میں مساوات لازمی نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ ضرورت اور تعداد مستحقین پر موقوف ہے کیونکہ ہر دستا ہے کہ کسی علاقہ میں فقیر تو ہزاروں ہوں مگر غاریم اور ابن السبیل دس ہوں تو جو مال ہزاروں کو دیا جائے گا ظاہر ہے کہ وہ دس کو کس طرح دیا جاسکتا ہے۔ اس لیے اس سلسلہ میں مناسب رائے وہی ہے جو امام مالکؒ اور ابن شہاب نے اختیار کی ہے کہ اس صنف کو ترجیح دی جائے گی جس میں تعداد زیادہ ہو اور ضرورت زیادہ ہو۔ بخلاف امام شافعیؒ کے مسلک کے۔

۳) کسی ایسی مصلحت کے مد نظر جسے شریعت قبول کرتی ہو بعض اصناف کو ترجیح دینا درست ہے جیسا کہ آٹھوں اصناف میں تقسیم کے وقت ان میں برابری لازم نہیں ہے بلکہ ان کی ضرورتوں کے لحاظ سے ان میں فرق کیا جاسکتا ہے کیونکہ افراد کے مابین ضرورتوں کا اختلاف ہوتا ہے۔

بہر حال جب بھی مستحقین میں کمی بیشی کی جائے وہ اپنی مرضی سے نہ ہو بلکہ کسی

۱۔ المدویر شرح الصغیر میں کہتے ہیں کہ محتاج کو دوسروں پر ترجیح دینا مستحب ہے اور صورت حال کے تقاضے کے مطابق اس میں اضافہ کیا جائے۔ اس لیے کہ مقصود حاجت دور کرنا ہے۔ ج ۱، ص ۲۳۴۔

اور یہ صورت اس وقت تک ہے جب تک خاص حالات پیدا کر کے اور خاص انتظام کر کے فقر اور مسکنت کا علاج نہ کر دیا جائے۔

(۵) ان عالمین پر خرچ کرنے کے لیے جو زکوٰۃ وصول کرتے اور صرف کرتے ہوں ایک نیا دہ سے زیادہ مقدار کا تعین ضروری ہے جیسا کہ امام شافعیؒ کا مسلک ہے کہ اس کی مقدار مال زکوٰۃ کا آٹھواں حصہ ہے اور اس پر زیادتی درست نہیں ہے۔

جدید دور کے ٹیکسوں کے نظام پر ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ ٹیکسوں کے ذریعے وصول ہونے والے مال کا ایک بڑا حصہ ٹیکس کے نظام دفاتر اور ساز و سامان پر خرچ ہو جاتا ہے اور سرکاری خزانہ میں محصولات کا بہت کم حصہ پہنچتا ہے، کیونکہ ٹیکسوں کے نظام کی پیچیدگی اور تعویلی کا کار کی بنا پر بڑے بڑے مناصب، پُر رونق دفاتر، اور شاندار تنخواہوں پر زور کثیر صرف ہو جاتا ہے، حالانکہ درحقیقت یہ مال غریب عوام سے حاصل کیا گیا تھا اور اسے انہی کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونا چاہیے تھا۔ اس طریقہ کار کا نتیجہ یہ نکلتا ہے حکومت بجٹ میں خسارے کی صورت میں پھر نئے ٹیکس عوام پر عائد کر دیتی ہے۔

(۶) اگر مال زکوٰۃ کم ہو، مثلاً ایک ہی شخص کی زکوٰۃ ہو جس کی مقدار کم ہو تو وہ ایک ہی صنف میں دے سکتا ہے جیسا کہ نحی اور ابو ثور کی رائے ہے بلکہ ایک ہی فرد کو دے سکتا ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ کی اس قلیل مقدار کو متعدد اصناف میں اور متعدد افراد پر تقسیم کر دینے سے اس کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ اور فقراء اور مساکین کے مصرف کے بیان میں ہم امام شافعیؒ کی یہ رائے بیان کر چکے ہیں کہ فقیر کو اتنی زکوٰۃ دی جائے کہ وہ غنی ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ طریقہ متعدد افراد کو چند چند سکے تقسیم کر دینے سے بہتر ہے۔

یہ اس صورت میں ہے جبکہ جو لوگ موجود ہوں اور ان کو شدید ضرورت ہو تو مصارف میں فرق کرنا زیادہ اولیٰ اور زیادہ عمدہ ہے۔

نویں فصل

وہ اصناف جن پر زکوٰۃ خرچ نہیں کی جائے گی

زکوٰۃ ایک مخصوص ٹیکس ہے اور انسان کی انفرادی زندگی اور حیات اجتماعی کے لیے اس میں خاص مقاصد کی تکمیل مصمم ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان مستحق زکوٰۃ نہ ہو اس کا زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے اور مال کا مالک اور حاکم اگر کوئی مصرف زکوٰۃ نہ پائے تو اپنی صوابدید پر خرچ کر سکتے ہیں۔

اس لیے فقہاء نے شرط لگائی ہے کہ زکوٰۃ لینے والا ان اصناف میں سے نہ ہو، جن کے بارے میں نصوص وارد ہیں کہ انھیں زکوٰۃ لینا حرام ہے اور یہ کہ وہ زکوٰۃ کا صحیح مصرف نہیں ہیں۔ جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے وہ بالاجمال یہ ہیں۔

- (۱) اغنیاء (مالدار)
- (۲) قومی مکتسب (ایسا مضبوط شخص جو کمانے کی قدرت رکھتا ہو)
- (۳) ملحد، کافر، اور محارب جو اسلام کے خلاف برسرِ پیکار ہوں، بالاجماع — اور ذمی جمہور فقہاء کے نزدیک —
- (۴) زکوٰۃ دہندہ کا باپ، اس کی اولاد اور اس کی بیوی — باقی رشتہ داروں میں اختلاف اور تفصیل ہے۔
- (۵) آلِ نبی یعنی بنی ہاشم — یا بنی ہاشم اور بنی مطلب — جیسا کہ اس امر میں اختلاف ہے۔

اب ذیل میں ہم ان کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔

بحث اول

اغنیاء

فقراء اور مساکین کی بحث میں ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ فقہائے اسلام اس امر پر متفق ہیں کہ فقراء اور مساکین کے حصہ سے کسی غنی (مالدار) شخص کو نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ فرمانِ نبوتؐ ہے کہ

وکی غنی کو صدقہ حلال نہیں ہے یا لہ

اور آپؐ نے حضرت معاذ رضی سے فرمایا کہ

”ان کے اغنیاء سے لے کر ان کے فقراء کو لوٹائی جائے گی یا لہ

یہ کہ فقہائے کرام نے فرمایا کہ اغنیاء کو دینے سے اس کے وجوب کی حکمت ضائع ہو جاتی ہے اور وہ ہے فقراء کو اغنیاء بنانا، اس لیے اغنیاء کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ البتہ اس غنی (مالدار) کی تحدید میں اختلاف ہے جس کی موجودگی میں زکوٰۃ لینا حرام ہے اور ممنوع ہے جس کی تفصیل ہم فقراء اور مساکین کے معنی کے بیان میں ذکر کر چکے ہیں۔

بائی امانات کے بارے میں بھی فقہاء کا اختلاف ہے چنانچہ فقہائے حنفیہ کے نزدیک کسی غنی کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی اگرچہ وہ فی سبیل اللہ کے زمرے میں آہا ہو یا اس نے ذات البین (باہمی نزاع) کی اصلاح کی خاطر کوئی مالی بار اٹھایا ہو کیونکہ

لہ ان کی تخریج گنہگار ہے۔

لہ ایضاً۔

حضرت معاذؓ والی حدیث اور دوسری حدیث مطلق ہے۔

اس اصول سے صرف عامل مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ زکوٰۃ نہیں لیتا بلکہ اپنے عمل کی اجر لیتا ہے۔ اور مؤلفۃ القلوب بھی اس اصول سے مستثنیٰ ہے جس کے بارے میں فقہائے اسلام نے کہا ہے کہ وہ اسلام کی اشاعت کے بعد ساقط ہو گیا ہے بلکہ دیگر ائمہ کے نزدیک حدیث معاذ میں صرف فقراء پر اقتصار کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا اہم مقصود فقرار کو غنی بنانا ہے۔ کیونکہ اگر صرف فقراء اور مساکین ہی کو زکوٰۃ دینا ہوتی تو آیت صدقات میں باقی چھ مصارف نہ بیان کیے جاتے۔

فقہاء نے جس طرح عامل زکوٰۃ کو اور ابن السبیل کو اگرچہ وہ اپنے شہر میں غنی ہو اس مندرجہ بالا اصول سے مستثنیٰ کیا ہے اسی طرح انھوں نے ایسے غازی کو بھی مستثنیٰ قرار دیا ہے جس کا لشکریں کوئی وظیفہ مقرر نہ ہو اور اسے طرح وہ شخص جس نے باہمی نزاع میں صلح کرانے کی خاطر مالی بوجھ برداشت کر لیا ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ آیت مصارف کے ذیل میں مستحقین کی یہ دونوں اصناف آتی ہیں۔

(۱) پہلے نوص: وہ مسلمان جو عاجمند ہوں، یعنی فقراء، مساکین، فی الرقاب، الغارمون (مقروض)، ابن السبیل — ان کو ان کی ضرورت کے بقدر زکوٰۃ دی جائے گی۔

(۲) دوسرے نوص: جن کی مسلمانوں کو ضرورت ہو، مثلاً عابدون علیہا زکوٰۃ کے عامل، مؤلفۃ القلوب الغارمون (جو دوسرے لوگوں کی صلح کرانے کی بنا پر مالی بار اٹھا چکے ہوں) اور فی سبیل اللہ۔

ان لوگوں کو بہر حال میں زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا خواہ فقیر ہوں یا غنی۔ اور اس کی تشریح اس حدیث میں موجود ہے کہ

و کسی غنی کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ ماسوا ان پانچ کے، فی سبیل اللہ غازی کو، عابد علیہا کو، غارم کو، اس شخص کو جس نے صدقہ کی کوئی شے اپنے مال سے خریدی ہو، یا اس شخص کو جس کا پیڑوسی مسکین ہو اور وہ مسکین کو صدقہ کرے اور مسکین اسے ہدیہ کرے،

امام نودئی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے اور ابو داؤد نے اسے مُرسل اور موصول دونوں طرح روایت کیا ہے۔

بیٹے کے غنی سے باپ غنی منصور ہوگا | کسی غنی کو چونکہ بحیثیت فقیر اور مسکین کی بھی دو صورتیں ہیں کہ آدمی اپنے آپ بھی غنی ہوتا ہے اور دوسرے کی وجہ سے بھی غنی ہوتا ہے۔

باپ اگر غنی ہو تو اس کا چھوٹا بچہ غنی منصور ہوگا اور اس میں مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں ہے لیکن اگر بیٹا بالغ تو وہ باپ کے غنی ہونے سے غنی منصور نہیں ہوگا اگرچہ اس کے اخراجات اس کے باپ کے ذمے ہوں، جیسے فقیر بلی جس کا شوہر نہ ہو اور فقیر بیٹا جو کسب (کمانے) سے عاجز ہو۔

فقیر (سنگدست) بیوی شوہر کی فراخی سے غنی منصور ہوگی کیونکہ بیوی از روئے شریعت ادراز روئے رواج شوہر ہی کے ساتھ محسوب ہوتی ہے اس لیے شوہر کا اپنی بیوی کو زکوٰۃ

۱۰ المجموع (ج ۶، ص ۲۰۶) میں امام نودئی فرماتے ہیں کہ اس کی سند ہر دو طریقہ پر چید ہے، بیہقی نے اس کی روایات کے طرق کو جمع کیا ہے۔ اور اس میں ہے کہ امام مالکؒ اور ابن عیینہ نے اسے مُرسل نقل کیا ہے اور معمر اور ثوری جو کہ حافظ ہیں، انھوں نے موصول نقل کیا ہے، اور اگر کوئی حدیث مُرسل اور موصول دونوں طرح مروی ہو تو وہ مفصل ہی مقصد ہوگی۔

۱۱ الهدایۃ وفتح القدیر ج ۲، ص ۲۳۔

دینا درست نہ ہوگا کہ درحقیقت شوہر کا خود اپنے آپ کو دینا ہو جائے گا۔

حنفی فقہاء کی ظاہری روایت یہ ہے کہ مالدار شوہر کا اپنی فقیر بیوی کو زکوٰۃ دینا درست ہے خواہ اس کے لیے نفقہ واجب ہو یا نہ ہو۔ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے مالدار شوہر پر اس کا نفقہ لازم ہے اور وہ اس کے لیے کافی ہے خواہ وہ خود فقیر ہو یا غنی۔ اس لیے اسے شوہر کا زکوٰۃ دینا ایسا ہی ہے جیسا باپ کا اپنے چھوٹے بچے کو دینا۔^۱

حنفی فقہاء نے غنی کی بیوی اور اس کے بیٹے میں یہ فرق بھی کیا ہے کہ بیوی کا نفقہ کا دفتر اجرت کے درجے میں ہے جبکہ بیٹے کا نفقہ اس بنا پر ہے کہ وہ باپ کا جزیہ ہے اس لیے بیٹے کو زکوٰۃ دینا خود اپنے آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔^۲

بعض شافعی فقہاء کے نزدیک غنی کا اپنی فقیر بیوی کو اور فقیر بیٹے کو زکوٰۃ دینا درست ہے حالانکہ باپ اور شوہر پر نفقہ بھی لازم ہے، جبکہ دیگر فقہاء نے اس رائے کے برخلاف رائے دی ہے اور جو چند اقوال پر مشتمل ہے۔^۳

جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ جس شخص کا نفقہ غنی پر واجب ہے وہ اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتا خواہ وہ بیٹا ہو یا بیوی اور کوئی قریبی رشتہ دار کیونکہ اس کے نفقہ سے اسے کفایت حاصل ہوگئی اور کفایت ہی غنی ہے۔^۴

مالکی فقہاء کے نزدیک جس فقیر کا نفقہ غنی پر لازم ہو اس پر زکوٰۃ حرام ہے اگرچہ نفقہ بالفعل دینا شروع نہ کیا ہو کیونکہ وہ بذریعہ عدالت اور فیصلہ اسے لے سکتا ہے۔ البتہ اس حکم سے انھوں نے اس صورت کو مستثنیٰ کیا ہے جب غنی پر دعویٰ کرنا ممکن نہ ہو یا اس

۱۔ ایضاً۔ وشرح العناية علی ما مش الہدایہ۔

۲۔ ایضاً۔ ۲۳۔

۳۔ المجموع، ج ۶، ص ۱۹۱۔

۴۔ شرح الخرشنی علی تہذیب، ج ۲، ص ۲۱۳۔

کے خلاف فیصلہ لینا درست نہ ہو گا

میری رائے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ انسان کا کم عمر بچہ اداس کی بیوی دونوں باپ اور شوہر کے غنی سے غنی مستفود ہوں گے کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایک ہی شے ہے اور ان کا نفقہ بلحاظ کتاب و سنت لازم ہے اور اس طرح ان کو دائمی کفالت حاصل ہے اور انھیں زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے اور نہ انھیں لینا جائز ہے۔ بخلاف دیگر رشتہ داروں کے کہ حکومت ان پر زکوٰۃ سے اور دیگر ذرائع سے خرچ کرنے کی پابند ہے اور اس طرح وہ اپنے رشتہ داروں کے نفقات سے مستغنی ہو جاتے ہیں اور مسلمان افراد کو بھی چاہیے کہ نفقہ سے نازد جوان کی ضروریات رہ جائیں وہ ان کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ دیں یا ان کو اس قدر زکوٰۃ دیں کہ وہ نفقہ سے مستغنی ہو جائیں اور بالخصوص ان فقہاء کے مسلک کے حساب سے جو کہتے ہیں کہ فقیر اور مسکین کو عمر بھر کی کفایت کے بقدر دینا چاہیے بلکہ جو کہ رشتہ داروں کے نفقہ سے زیادہ وسیع اور گہری شے ہے۔

۱۔ شرح الخرشنی علیٰ طیل ج ۲، ص ۲۱۳۔

۲۔ دیکھیے پچھلی فصل۔ فقیر اور مسکین کو کس قدر زکوٰۃ دی جائے۔

بحث دوم

کسب کے قابل مضبوط افراد

جو شخص مضبوط اور قوی ہو اور اس کا جسم آفات سے محفوظ ہو، اس پر بھی غنی کی طرح از روئے حدیث زکوٰۃ لینا حرام ہے کیونکہ اس سے شریعت کا مطالبہ یہی ہے کہ وہ اپنے عمل (کسب) سے اپنی کفایت حاصل کرے اور بیٹھ کر صدقات پر بھروسہ کر کے زندگی گزارے۔ لیکن اگر قوی تو ہو مگر معذور ہو اور اس وجہ سے کسب سے عاجز ہو تو وجہ تک اسے اس کے لائق کام پتھر نہ آئے اس کی زکوٰۃ سے اعانت کی جائے گی۔

ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ

و زکوٰۃ میں غنی اور قوی مکتسب کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

بہر حال یہ بحث فقراء اور مساکین کے مصرف کے بیان میں گزر چکی ہے۔

حنفی فقہاء کی رائے اس کے برخلاف ہے اور ان کے نزدیک جو شخص زکوٰۃ سے کم نصاب کا مالک ہو اسے زکوٰۃ دینا درست ہے اگرچہ وہ صحیح اور مکتسب ہو، کیونکہ وہ فقیر ہے اور فقراء مصارف زکوٰۃ میں داخل ہیں، نیز یہ کہ حقیقی حاجت کا پتہ لگانا دشوار ہے اس لیے نصاب زکوٰۃ کے مالک نہ ہونے کو حاجت مند ہونے کے قائم مقام سمجھا جائے گا۔

ابن الہمام کہتے ہیں کہ بیشتر فقہاء کے نزدیک کمانے والے کو زکوٰۃ لینا درست نہیں ہے کیونکہ ہم یہ فرمان نبوتؐ اوپر بیان کر چکے ہیں کہ

لے البحر (ج ۲، ص ۱۷۵) میں امام شافعیؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ فقیہ میں ضعف اور بڑھاپا شرط ہے اور یہ کہ وہ سوال نہ کرے۔ مگر یہ حدیث اس رائے کے خلاف ہے۔ اور ابن العربیؒ نے کہا ہے کہ اپنا بیج پر اس کو موقوف کرنا درست نہیں ہے۔

ذکوۃ غنی کو اور صحت مند قوی آدمی کو حلال نہیں ہے ؛
اور آپ نے ان دونوں اشخاص سے فرمایا جنہوں نے آپ سے زکوۃ مانگی اور بظاہر
وہ تندرست تھے کہ

”اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، پھر بھی اگر تم کہتے ہو تو دے دیتا ہوں ؛“
اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ان کا سوال کرنا
حرام ہے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ
”اگر تم چاہو تو دے دیتا ہوں ؛“

اور اگر اس کا لینا بھی حرام ہوتا تو آپ یہ نہ فرماتے ۔
یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے اور وہاں اس میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ
”اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دوں لیکن غنی اور قوی مکتسب کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے ؛“
اور آپ نے یہ ان سے اس لیے فرمایا کہ آپ کو ان کی حقیقی حالت کا علم نہیں تھا کیونکہ
ہر مکتسب اور قوی کو اس کی کفایت کے بقدر نہیں ملتا، اس لیے آپ نے انہیں یہ سمجھا کر کہ
غنی اور کمانے والے مضبوط آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہے، انہیں عطا فرمایا۔

ابو عبید کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے مالدار اور کمانے کی قوت رکھنے والے کو
برابر کی حیثیت دی، خواہ قوی مالدار نہ ہو بہر حال دونوں برابر ہیں، الّا یہ کہ اس طاقتور کے کمانے
کے ذرائع موجود نہ ہوں اور وہ اسکا نسی کے باوجود محروم رہتا ہو اور اپنے بچوں کے گوارہ
لاقی نہ کما پاتا ہو۔ ان حالات میں اسے مندرجہ ذیل آیت قرآنی کی رو سے مسلمانوں کے مال
میں سے لینے کا حق ہو گا ۔

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذاریات : ۱۹)
ان کے اموال میں سائل اور محروم کے لیے حق ہے۔

بحث سوم

کیا زکوٰۃ غیر مسلم کو دینا جائز ہے؟

زکوٰۃ ملحد مرتد اور مُخَارِبِ اسلام کو نہیں دی جاتے گی | فقہائے اسلام کا اس امر پر اجماع ہے کہ اس کا ذکر جو اہل اسلام سے برسرِ پیکار (مُخَارِبِ) ہو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی بلکہ اور اس کی وجہ یہ فرمانِ الٰہی ہے۔

إِنَّمَا يُنْفِقُهَا كُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَالْأَخْيَارِ
مَنْ دِيَارَكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَقُولُوا هُمْ وَقَدْ
يَقُولُوا لَهُمْ قَوْلُ الْبَغِ هُمُ الظَّالِمُونَ (الممتحنہ : ۹)
وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں
نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا
ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی
کریں وہی ظالم ہیں۔

کیونکہ مُخَارِبِ (دشمنِ اسلام) اسلام سے اور مسلمانوں سے برسرِ پیکار ہے حتیٰ کا اور
اہلِ حق کا دشمن ہے اور اس کو امداد دینے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرنے اور انہیں
نقصان پہنچانے کے لیے امداد دی جائے اور ظاہر ہے کہ یہ بات نہ قرینِ عقل ہے اور نہ اسلام
کے مطابق ہے کہ دشمنانِ اسلام کی اعانت کی جائے تاکہ وہ اس اعانت سے بھی اسلام کو

نقصان پہنچائیں، مسلمانوں کو قتل کریں اور ان کی مقدس محرمات کو پامال کریں۔

وہ ملحد جو اللہ کا نبوت کا اور آخرت کا منکر ہو وہ بھی کافر محارب ہی کی طرح ہے اور اسے بھی زکوٰۃ میں سے دینا اس کی دین دشمنی میں تعاون کرنا ہے۔

جو شخص مرتد ہو کر دائرۃ اسلام سے خارج ہو گیا ہو وہ تو اسلام کی نظر میں زندگی ہی کا مستحق نہیں ہے چہ جائیکہ اس کی زکوٰۃ کی مدد میں سے اعانت کی جائے۔ اس نے اس قدر بڑا جرم کیا ہے اور اسلام سے اور مسلمانوں سے اس قدر عظیم خیانت کی ہے کہ وہ معاشرہ میں زندہ رہنے کا حق کھو بیٹھا ہے۔ چنانچہ فرمان نبوتؐ ہے کہ جو شخص اپنا دین تبدیل کر لے اُسے قتل کر دو، لے

ذمی اور اہل کتاب اور جو افراد ان کے زمرے میں آتے ہوں اور ذمیوں کو زکوٰۃ دینا | جو مسلم معاشرے میں رہتے بستے ہوں اور جنہوں نے اس اسلامی معاشرہ کی ذمہ داریوں کو قبول کر کے نظام اسلام کے سامنے مطاعت ختم کر دیا ہو اس بات پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہو کہ تمدنی زندگی میں وہ اسلامی احکام کو قبول کرتے ہیں اور دارالاسلام کے باشندے بن جانا تسلیم کرتے ہیں یا آج کی زبان میں اسلامی مملکت کی قومیت اختیار کرتے ہیں۔ ان کو زکوٰۃ دینے اور ان پر صرف کرنے کے بارے میں اختلاف ہے، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

نظری صدقہ میں سے دینا | اگر کوئی مسلمان رابطہ انسانیت کے تحت ذمی کو نفلی صدقہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ مسلمانوں میں اور ذمیوں میں معاہدہ ہوتا ہے اور اس طرح اس معاہدہ کی پاسداری ہوتی ہے اور اسلام سے انکار ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے مانع نہیں ہے تا وقتیکہ وہ اسلام کے برخلاف برسرِ بیکار نہ رہ جائیں، چنانچہ فرمان الہی ہے کہ

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ

يَخْرُجُونَكَ مِنْ دِيَارِكَ اَنْ تَبَرُّهُمْ وَ تَقْسِطُوا اِلَيْهِمْ اِنَّ

اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنہ : ۸)

اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم اپنی لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا
برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں
تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
یہاں تک اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب بعض منمنین اپنے مشرک رشتہ داروں سے
خبریں مل کر تو قہری کے خلاف تصور کرنے لگے تھے۔

اور حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام اپنے مشرک رشتہ داروں پر صدقہ خرچ
کرنا برا سمجھنے لگے تھے اس بارے میں جب سوال ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی اور اس امر کی ختم
دی گئی رہ

لَيْسَ عَلَيْكَ هٰذَا هُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ مَا تَفْقَهُ
مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِقُوا مِمَّا تَنْفِقُونَ اِلَّا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ
وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ لِّيُؤْتِ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ

(البقرہ : ۲۷۲)

اے نبیؐ، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے ہدایت تو
اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور راہِ خیر میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارا
اپنے لیے بھلا ہے آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو تو جو
کچھ مال تم راہِ خیر میں خرچ کر گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور
تمہاری حق تلفی ہوگزندہ ہوگی۔

ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ اگر صدقہ کرنے والا صرف رضائے الہی کی خاطر یہ کار خیر انجام

وے تو اسے ضرور خدا کے یہاں سے صلہ ملے گا، خواہ جس کو دیا ہو وہ نیک ہو یا بد کا مستحق ہو یا غیر مستحق، دینے والے کو ہر صورت میں اس کے ارادے اور نیت کا ثواب ہوگا، کیونکہ فرمان الہی ہے۔

وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ اَلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَطْلُمُوْنَ
اور ایک اور مقام پر اللہ نے اپنے نیک بندوں کی اس طرح تعریف فرمائی۔
وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حَبِّهِ مِسْكِيْنَ اَوْ يَتِيْمًا اَوْ اَسِيْرًا

(الدھر : ۸)

اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔
ظاہر ہے کہ اس وقت اسیر مشرک ہی تھے جیسا کہ حسن وغیرہ سے مروی ہے۔
صدقہ فطر اور کفارہ اور نذر کا صدقہ نفل صدقہ کے مانند ہے اور
صدقہ فطر سے دینا امام ابو حنیفہؒ، امام محمدؒ اور بعض فقہاء نے اسے ذمیوں پر
صرف کرنا جائز کہا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں وارد دلائل عام ہیں، مثلاً صدقات کے بارے
میں فرمان الہی ہے۔

اِنْ شَبَدُوْا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ اِنْ تُخْفُوْهَا
تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ
سَيِّئَاتِكُمْ۔
(البقرہ : ۲۷۱)

اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں
کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز
عمل سے محو ہو جاتی ہیں۔

اور کفاروں کے بارے میں فرمایا کہ
فَكَفَّارَتُهُ اَطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ اَوْ سَطْرٌ مَّا تَطْعَمُوْنَ

أَهْلِيكُمْ (المائدہ : ۸۹)

کفارہ یہ ہے کہ دس مکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو۔

فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيْنًا (المجادلہ : ۴)
اور جس میں یہ قدرت نہ ہو وہ ساٹھ مکینوں کو کھانا کھلائے۔

ان آیات میں فقیر اور مسکین کے الفاظ عام ہیں، اس لیے یہ حکم کا فقیہ اور کا فز مسکین کو بھی شامل ہے۔ اور نیز اس لیے بھی کہ یہ محض خشن سلوک سے جس سے نہیں منع نہیں کیا گیا ہے۔

اس کے باوجود فقہاء نے کہا ہے کہ ان صدقات کو فقراء مسلمین پر صرف کرنا افضل ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے اللہ کی اطاعت میں ایک مسلم کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔
امام ابوحنیفہؒ نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ غیر مسلم دشمن اسلام اور محارب نہ ہو، کیونکہ اس کو دینے میں اسلام سے جنگ میں اس کی اعانت کرنا ہو جائے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔
ابو عبیدہ اور ابن ابی شیبہ نے بعض تابعین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ راہبوں کو صدقہ فطر دینا جائز ہے۔

زکوٰۃ میں سے دینا جمہور کے نزدیک جائز نہیں ہے [زکوٰۃ یعنی عشر نصف عشر اور ربع عشر]

جمہور فقہاء کے نزدیک غیر مسلم کو دینا درست نہیں ہے اور ابن المنذر نے کہا ہے کہ اُمت مسلمہ کا اس امر پر اجماع ہے کہ ذریعہ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے البتہ زکوٰۃ فطر میں اختلاف ہے۔

۱۔ بدائع الصنائع : ج ۲، ص ۴۹۔

۲۔ الاموال، ص ۱۱۳/۱۱۴۔ المصنف : ج ۳، ص ۳۹۔

۳۔ المجموع : ج ۶، ص ۲۲۸۔ یہ مذکورہ اجماع مؤلفۃ القلوب کے علاوہ مصارف میں ہے۔

جمہور فقہاء کی سب سے مضبوط دلیل حضرت معاذ بن جبلؓ کی یہ حدیث ہے کہ
 واللہ نے مسلمانوں کے مالوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر
 ان کے فقیروں کو لوٹائی جائے گی؛

اُس نے اس حدیث میں حکم دیا کہ جن کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جاتے انہی کے
 فقیروں کو دی جائے اور ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہوں گے۔ اس لیے زکوٰۃ غیر مسلم کو دینا
 جائز نہیں ہے۔

ابن المنذر نے اس موقع پر جس اجماع کا ذکر کیا ہے، وہ
 دعویٰ اجماع کا جائزہ قابل قبول نہیں ہے جبکہ ابن سیرین اور زہریؒ کی یہ رائے
 ہے کہ کافروں پر زکوٰۃ کا صرف کرنا درست ہے۔^۱

سرخی المبسوط میں بیان کرتے ہیں کہ امام زفریؒ ذی کو زکوٰۃ دینا جائز تصور کرتے ہیں
 اس پر سرخی کہتے ہیں کہ تقاضائے قیاس بھی یہی ہے کہ مقصود زکوٰۃ اس عبادت کے
 ذریعہ فقیر محتاج کو بخشنے بنانا ہے مگر حدیث معاذؓ اس رائے کے خلاف ہے۔^۲

ابن ابی شیبہ نے جابر بن زید سے روایت کیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کس کو
 صدقہ دیا جائے تو انھوں نے فرمایا اپنے اہل نیکت مسلمانوں اور ذمیوں کو، اور بیان کیا
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور خمس ذمیوں میں تقسیم فرماتے۔^۳

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال فرض صدقہ (زکوٰۃ) کے بارے میں تھا، لیکن یہ بھی احتمال
 ہے کہ یہ نفلی صدقہ کے بارے میں ہو مگر اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صدقات
 جمع ہوا کرتے تھے وہ زکوٰۃ ہی ہوتے تھے۔ بہر حال یہ حدیث مرسل ہے۔

ابن ابی شیبہ نے اپنی سند سے حضرت عمرؓ روایت کیا ہے کہ انھوں نے انما الصدقات

۱ ایضاً -

۲ المبسوط، ج ۲، ص ۲۰۲۔

۳ مصنف ابن ابی شیبہ، ج ۴، ص ۴۰۔

للفقراء کے بارے میں فرمایا کہ اہل کتاب کے اپنا حج اور معذور مراد ہیں۔
 اور یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ امام ابو یوسفؒ نے ایک بولڑھے یہودی کا مسلمانوں کے
 بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا تھا اور دلیل انما الصدقات للفقراء والمساکین کو بنایا اور
 کہا کہ یہ اہل کتاب کے مساکین ہیں۔

الروض النضیر کے مصنف ابن ابی شیبہ کا نقل کردہ حضرت عمرؓ کا یہ استدلال ذکر کرنے
 کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے نزدیک زکوٰۃ اہل کتاب
 پر صرت کرنا جائز تھا۔

المناہ کے مصنف نے زبیریہ مسلک کے فقہاء کی یہی رائے نقل کی ہے۔ اور ابی بکرؓ نے
 زہری اور ابن سیسین کا یہی قول نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی دلیل لفظ فقراء
 کا عموم ہے۔

طبرانی نے عکرمہ سے اَنَّ مَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ کے بارے
 میں ان کا قول نقل کیا ہے کہ مسلمان فقراء کو مساکین نہ کہو، کہ مساکین اہل کتاب

۱۔ مصنف ابن ابی شیبہ: ج ۳، ص ۴۰۔

۲۔ کتاب الخراج، ص ۱۲۶۔ ط۔ السلفیہ البلاذری نے اپنی تاریخ میں (ص ۱۷۷) اسی قسم
 کا واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمرؓ و شقن کی سرزمین میں الحجابیہ کے مقام سے گزرے تو
 آپؓ کو کچھ ہندامی عیسائی نظر پڑے، آپؓ نے انھیں صدقات دینے کا حکم فرمایا اور
 ان کے روزینہ جاری کرنے کا حکم دیا۔ یہاں بظاہر صدقات فرض زکوٰۃ ہی مراد
 ہے کیونکہ زکوٰۃ والی کے پاس ہوتی ہے اور وہی اس سے روزینہ جاری کرتا ہے۔

۳۔ ج ۲، ص ۲۶۶۔

۴۔ البحر الزخار: ج ۲، ص ۱۸۵۔

۵۔ تفسیر الطبرانی: بتحقیق محمود شاہ ج ۱۳، ص ۳۰۸۔

کے مساکین میں ہے

بعض فقہاء نے کہا ہے کہ اگر زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی مسلمان مستحق نہ ملے تو ذمی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ جیسا کہ میں قول جصاص نے عبید اللہ بن الحسن سے نقل کیا ہے اور یہی بعض اباضیہ کا قول ہے بلکہ

ہم کہتے ہیں کہ جمہور فقہاء کے مسلک کی بہت ہی قوی دلیل حضرت معاذؓ
موازنہ اور ترجیح کی حدیث ہے جس کی صحت پر اتفاق ہے لیکن اس مسلک پر اس کی
 دلالت قطعی نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی مراد یہ ہو کہ زکوٰۃ جس علاقے کے لوگوں
 سے لی جائے گی اسی علاقے کے فقیروں پر صرف کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے
 کہا ہے کہ زکوٰۃ کا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل کرنا درست نہیں ہے۔
 فقہائے احناف نے جو دلائل ذکر کیے ہیں اور جن میں عموم ہے اور مسلمان فقیر اور غیر
 مسلم فقیر میں فرق نہیں کیا گیا ہے ان سے حضرت عمرؓ، زہریؓ ابن سیرینؓ، عکرمہؓ، جابر بن
 زیدؓ اور زفر سے مروی اقوال کی تائید ہوتی ہے۔ اور اسی پر سورہ ممتحنہ کی یہ آیت دلالت
 کرتی ہے۔

۱۔ ابو زہرہ، عبد الرحمن حسن اور خلافت نے اس تفسیر یہ کہا ہے کہ مساکین سے اہل کتاب
 کے مساکین مراد لینے سے دو ناقدے ہیں :

(۱) ایک یہ کہ فقیر اور مسکین دو علیحدہ علیحدہ صنفیں ہیں، اور ایک کو ذکر کر دینا دوسرے
 کے ذکر سے مستغنی نہیں کرتا۔

(۲) ذمی مسکینوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے بشرطیکہ وہ مطلقاً عاجز ہیں، کیونکہ قدرتِ اول
 سے توجہ یہ لیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ ایک طرف ان سے
 جزیہ لیا جائے اور دوسری جانب انہیں زکوٰۃ دی جائے۔

ملاحظہ کیجیے: حلقۃ الدراسات الاجتماعیہ ص ۲۵۲۔

۵۔ احکام القرآن - ج ۳، ص ۳۱۵۔ الاستانہ۔

۶۔ شرح النیل - ج ۲، ص ۱۲۳۔

لَا يَنْهَاهُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا فِي الدِّينِ وَكَفَرُوا بِحُجَّتِهِمْ
كَمْ مِنْ دِيَارٍ كُذِّبَتْ عَنْهُمْ

یہ فقہا کہتے ہیں کہ اس نَص کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کیونکہ زکوٰۃ دینا ان کے ساتھ حسن سلوک ہے لیکن بہر حال حدیث معاذ رضی اللہ عنہ کی معارض ہے۔

لیکن یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ حدیث معاذ رضی اللہ عنہ دوسری نصوص کے عموم کے مقابلہ کی نہیں ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے ذکر کی جا چکی ہے کہ ان کے نزدیک انما الصدقات کا عموم مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کو مشتمل ہے۔

ان دلائل کے موازنے سے میری رائے یہ ہوتی ہے کہ اصولاً زکوٰۃ مسلمان فقراء کو دی جائے، کیونکہ خصوصیت کے ساتھ زکوٰۃ مسلمانوں ہی پر فرض ہے لیکن اگر مال زکوٰۃ کثیر مقدار میں موجود ہو تو زکوٰۃ میں سے ذمیوں کو دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور بشرطیکہ انہیں دینے میں مسلمان فقراء کا نقصان نہ ہو۔ اور اس بارے میں آیت کا عموم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فعل اور فقہاء کے اقوال کافی دلیل ہیں۔ اور یہ درگزر اور غیر مذکور کے لوگوں سے حسن سلوک کی اس قدر عمدہ مثال ہے کہ کوئی مذہب ایسی مثال نہیں پیش کر سکا۔

یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جبکہ ذمیوں کو فقیر اور حاجتمند ہونے کی بنا پر زکوٰۃ دی جائے لیکن اگر انہیں بطور تالیف قلب، اسلام کی محبت پیدا کرنے اور اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کی تائید پر آمادہ کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جائے تو اس کا جواز کتاب اللہ اور سنت رسول ص کے واضح دلائل سے ہم پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں۔ اگرچہ ہم نے اس امر کو ترجیح دی ہے کہ مؤلفۃ القلوب کو ان کا حق دینا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے افراد کی نہیں ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی حکومتیں

اس سلسلے میں اسلامی حکومت کی قائم مقامی کریں۔

یہاں پر اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ جن فقہاء کے نزدیک ذمی کو زکوٰۃ سے دینا جائز نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذمی اگر فقیر ہو تو اسلامی حکومت اُسے بھوکا فنگا چھوڑ دے گی، بلکہ اسلامی حکومت بیت المال کے دیگر موارد سے پچیس غنائم معاون اور خراج سے اس کی امداد کرے گی۔

ابو عبید نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کی ایک تحریر کا ذکر کیا ہے جس میں انھوں نے اپنے بصرہ کے عامل کو لکھا کہ

”ان ذمیوں کا خیال رکھو جو بوڑھے ہو گئے ہوں اور ان کے کمانے کے ذرائع مسدود ہو گئے ہوں ان کے لیے بیت المال سے مستقل روزینہ مقرر کر دو“۔

اسلام کی خوبی ملاحظہ کیجیے کہ خلیفہ اسلام نے اس امر کا انتظار نہیں کیا کہ مجبور و کمزور ذمی خود مطالبہ کرے بلکہ انھوں نے اپنے والی کو لکھا کہ وہ معلوم کرے کہ اس کی گورنری کی حدود میں کوئی بے سہارا اور ضعیف ذمی تو نہیں ہے اگر ہو تو بیت المال سے اس کی ضروریات پوری کرے۔ یہ ہے عدل اسلام!

کیا فاسق کو زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ [فاسق جب تک، دائرۃ اسلام میں داخل رہے اُسے زکوٰۃ دینا جائز ہے تاکہ وہ اپنی

حالت کی اصلاح کر سکے اور اس لیے کہ اقرار آدمیت کا تقاضا بھی ہے اور اس لیے بھی کہ فاسق مالدار سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے تو فاسق فقیر کو دینی بھی چاہیے۔ تاکہ اس حدیث کا عموم مکمل ہو جائے کہ

”زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جاتی ہے اور ان کے فقر کو لوٹائی جاتی ہے“۔

شرط یہ ہے کہ فاسق زکوٰۃ لے کر اسے فسق کے کاموں میں صرف نہ کرے مثلاً اسے شراب خریدے یا کوئی ناجائز کام کرے کیونکہ اللہ کا یہ مال اس لیے نہیں ہے کہ اس سے معصیت کے کاموں میں امداد بہم پہنچائی جائے۔ اور اس بارے میں غلبہ ظن (گمان غالب) کا اعتبار کیا جائے گا اور اسی لیے بعض مالکی فقہائے نے کہا ہے کہ اہل معاصی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے اگر یہ گمان ہو کہ وہ اسے معاصی میں صرف کریں گے اور اگر یہ گمان نہ ہو تو جائز ہے بلکہ

مسلمک زیدیہ کے فقہاء کے نزدیک فاسق کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے اور نہ اس پر صرف کرنا درست ہے ماسوا اس کے کہ وہ عادل ہو یا مؤلفۃ القلوب میں سے ہو بلکہ میری رائے یہ ہے کہ وہ فاسق جس کے فسق مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچی ہو اور اپنے فجور سے اور معاصی سے مسلمانوں کے ساتھ مجادلہ نہ کرے تو اسے دینا جائز ہے اگرچہ صالح اور صاحب استقامت مسلمانوں کو زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر فاسق کھلم بکھار ہو اور اپنے فسق اور گناہوں کا برملا اظہار کرتا ہو تو اسے زکوٰۃ کا مال اس وقت تک نہیں دینا چاہیے جب تک وہ اس سے توبہ نہ کرے، کہ ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ

الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ هُوَ بِلِلَّهِ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (التوبہ : ۷۱)

۱۔ الشرح الکبیر وحاشیۃ الدسوقی : ص ۴۹۲۔ یہ رائے امام جعفر کے مسلک کے مطابق ہے جیسا کہ فقہ الامام جعفر ج ۲، ص ۹۳ میں ہے اور اباضیہ کی رائے کے مطابق ہے۔ جیسا کہ انیل اور اس کی شرح میں ہے (ج ۲، ص ۱۳۱-۱۳۲)

۲۔ شرح الازہار - ج ۱، ص ۵۲۰، ۵۲۱۔

۳۔ اس حدیث کا مفہوم احمد اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اور بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے اور السیدوطی نے لیسۃ الجامع الصغیر میں حسن کہا ہے۔

مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیتے اور بُرائی سے روکتے ہیں۔

اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلم معاشرہ کسی ایسے شخص کی اعانت نہ کرے جو اپنے معاشرے سے معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہو، گناہوں کا بڑا اظہار کر رہا ہو اور اس طرح معاشرے کے عام شعور کو متاثر کر رہا ہو۔

اس سلسلے میں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ یہ فسق اور معصیت کے مترکب افراد کے ساتھ سختی کا برتاؤ ہے اور انھیں ہلاکت کی نذر کرنا ہے حالانکہ اسلام معافی، درگزر اور رحم کرتا ہے۔

بات دراصل یہ ہے کہ عفو و درگزر ان امور میں موزوں ہے جن میں معاصی ذاتی دائرے میں ہوں، لیکن اگر معاصی سے معاشرہ متاثر ہوتا ہو یا دین پر اور اہل دین پر اثر پڑتا ہو تو یہ مجرم قابل معافی نہیں ہے۔ کہ رحم کا مستحق وہی ہوتا ہے جو خود اپنے اوپر رحم کرے اور توبہ سے آدمی رحم کا مستحق ہو جاتا ہے اور جو شخص برابر معصیت کرتا ہے، شیطان کی اطاعت پر اصرار کرتا ہے اور معاشرے کو اور اس کی قدروں اور اخلاقی اصولوں کو پامال کرتا چلا جائے تو وہ کسی امداد کا مستحق نہیں ہے بلکہ مرہی جلتے تو زیادہ بہتر ہے کہ جو خود اپنے آپ کی توبہ نہیں کرے اس کی تکریم کیونکر کی جاسکتی ہے۔

وہ شخص کیونکر رحم اور معونت کا مستحق ہو سکتا ہے جو بھوکا تنگ مار جاتا پسند کرے مگر توبہ نہ کرے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے اور شراب اور بڑے کاموں کو ترک نہ کرے بلکہ اپنی اصلاح کا غرم بھی ظاہر نہ کرے!

اگر اس فاسق کا خاندان اسی کی غیالت کر رہا ہو تو اس کے خاندان کو اعانت کی جلنے اور اس فاسق کی وجہ سے اس کے خاندان کو محروم نہیں رکھا جائے گا۔

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ لَا تَزِرُ وَزِرَّتُ رُزْسَ

أُخْرَىٰ (الانعام : ۱۶۴)

ہر شخص کو جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا

دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔

حضرت امام ابن تیمیہؒ سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا اہل بدعت کو اور نماز نہ پڑھنے والے کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے تو آپؒ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے وقت ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے جو دیندار ہوں احکام دین کے پابند ہوں اور فقیر و مسکین اور غارین وغیرہ ہوں جبکہ بدعت کا مرتکب اور اظہار فجور کرنے والا اس نماز کا مستحق ہے کہ اس سے ترک تعلق کیا جائے اور اسے توبہ کی نصیحت کی جائے، اس بنا پر اس کی اعانت نہیں کرنی چاہیے بلکہ
اور تارکِ صلوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ اسے نماز کا حکم دیا جائے گا اگر وہ توبہ کرے اور
نماز کا وعدہ کرے اور پڑھنا شروع کرے تو اس کی اعانت کی جائے گی ورنہ نہیں۔

اور الاختیارات میں شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ

جو شخص زکوٰۃ لے کر اس سے اطاعت الہی میں مدد نہ لے اسے زکوٰۃ نہیں دی جائے
گی کہ مقصود زکوٰۃ یہی ہے کہ مؤمنین فقراء اور غارین کی احتیاج پوری کی جائے یا ان لوگوں
کی اعانت کی جائے جو مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں جیسے عاملین علیہما اور مجاہدین فی سبیل اللہ
اگر حاجتمندوں میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اسے اس وقت تک کچھ نہیں دیا جائے گا
جب تک وہ توبہ نہ کرے اور ادا نہ کرے صلوٰۃ کا التزام نہ کرے۔

سید رشید رضا کی رائے | مصلح اسلام سید رشید رضاؒ نے اپنی تفسیر میں اس موضوع
کے بارے میں بڑی عمدہ رائے کا اظہار فرمایا ہے۔

جہاں جہاں تعلیم مغرب اور تہذیب فرنگ پہنچی ہے اخلاق کو اور اسلامی تربیت
کو دیکھ کر طرح چاٹ گئی ہے اور الحاد کو اور زندقہ کو رواج دے دیا۔ اسلام کی نظر میں مرتد

۱۔ مجموعہ فتاویٰ ابن تیمیہ: ج ۲۵، ص ۸۷۔

۲۔ ایضاً ص ۸۹۔

۳۔ الاختیارات، ص ۶۱۔

۴۔ المنار: ج ۱۰، ص ۵۹۶، ۵۹۷۔

حقیقی کا فرق سے بھی زیادہ اسلام کے لیے خطرناک ہے۔ اس لیے ایسے کسی شخص کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے (جیسا کہ ہمورثما کی رائے ہے)

ملاحظہ کیجئے کہ یہی نہیں ہیں: بعض حکم کھانا کا انکار کرتے اور کائنات کے خالق کا وجود تسلیم نہیں کرتے اور عبادت میں شریک کرتے ہیں۔

بعض وحی کا رسالت کا تو ان کا اور جو ان کا اور آخرت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اور بعض اسلام کو ایک سیاسی قومیت تصور کرتے ہیں اور ان کے نزدیک شریاب پینا، زنا کرنا اور نماز ترک کرنا جائز ہے، اور وہ ان کا ان اسلام اور فرائض اسلام میں سے کسی حکم کی تعمیل نہیں کرتے۔ حامم مسلمانوں کے باقیابل ان افراد کی بہت ہی معمولی تعداد ہے اس لیے ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ دینی جانے بلکہ زکوٰۃ دہندہ کو لکھ دیتے وقت یہ جائزہ لینا چاہیے کہ جن کا عقیدہ صحیح ہو اور وہ اسلام کے امر و نہی پر سختہ و یقین رکھتے ہوں، کیونکہ گناہ ہر مسلمان کے سرزد ہو سکتا ہے اور مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اس پر توبہ بھی کر لیتا ہے۔

اہل السنۃ والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ وہ کسی کو کا قوت قرار نہیں دیتے اور کسی بھی اہل قبلہ کو یہ گناہ کی وجہ سے علی یا مستفادی بدعت کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے کہ وہ متاعول ہے نفس کا انکار کرنے والا ہے۔ اور جو مسلمان اللہ کے احکام اور منوعات کو تسلیم کرتا ہو اور اس سے گناہ سرزد ہو جائے اس میں عافیت اس شخص میں جو فرائض کے ترک کو اور فرائض کے ارتکاب کو باعث قرار دے بہت بلا فاق ہے، کیونکہ جائز و قارینے والا تو سمجھنا ہی نہیں ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے جس سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔

جس مسلمان کے اسلام میں شک ہو اسے زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ جو لوگ ماہ رمضان میں جمعہ کے روز عین مسجد جمعہ کے سلسلے میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو کس زمرے میں شمار کیا جائے وہ گناہ گار مسلمان ہیں، یا بے دین بلجی ہیں؟ بہر حال زکوٰۃ دہندہ کو چاہیے کہ وہ دیندار شخص کو زکوٰۃ دے لیکن اگر خیال ہو کہ فائست کی امداد سے اس کی اصلاح ہو جائے گی تو انھیں متوقفہ انکسب کی حیثیت

میں دے سکتا ہے۔

اہل اسلام کے مختلف فرقوں کو زکوٰۃ دینا | اہل السنۃ والجماعت دوسرے فرقوں کو جہاں سے جدا ہو گئے ہیں دو

اصناف میں تقسیم کرتے ہیں۔

اہل البدع -

اہل الاہواء -

بدعت کی دو قسم ہیں ایک وہ بدعت جس کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے، جس میں بہت انتہا پسند بھی ہوتے ہیں اور ذرا درمیانے درجے کے لوگ بھی۔

اور دوسری بدعت وہ ہے جس سے انسان فاسق ہو جاتا ہے اور اس کے فکر اور اعتقاد میں فسق پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو فسق تاویل کہا جاتا ہے اور یہ عمل دس لوک کا فسق نہیں ہوتا۔

اس سلسلے میں اہل السنۃ کی رائے یہ ہے کہ جو فرقے ایسی بدعتوں کے مرتکب نہ ہوں جن سے انسان کافر ہو جاتا ہے ان کے علاوہ تمام اہل قبلہ کو زکوٰۃ دینا جائز ہے بشرطیکہ ان میں نیکی اور استقامت موجود ہو۔ بلاشبہ زکوٰۃ دینے میں تتبع سنت کو ترجیح دی جائے گی اگرچہ وہ انہی کی جانب منسوب ہو اور یہ گفتگو جواز اور عدم جواز کی ہے۔

شیعہ امامیہ جعفریہ کے نزدیک یہ شرط ہے کہ لینے والا شیعہ اثنا عشری ہو، کیونکہ امام جعفر کا قول ہے۔

’اپنے ساتھیوں کو صدقہ اور زکوٰۃ دو۔‘

اس شرط سے صرف مؤلفۃ القلوب مستثنیٰ ہیں۔ کیونکہ ان کے اندر تو کفر اور نفاق کی موجودگی فرض کر لی گئی ہے اسی طرح عام مصلحت یا خاص حاجت کے لیے دی گئی زکوٰۃ بھی اس سے مستثنیٰ ہے۔

شیخ مغنیہ اپنی کتاب فقہ الامام جعفر میں لکھتے ہیں کہ یہ شرط زکوٰۃ کے ساتھ خاص ہے جبکہ باقی مستحب صدقات ہر شخص کو دینا جائز ہے۔
جس شخص پر شیخ نے اعتماد کیا ہے اس میں امام جعفر نے صدقہ اور زکوٰۃ دونوں کو اپنے ساتھیوں (اصحاب) کو دینے کا حکم فرمایا اور دونوں کو عطف کے ساتھ ذکر کیا اس لیے یہاں پر صدقہ کو فرض زکوٰۃ کہنا درست نہیں ہوگا کہ اس طرح اس پر زکوٰۃ کے عطف کے کوئی معنی باقی نہیں رہیں گے۔ نیز یہ کہ اس فرمان میں ساتھیوں (اصحاب) کا جو لفظ آیا ہے اس سے تمام مسلمان بھی مراد ہو سکتے ہیں، بشرطیکہ اس قول کا انتساب امام جعفر کی جانب درست ہو۔ چنانچہ آل بیت سے ایسی روایات بھی مروی ہیں جن سے اس عموم کی تائید ہوتی ہے۔

البحرانی الحدائق میں حضرت امام جعفر کے بارے میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور عرض کی یہ پانچ سو درہم میرے مال کی زکوٰۃ ہے آپ اسے جہاں چاہیں صرف کر دیں، آپ نے کہا تم خود ہی اپنے پڑوسیوں، یتیموں، مسکینوں اور اپنے مسلمان بھائیوں میں تقسیم کر دو۔
اس شخص سے معلوم ہوا کہ محض دو امور کو دیکھنا ہے ایک ضرورت اور دوسرا سلام۔ کہ اسلام کا رشتہ ہر رشتہ سے بلند تر ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔
اباخیہ کے یہاں ان کے مسلک کے بخلاف عام مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے کے بارے میں اختلاف ہے۔

بعض کا کہنا یہ ہے کہ اگر فقیر ہو اور اس کے مسلک کے موافق مخالف ہونے کے بارے میں کوئی علم نہ ہو تو اسے زکوٰۃ دینا درست ہے اور بعض دیگر نے کہا ہے کہ مسلک کے مخالف کو بھی زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ اس میں ایک قول یہ ہے کہ اگر مخالف انہی میں رہتا ہو تو جائز ہے

۱۔ فقہ الامام جعفر الصادق: ج ۲، ص ۹۳۔

۲۔ فقہ الامام جعفر الصادق: ج ۲، ص ۹۳۔

اور ایک اور قول یہ ہے کہ اگر دہندہ کا رشتہ دار ہو تو جائز ہے۔

شرح الفیل میں ہے کہ صرف مسک کے افراد ہی کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے اگر وہ نہ ہو تو جہاں معاملہ میں توقف اختیار کیے ہوئے ہو، یہ بھی نہ ہو تو وہ جو محض برأت کا اظہار کرے، اگر وہ بھی نہ ہو تو مخالف مسک کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے بشرطیکہ وہ اپنے مسک میں صاحب تقویٰ ہو۔ اس کے بعد جو ہمارے مسک پر گرفت نہ کرے اسے زکوٰۃ دی جائے اور اس کے بعد اسے دی جائے جس کی گرفت کم ہو اور اس کے بعد زیادہ گرفت کرنے والے کو دی جاسکتی ہے اور اگر ان میں سے کوئی موجود نہ ہو تو نصرانی، یا صابی یا یہودی یا مجوسی یا بت پرست کو دے دی جائے یعنی اس صورت میں کہ دہندہ کی قوت قریب ہو اور کوئی مستحق زکوٰۃ اس کے پاس نہ ہو اور نہ ہی بھیجنے کا کوئی ذریعہ ہو تو وہ ان میں سے جو بھی موجود ہو اسے دے دے۔
اس تفصیل سے یہی معلوم ہوا کہ باضیہ مسک میں بھی مسک سے باہر افراد کو زکوٰۃ دینا زیادہ سے زیادہ دشوار ہے۔

زید یہ مسک کے مجموع الفقہ الکبیر میں ہے کہ
زید بن علیؑ نے فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ قدریہ، مرجئہ، حوریہ اور آل محمدؐ سے برسرِ پیکار

۱۔ شرح النیل، ج ۲، ص ۱۳۳۔

۲۔ القدیریہ: وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ محض اتفاق ہوتا ہے اور اللہ کو اس کا پہلے سے علم نہیں ہوتا بلکہ بعد ہی میں علم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جہنی نے کہی جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ قدریہ کے لفظ کا اطلاق معتزلہ پر بھی ہوتا ہے لیکن یہاں مراد پہلا ہی گروہ ہے اور گمان یہی ہے کہ امام زیدؑ کے زمانے میں یہ لوگ وجود میں آچکے تھے۔

۳۔ المرجئہ: اولاً ان لوگوں کو کہا گیا جو فاسقوں کی وعید نہیں بیان کرتے تھے، پھر ان لوگوں کو کہا گیا جو ایمان بلا عمل کے قائل تھے اور یہ کہ گناہ سے ایمان پر اثر نہیں پڑتا جس طرح کہ حالت کفر میں اطاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ویسے از روئے لغت ارجاء کے معنی تاخیر کے ہیں۔
یعنی ایمان کو عمل سے متاثر کر دینا۔ اور غالباً یہی امام زیدؑ کی ہے۔

۴۔ حوراء کی طرف نسبت ہے جو کوفہ کے باہر ایک بستی تھی جہاں پہلے پہل خوارج جمع (بقیہ آگے دیکھیے)

لوگوں کو نہ دو۔

الروض النضر میں ہے کہ مسلک امام یہ ہے کہ تاویل کی بنیاد پر فسق اختیار کرنے والے پر زکوٰۃ صرف کرنا جائز نہیں ہے اور یہی قول الہادی، القاسم اور الناصر کا ہے۔

اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اغنیاء کم کا خطاب مؤمنین سے ہے اور مقصود اس سے یہ ہے تاکہ زکوٰۃ کے مال سے از کتاب معصیت میں مدد نہ ملے۔
لیکن سلف کی ایک جماعت جواز کی قائل ہے۔

مصنف ابن ابی شیبہ میں فضیل کی یہ روایت مروی ہے کہ انھوں نے ابراہیم نخعی سے اصحاب اہلنا کے بارے میں استفسار کیا تو آپ نے فرمایا: وہ بھی حاجتمند ہونے ہی کی بنا پر سوال کرتے ہیں۔

اور یہی رائے المعابد اللہ اور امام سیحلی اور فقہائے احناف، اور شافعیہ کی ہے اس لیے کہ لفظ فقراء عام ہے اور اس لیے کہ زکوٰۃ عام مسلمانوں کے مالداروں سے لی جاتی ہے اور انہی کے فقر پر تقسیم کی جاتی ہے۔

امام سیحلی کہتے ہیں کہ امام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ جس فاسق کے فسق عام مسلمانوں کو نقصان پہنچے اسے زکوٰۃ نہ دی جائے مثلاً محارب اور باغی وغیرہ کو اس طرح انھیں مسلمانوں کی ایذا رسانی میں امداد ہو جائے گی۔

(بقیہ آگے) ہوئے، بعد ازاں ہر خارجی کو ضروری کہا جانے لگا انھیں محکمہ اور شراۃ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ کو کافر سمجھتے تھے۔

۱۔ جنھوں نے آل محمدؐ سے جنگ کی انھیں قتل کیا اور ان پر سختیاں کیں۔ یہ صورت حال خاندان سادات کے علاوہ دوسرے لوگوں کے سامنے بھی پیش آتی رہی ہے بلاشبہ خاندان سادات کے سامنے زیادہ سختیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن اجتماع مسائل میں ان کے اختلاف رائے پر اجماع کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور بعض مسائل اصول دین جن میں جانبین کا شبہ زیادہ قوی ہو تو وہ خارج

نہیں ہے۔ الروض النضر ج ۲، ص ۸۹، ۹۰۔

۲۔ الروض النضر ج ۲، ص ۲۳۳۔

بحث چہارم

کیا زکوٰۃ شوہر والدین اور رشتہ داروں کو دی جاسکتی ہے؟

اگر دور کا رشتہ دار ہو اور اس کا نفقہ زکوٰۃ دہندہ کے فتنہ نہ ہو، تو اسے زکوٰۃ دینا درست ہے خواہ خود زکوٰۃ دے یا اپنی زکوٰۃ امام یا نائب کے توسط سے دلوائے یعنی تقسیم زکوٰۃ کے ادارے سے دلوائے اور خواہ فقرا کے حصہ سے دے یا مساکین کے حصہ سے دے۔

قریبی رشتہ دار مثلاً والدین، اولاد، بھائی، بہن، چچا، اور پھوپھیوں کو زکوٰۃ دینے کے حوالے کے بارے میں تفصیل ہے۔

اگر یہ قریبی رشتہ دار زکوٰۃ کا مستحق ہو اس لحاظ سے کہ حامل ہو، یا بی الرقاب یا الغارین یا فی سبیل اللہ میں سے ہو، تو قریبی رشتہ دار اسے زکوٰۃ دے سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ وہ زکوٰۃ کا اس طرح مستحق ہے کہ اس میں قرابت اثر انداز نہیں ہوتی۔ جب کہ قریب پر قرابت کے حوالے سے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس کا تاوان ادا کرے یا اس کے فی سبیل اللہ کے اخراجات برداشت کرے۔ وغیرہ

اسی طرح اگر قریبی رشتہ دار ہو تو اس کے اخراجات سفر دینا جائز ہے۔

مولفۃ القلوب کو انفرادی سطح پر دینا افراد کے لیے درست نہیں ہے اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں حکومت کا کام ہے۔

اگر قریبی رشتہ دار فقیر یا مسکین ہو تو کیا اسے زکوٰۃ کے فقراء اور مساکین کے حصے سے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے اس کے جواب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ مُعْطٰی (دہندہ) کون ہے؟

اگر زکوٰۃ تقسیم کنندہ امام یا اس کا نائب ہو یا ہماری جدید تعبیر کے لحاظ سے حکومت

وقت ہو، یعنی حکومت خود ہی زکوٰۃ لیتی اور تقسیم کرتی ہو تو وہ ہر حاجتمند اور صاحب استحقاق کو دے سکتی ہے خواہ حکومت جس کو دے وہ زکوٰۃ دہندہ کا بیٹا، یا باپ یا اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ صاحب زکوٰۃ حکومت کو دے کر برتی الذمہ ہو جاتا ہے اور اس کی تقسیم کی ذمے داری حکومت پر آ جاتی ہے کہ ادائیگی کے بعد مالک کا کوئی صلہ اور رشتہ مالک سے نہیں رہا اب یہ مال ائندہ مال مسکین بن چکا ہے۔

ادارہ گزیری رشتہ دار فقیر یا مسکین ہو اور دینے والا خود ہی دے تو قربت داری کے وجہ سے کو دیکھنا لازمی ہے اگر فقیر دہندہ کا باپ یا اس کی ماں ہو یا بیٹا ہو یا بیٹی ہو اور اس کا نفقہ اس پر لازم ہو تو یہ دینا درست نہیں ہے۔

ابن المنذہ فرماتے ہیں کہ فقہار کا اس امر پر اتفاق ہے کہ والدین کو دینا جائز نہیں ہے اس صورت میں کہ ان کا نفقہ اس کے ذمے ہو، کیونکہ انھیں زکوٰۃ دینے سے وہ اس کے نفقہ سے مستغنی ہو جائیں گے جس کا فائدہ خود اسی کو پہنچے گا اور یہ اپنی زکوٰۃ خود اپنے آپ کو دینا ہو جائے گا جو کہ جائز نہیں ہے جیسے کسی شخص کی اپنی زکوٰۃ سے اپنا فرض ادا کرنا جائز نہیں ہے۔^۱ نیز اس لیے بھی کہ اولاد کا مال باپ ہی کا مال ہے، اسی لیے سنن اور مسند میں مختلف طریقوں سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ — ”ثَوْرٌ اَوْ تِیرٌ اَوْ اَمْلٌ تِیرٌ بَابٍ کَاہِیَہِ جِیَاہِہِ“ قرآن نے بیٹوں کے گھروں کو باپ کے گھر تصور کیا ہے، اور فرمایا کہ ”وَلَا عَلٰی الْاَنْفُسِ کُمْ“

۱۔ ابن العربی، احکام القرآن، ص ۹۶۵۔

۲۔ ابن قدامہ، المغنی، ج ۲، ص ۶۳۷۔

۳۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۳۰۵۔ اس حدیث کو احمد نے اپنی مسند میں بسند عمر و بن شعیب عن ابیہ عن جدمین طریقوں سے روایت کی ہے اور شیخ شاکر نے صحیح کہا ہے۔ دیکھیے احادیث نمبر ۶۶۷، ۶۹۰۲، اور ۷۰۰۱، ج ۱۱ و ۱۲۔ ابن ماجہ نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے اور اس کے رجال ثقافت ہیں، اور طبرانی نے مسمرہ سے اور ابی مسعود سے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے۔ دیکھیے المنادی، التہذیب، ج ۱، ص ۳۷۸۔

اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بَيُوْتِكُمْ (النور: ۶۱) یہاں بیوت ابنائکم (تمہارے بیٹوں کے گھر) مراد ہیں کیونکہ بقیہ رشتہ داروں کی طرح یہاں ان کا ذکر نہیں ہے اور اس لیے کہ انسان کا اپنے گھر سے کھانا ایسی بات نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اور ارشاد نبوتؐ ہے۔

”آدمی کا پاکیزہ کھانا اس کا اپنے ہاتھ کا کُتب ہے اور اس کا بیٹا بھی اس کا کُتب ہے۔“
اسی بنا پر فقہائے احناف نے کہا ہے کہ والدین اور اولاد کی املاک متصل ہیں، اس لیے دونوں میں سے اگر کوئی فقیر ہو تو اس کو دینا مکمل تملیک نہیں ہوگی بلکہ ایک طرح سے زکوٰۃ کا خود اپنے اوپر صرف کرنا ہوگا اور ان کے مابین اس مضبوط تعلق ہی کی بنا پر ایک کی دوسرے کے حق میں گواہی قابل قبول نہیں ہے بلکہ

اولاد کو زکوٰۃ دینا بھی درست نہیں ہے کہ وہ باپ کا ایک جز ہیں اور انھیں دینا بھی خود اپنے آپ کو دینا ہے اور اس پر اس حدیث سے کوئی اثر نہیں پڑتا جو بخاری اور احمد نے معن بن زید سے روایت کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے کچھ دینا بکالے اور مسجد میں موجود ایک شخص کو صدقہ دینے لگے، میں پہنچا اور میں نے لے لیے، میرے باپ بولے کہ میرا تمھیں دینے کا ارادہ نہیں تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ لے کر آیا تو آپؐ نے فرمایا۔ اے بن زید تم نے جو نیت کی وہ تمھاری پوری ہو گئی اور لے معن جو تم نے لیا وہ تمھارا ہو گیا۔

۱۷ تفسیر القرطبی: ج ۱۲، ص ۳۱۔

۱۸ ترمذی، نسائی، اور ابن ماجہ نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی ہے اور اس کی سند کو ترمذی نے حسن کہا ہے اور ابوالوہاب تم نے صحیح کہا ہے، جیسا کہ التیسیر (ج ۱، ص ۳۱) میں ہے اور احمد نے بھی اسی طرح کی روایت بسند صحیح نقل کی ہے، جو حدیث نمبر ۶۷۸

اور ۱۰۰۱ کا حصہ ہے۔

۱۹ بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۳۹۔

کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نفلی صدقہ کا ذکر ہے اور فرض زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے
جیسا کہ شوکانی نے بیان کیا ہے بلکہ

اس کے برخلاف رائے صرف محمد بن الحسن سے مروی ہے اور شیعوں میں سے
ابوالعباس سے یہ مروی ہے کہ والد اور والدہ کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور متأخرین زید یہ
فقہائے اس کی تائید کی ہے، اور انھوں نے تمام اصول اور فصول اور تمام ذمی رحم
رشتہ داروں میں زکوٰۃ کی تقسیم کو جائز کہا ہے، اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ یہ رشتہ دار بھی
فقراء اور مساکین کے عموماً میں داخل ہیں اور کوئی خاص کر دینے والی نص موجود نہیں ہے۔
جیسا کہ امام مالک سے مروی ہے کہ ان کے نزدیک پوتوں کو اور پردادا اور
پردادی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابن المنذر نے اور البحر نے جماع نقل کیا ہے تو ان کے نزدیک
یہ روایات صحیح نہیں ہیں کیوں کہ انھوں نے اس امر پر اجماع بیان کیا ہے کہ والد، والدہ، دادا
اور دادی اور اسی طرح بیٹوں اور پوتوں کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔
اس اجماع کی ابن المنذر نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ ان قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ
دینے سے اس پر لازم ان کا نفقہ ساقط ہو جاتے گا جس کا فائدہ دہندہ کو پہنچے گا اور یہ
خود اس کا اپنے آپ کو دینا ہو جائے گا۔

مگر ابن المنذر نے اس اجماع کی یہ شرط بیان کی ہے کہ جن قریبی رشتہ داروں کو ہند
زکوٰۃ دے رہا ہے ان کا نفقہ اس پر لازم ہو۔ لیکن اگر یہ صورت نہ ہو مثلاً بیٹا تنگ دست
ہو اور نصاب کا مالک ہو جائے اور اس میں اس پر زکوٰۃ عائد ہو جائے تو امام نووی فرماتے

۱۔ نیل الاوطار: ج ۳، ص ۱۸۹۔

۲۔ الروض النقی: ج ۲، ص ۴۲۱۔

۳۔ نیل الاوطار: ج ۲، ص ۱۸۹۔

۴۔ البحر الزخار: ج ۲، ص ۱۸۶۔

ہیں کہ اگر بیٹا یا باپ فقیر یا سکیں ہو اور اس پر نفقہ لازم نہ ہو تو باپ اور بیٹا ایک دوسرے کو فقراء اور مساکین کے حصہ سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کہ اس صورت میں دہندہ مانند اجنبی ہوگا۔

امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اگر والد اور اس سے اوپر کی شاخ اور بیٹا اور اس سے نیچے کی شاخ فقیر ہوں اور زکوٰۃ دہندہ ان کے نفقہ سے عاجز ہو تو انھیں زکوٰۃ دے سکتا ہے کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد ضرورت اور فقر ہے جو یہاں موجود ہے اور کوئی شرعی مانع بھی موجود نہیں ہے۔

نیز ابن تیمیہ فرماتے ہیں جو کہ مسلک احناف میں ان کا ایک قول ہے کہ اگر ماں فقیر ہو اور اس کے چھوٹے بچے ہوں جن کے پاس مال ہو اور اس کے نفقہ سے بچوں کو نقصان ہو تو ان کی زکوٰۃ اسے دی جاسکتی ہے۔

والدین اور اولاد کے بارے میں جو امور بیان بیومی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے

یہ ابن النذر نے کہا ہے کہ فقہاء کا اس امر پر اجماع ہے کہ شوہر کا اپنی بیومی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ شوہر پر بیومی کا نفقہ لازم ہے جو اسے زکوٰۃ لینے سے مستغنی بناتا ہے، اس لیے اسے دینا بھی جائز نہیں ہے اور یہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے وہ زکوٰۃ بطور نفقہ دے رہا ہے۔

نیز یہ کہ بیومی شوہر کا ایک حصہ ہے فرمایا ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا (الروم: ۳۱)

اور اس کی نشانیں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے

۱۔ المجموع: ج ۶، ص ۲۲۹۔

۲۔ اختیارات ابن تیمیہ، ص ۶۲/۶۱۔

۳۔ المغنی: ج ۲، ص ۶۴۹، نیل الاوطار: ج ۴، ص ۱۸۸۔

بیویاں بنائیں۔

اور شوہر کا گھر اس کا گھر ہے چنانچہ ارشاد ہوا ہے۔

لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ (الطلاق : ۱)

نہ تم انھیں ان کے گھروں سے نکالو۔

اور بعض فقہاء نے جو کہا ہے کہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے تو یہ راتے قابل اعتبار نہیں ہے کہ فی الحقیقت شوہر کا بیوی کو دینا سیدھے ہاتھ سے دے کر الٹے ہاتھ سے لینا ہے۔

کیا بیوی اپنے فقیر شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے ؟ امام ابو حنیفہؒ اور بعض دیگر فقہاء کے نزدیک بیوی کا

اپنے فقیر یا مسکین شوہر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ شوہر بھی بیوی کے لیے ہے اور شوہر کا اپنی فقیر بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے اس لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔

لیکن بیوی کے دینے کو شوہر کے دینے پر قیاس کرنا نہ عقلاً درست ہے اور نہ نقلاً۔

از روئے عقل تو اس لیے کہ شوہر پر بیوی کا نفقہ لازم ہے اگرچہ بیوی مالدار ہو اور بیوی پر شوہر کا نفقہ لازم نہیں ہے اگرچہ شوہر تنگ دست ہو۔ اور یہ یقیناً بہت بڑا فرق ہے۔

ابن قدامہ حجازی کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چونکہ شوہر کا نفقہ بیوی پر لازم

نہیں ہے اس لیے بیوی ایک اجنبی کی طرح شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، بخلاف شوہر

کے بیوی کو زکوٰۃ دینے کے کہ بیوی کا نفقہ شوہر پر لازم ہے۔ اور نیز اس لیے کہ اصول

زکوٰۃ دینے کا جواز ہے اور شوہر ان اصناف کے عموم میں داخل ہے جو زکوٰۃ کی بیان کی

گئی ہیں اور کوئی نص یا اجماع ایسا موجود نہیں ہے جو شوہر کے اس عموم کے داخل ہونے

۱۔ المجموع : ج ۶، ص ۲۲۹، ۲۳۰۔ نیل الاوطار، ج ۴، ص ۱۸۸۔ الروض النضیر

ج ۲، ص ۴۲۰۔

۲۔ الاموال، ص ۵۸۸۔

سے مانع ہو، اور شوہر کو اس بات پر قیاس کرنا کہ چونکہ وہ بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اس لیے وہ لے بھی نہیں سکتا صحیح قیاس نہیں ہے اس لیے کہ ہر دو صورتوں میں فرق ہے اور اس طرح بیوی کا فقیر شوہر کو زکوٰۃ دینے کا جواز باقی اور ثابت ہے۔
 از روئے نقل دلیل یہ ہے کہ احمدؒ، بخاریؒ اور مسلمؒ نے عبد اللہ بن مسعودؓ کی اہلیہ زینب سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خواتین، صدقہ کیا کرو، خواہ اپنے زیورات میں سے کرو، میں اپنے شوہر عبد اللہ کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ آپ تنگ دست ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کا حکم دیا ہے۔ آپ جا کر پوچھیں کہ کیا میری طرف سے جائز ہے، ورنہ میں کسی اور کو دے دوں، عبد اللہ بولے نہیں تم خود ہی جاؤ، چنانچہ میں گئی، دیکھا کہ ایک انصاری عورت باب نبوت پر موجود ہے اور اس کا بھی وہی مسئلہ ہے جو میرا تھا، دربار رسالت کا ہم پر بشارت تھا۔ بلالؓ باہر آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ وہ دربار نبوت میں عرض کریں کہ دو عورتیں آئی ہیں اور یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا وہ اپنے شوہروں کو صدقہ دے سکتی ہیں اور ان یتیموں کو دے سکتی ہیں جو ان کی زیر پرورش ہوں، آپ یہ نہ بتلائیے کہ ہم کون ہیں، بلالؓ اندر گئے اور پوچھا، آپ نے فرمایا کہ ایک انصاری عورت ہے اور زینب ہیں، آپ نے پوچھا کہ کون سی زینب ہیں؟ بلالؓ نے عرض کی عبد اللہ بن مسعودؓ کی اہلیہ۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں کے لیے دو اجر ہیں رشتہ داری کا اجر اور صدقہ کا اجر (احمدؒ، بخاریؒ، مسلمؒ)

بخاریؒ نے الفاظ کے تقوڑے سے فرق سے یہ روایت بیان کی ہے اور اس میں حضرت زینب کی جانب سے یہ الفاظ ہیں کہ

کیا میری جانب سے یہ جائز ہے کہ میں اپنے شوہر پر خرچ کروں اور ان یتیموں پر خرچ کروں جو میرے زیر پرورش ہیں۔

امام شوکانیؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ استدلال ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اور یہی قول ثورثیؒ امام شافعیؒ اور ابویوسفؒ اور امام محمدؒ کا ہے اور امام مالکؒ اور امام احمدؒ سے بھی ایک روایت یہی مروی ہے، اور الہادی الناصر اور المویذ باللہ کی یہی رائے ہے۔

اور مسئلہ کی یہ صورت صدقہ کو فرض صدقہ (زکوٰۃ) تصور کرنے کی شکل میں ہے جس کی المازمی نے یقینی طور پر تائید کی ہے اور خود الفاظ حدیث کہ کیا میری طرف سے جائز ہے اسی پر دلالت کرتے ہیں، جب کہ بعض فقہاء نے اس حدیث کو فعل صدقہ پر محمول کیا ہے کہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ خواہ تم اپنے زیورات میں سے دو، اور ان حضرات نے کیا میری طرف سے جائز ہے (الیجزئی عنی) کی تائید کی ہے کہ کیا اس ذریعے میں آگ سے بچ سکتی ہوں۔ گویا انھیں اندیشہ تھا کہ اگر اپنے شوہر کو یا تو ثواب ملے اور عذاب سے محفوظ رہنے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔

امام شوکانیؒ فرماتے ہیں کہ بظاہر یہی ہی کا اپنے شوہر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے کیونکہ

اولاً: اس میں کوئی مانع موجب نہیں ہے اور جو عدم جواز کا قائل ہو دلیل اسے پیش

کرنی چاہیے۔

ثانیاً: نیز یہ کہ سوال میں تفصیل کو ترک کرنا عموم پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ نفلی صدقہ جائز ہے یا فرض صدقہ جائز ہے جس سے یہ معلوم ہوا کہ فرض اور نفلی ہر دو صفات جائز ہیں۔

باقی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا | باقی رشتہ داروں مثلاً بھائی، بہن، چچا، بھوپتی اور ماموں اور ممانی وغیرہ کو زکوٰۃ دینے کے جواز کے بارے

میں فقہاء میں کافی اختلاف ہے بعض فقہاء کے نزدیک ان سب رشتہ داروں کو دینا جائز ہے، بعض کے نزدیک کسی کو بھی دینا جائز نہیں ہے اور بعض دیگر کے نزدیک کچھ رشتہ داروں کو دینا جائز ہے اور کچھ کو دینا جائز نہیں ہے۔

جن کے نزدیک ناجائز ہے ان کے درمیان عدم جواز کی وجہ میں اختلاف ہے۔

کسی نے یہ وجہ نظر رکھی کہ وہ قریبی رشتہ دار عملاً خاندان کا ایک حصہ ہو یعنی اگر زکوٰۃ دہندہ نے اسے اپنے گھر والوں میں شامل کیا ہو اسے تو اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔

کسی نے اس امر کو ملحوظ رکھا ہے کہ حکومت نے اسے اس کے نفقہ کا پابند کر دیا ہو، یعنی جس کا نفقہ عدالتی حکم کے ذریعہ دہندہ پر لازم ہو گیا ہو اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے اور کسی نے اس امر کو مدنظر رکھا ہے کہ اگر وہ شریعت جس کا نفقہ منکر زکوٰۃ

دہندہ پر لازم ہے اسے زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے اور جس کا نفقہ شرعاً لازم نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اس بارے میں پھر یہ اختلاف ہے کہ کون سے رشتے دار قریبی رشتے دار ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔

ابو عبید بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم بن ابی حفصہ رادی ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنی خالہ کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں تو انھوں نے کہا، ہاں تا وقتیکہ تم اس پر دروازہ بند نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمھارے عیال میں شامل نہ رہے۔

حسن فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ ان رشتہ داروں کو دے سکتا ہے جو اس کے عیال میں شامل نہ ہوں۔

عطاء کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے رشتہ دار اس کے عیال میں شامل نہ ہوں جن کی وہ پرورش کرتا ہو تو محتاج رشتہ دار دوسروں کے مقابلے میں اس کی اعانت کے زیادہ مستحق ہیں۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ اگر تم زکوٰۃ میں کسی ایسے شخص کو نہ دو جو تمھارے

غیاں میں شامل ہو تو پھر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

عبدالرحمن اور ابن داؤد کا یہی مسلک ہے۔

زیادہ مشہور رائے ان فقہاء کی ہے جنہوں نے ممانعت کی وجہ از روئے شریعت
نفقہ کے لازم ہونے کو قرار دیا ہے، یعنی از روئے شریعت جس کا نفقہ لازم ہے اسے
زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے اور اس کی انہوں نے دو وجوہ بیان کی ہیں۔
ایک یہ کہ جب اسے نفقہ مل گیا تو وہ خود غنی ہو گیا۔

دوسرے یہ کہ زکوٰۃ دہندہ اسے زکوٰۃ دے کر خود فائدہ حاصل کرے گا کہ اس سے

نفقہ ساقط ہو جائے گا۔

یہ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کا مذہب ہے اور امام احمدؒ کی بھی ایک روایت یہی
زید بن علیؒ، الہادیؒ، القاسمؒ، الناصرؒ اور الموعیدؒ باللہ کی رائے ہے۔ اگرچہ ان کے مابین اس
بائے میں اختلاف ہے کہ وہ قریبی رشتے دار کون کون سے ہیں جن کے نفقہ لازم ہیں۔

زید بن علیؒ اور احمد بن حنبلؒ کی رائے ہے کہ مودث کا نفقہ وارث پر ہے؛ اور
امام زید نے کہا ہے کہ وہ شخص بھی اس کو زکوٰۃ نہیں دے گا جس کا نفقہ امام نے اس پر لازم
کیا ہو۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام کس پر نفقہ لازم کر سکتا ہے؟ تو ان کی رائے
یہ ہے کہ ہر وارث پر۔

امام شافعیؒ کے نزدیک نفقہ صرف اصول پر لازم ہے خواہ وہ کتنے ہی بلند ہوں
اور فروع کے لیے خواہ وہ کتنے ہی نتیجے کے ہوں۔

نفقہ کے وجوب کے باوجود امام مالکؒ کے مسلک میں سب سے زیادہ
تنگی ہے کہ ان کے نزدیک صرف باپ پر اس کی مذکورہ بالا کو نفقہ واجب ہے جس کی

۱۔ الاموال: ۵۸۲، ۵۸۳۔

۲۔ النووی المجموع، ج ۶، ص ۲۲۹، ابن العربی: احکام القرآن، ج ۲، ص ۹۶۰۔

۳۔ الرض النضر، ج ۲، ص ۳۲۱۔ المغنی، ج ۲، ص ۶۳۷۔

صَلْب (نِشْت) سے ہو، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ اور اس کی بچیوں کا نفقہ اس وقت تک لازم ہے جب تک ان کی شادیاں ہو جائیں اور اپنے شوہروں کے پاس جا چکی ہوں، بخلاف پوتے کے کہ اس کا نفقہ داد پر لازم نہیں ہے جس طرح کہ ان پر ان کے دادا کا نفقہ لازم نہیں ہے۔ فقیر ماں باپ کا نفقہ بیٹے پر لازم ہے جس طرح کہ شوہر پر بیوی کا نفقہ لازم ہے اور اس کے ایک (خادم) ملازم کا خرچہ بھی لازم ہے لیکن بھائی، بہن ذمی قرابت اور ذمی رحم رشتہ دار کا نفقہ لازم نہیں ہے بلکہ اس لحاظ سے جن فقہاء نے والدین اور اولاد کو قریبی رشتہ داروں میں شمار کیا ہے ان کے نزدیک مسلک مالک میں انھیں زکوٰۃ دینا جائز ہے۔

رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کے جواز کے قائل فقہاء دیگر فقہاء کے نزدیک رشتہ داروں کو زکوٰۃ

دینا جائز ہے، سوائے ان فقہاء کے جن کے نزدیک والدین اور اولاد مستثنیٰ ہیں ان میں سے بعض کے نزدیک نفقہ قریبی رشتہ دار پر الزام اور اجبار (لازمی اور جبری) کے طور پر پابند نہیں ہوتا بلکہ بطور صلہ اور حسن سلوک لازم ہوتا ہے، اور بعض کے نزدیک نفقہ لازم ہوتا ہے لیکن یہ لزوم اولے زکوٰۃ سے مانع نہیں ہوتا۔ اور یہ امام ابو حنیفہؒ ان کے اصحاب اور امام شیعہ کی کامسلک ہے اور یہی امام احمدؒ کی ظاہر روایت ہے، اور

۱۔ شیخ عقیل مالکی سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی طالب علم بالغ ہو اور کسب پر قادر ہو، کیا اسے اس کا باپ اپنے مال کی زکوٰۃ دے سکتا ہے، تو انھوں نے کہا کہ جائز ہے کیوں کہ اس کے بالغ اور کسب پر قادر ہوجانے کے بعد اس پر اس کا نفقہ لازم نہیں رہا ہے اور وہ علم میں مشغول ہونے کی بنا پر زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا ہے۔ فتح العلی المالك: ج ۱، ص ۱۶۹۔

۲۔ المدونۃ الکبریٰ: ج ۱، ص ۲۵۶۔ ۲۲۲ھ

۳۔ ایضاً۔

ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ان سے ایک جماعت نے یہی رائے نقل کی ہے، اور ایک روایت میں اسحاق بن ابراہیم اور اسحاق بن منصور کا بھی نام لیا ہے اور ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا بھائی بہن اور خالہ کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے؟ تو انھوں نے کہا کہ ماسوا والدین اور بیٹے کے ہر رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ یہی اکثر فقہاء کی رائے ہے۔ اور یہی ابو عبید نے کہا ہے اس لیے کہ فرمان نبوتؐ ہے کہ

و مسکین پر صدقہ صرف صدقہ ہے اور ذی رحم کو صدقہ بھی ہے اور صلہ
رہی بھی ہے ۱۔

اُس نے اس فرمان میں نفل اور فرض کی کوئی شرط نہیں لگائی اور وارث و خیرہ میں کوئی فرق نہیں کیا اور نیز اس لیے کہ یہ رشتہ دار اجنبی کے مشابہ ہیں ۲۔
ابن ابی شیبہ نے اور ابو عبید نے یہی رائے صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت سے نقل کی ہے۔

پچنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے رشتہ دار محتاج ہوں تو وہ انھیں زکوٰۃ دے گا۔

ابراہیم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی اہلیہ نے ان سے اپنے زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرتے ہوئے کہا۔ کیا میں یہ زکوٰۃ اپنے یتیم بھتیجوں کو دے سکتی ہوں جو میری نگرانی میں ہیں، انھوں نے کہا کہ ہاں۔ ۳۔

سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ میری زکوٰۃ کا مستحق میری زیر پرورش یتیم اور میرا قریبی رشتہ دار ہے۔

حسن سے کسی نے پوچھا کہ کیا میں اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، انھوں نے کہا کہ بڑی خوشی سے۔

۱۔ ماسوا ابو داؤد کے پانچوں محدثین نے روایت کیا ہے۔

۲۔ المغنی، ج ۲، ص ۶۴۸۔

ابراہیم سے پوچھا گیا کہ ایک عورت کے پاس کچھ مال ہے کیا وہ اس کی زکوٰۃ اپنی بہن کو دے دے انھوں نے فرمایا، ہاں۔

ضحاک کہتے ہیں کہ تمھارے تنگ دست رشتہ دار تمھاری زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں۔
مجاہد کہتے ہیں کہ جب اپنا ذمی رحم رشتہ دار محتاج ہو تو کسی اور کو زکوٰۃ دینی قبول نہیں ہوتی۔

صحابہ کرام تابعین اور بعد کے فقہائے کرام کے ان رشتہ داروں کو موازنہ اور ترجیح زکوٰۃ دینے کے حجاز کے باپے میں جو والد اور بیٹے کے علاوہ ہوں اقوال ذکر کرنے کے بعد ہم اس رائے کو ترجیح دیتے ہیں جس کو ابو عبیدہ نے ترجیح دی ہے۔ اور اس ترجیح کے یہ دو دلائل ہیں۔

پہلے دلیل ہے: فقہاء کو زکوٰۃ دینے کے حکم پر مشتمل نصوص عام ہیں اور ان میں قریب اور اجنبی کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ مثلاً آیت صدقات (اِنَّ مَّا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْحَسْبَاءِ) اور یہ حدیث کہ ان کے والد اور اس سے لے کر ان کے فقیروں پر صرف کی جائے گی یہ عموم تمام رشتہ داروں کو شامل ہے اور کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ خاص ہو جائیں اور اس عموم سے خارج ہو جائیں بخلاف بیوی، والدین اور اولاد کے کہ ان رشتہ داروں کی تخصیص بذریعہ اجماع ہوئی جس کا ذکر ابن المنذر ابو عبیدہ اور البحر کے مصنف نے کیا ہے اور جس کے دلائل ہم نے ذکر کیے ہیں۔

دوسرے دلیل ہے: صدقہ کے بارے میں رشتہ داروں کو خصوصی طور پر شامل رکھنے کے بارے میں احادیث موجود ہیں مثلاً یہ فرمان نبوتؐ:

و مسکین پر صدقہ، صدقہ ہے اور ذمی رحم رشتہ دار پر صدقہ بھی ہے اور صرغی بھی ہے۔

صدقہ کا اطلاق جیسا کہ بیان ہوا یہاں زکوٰۃ ہی پر ہے۔

۱۔ یہ اقوال دیکھیے: مصنف ابن ابی شیبہ، ج ۳، ص ۴۷، ۴۸۔ الاموال ص ۸۱، ۵۸۲۔

۲۔ احمد نسائی، ترمذی، ابن حبان، حاکم، دارقطنی، اور ترمذی نے حسن کہا ہے۔ نیل الادوار: ج ۴، ص ۱۸۹۔

اور فرمایا کہ

و سب سے عمدہ صدقہ اپنے بہت ہی قریبی رشتہ دار کو جو آپ کے ساتھ اپنے دل میں دشمنی رکھتا ہو کو صدقہ دینا ہے ۱۷

طبرانی اور بنیاز نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کیا ہے (وہی حدیث جو ہم پہلے بروایت احمد بخاری و مسلم نقل کر چکے ہیں) کہ — اُن کی اہلیہ نے حضرت بلالؓ سے کہا کہ نبیؐ کو ایک مہاجر عورت کا سلام کہنا اور انھیں نہ بتانا اور ان سے یہ پوچھنا کہ کیا وہ اپنے شوہر کو صدقہ دے دے جو مہاجر ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور اس کے یتیم بھتیجے اس کے زیر کفالت ہیں — بلالؓ نے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپؐ نے فرمایا کہ اس کو دہرا اجر ملے گا، رشتہ داری کا اجر اور صدقہ کا اجر ۱۸

اصول فقہ اسلامی ISLAMIC JURISPRUDENCE کے ماہرین نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ جہاں تفصیل کا احتمال موجود ہو اور اس کا بیان نہ کیا جائے تو وہ بات عموم پر دلالت کرتی ہے۔

اب رہ گیا یہ اشکال کہ زکوٰۃ دہندہ کا اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا خود اس کے حق میں

۱۷ احمد نے ہدایت کی ہے اور طبرانی نے ابوالیوب سے روایت کی ہے اور ان دونوں نے حکیم بن عزام سے بھی روایت کی ہے، اور اسے مجمع الزوائد میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند حسن ہے۔ اور الطبرانی نے الکبیر میں ام کلثوم بنت عقبہ سے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ الروض النضیر ج ۲، ص ۴۲۲۔

۱۸ طبرانی نے اس روایت کو واسطی میں نقل کیا ہے اور اسی کے مثل بنیاز نے روایت کی ہے جس میں جراح بن نصر ہے اور جسے ابن حبان نے ثقہ قرار دیا ہے اگرچہ اس میں کلام ہے اور بنیاز کی روایت کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ مجمع الزوائد ج ۳، ص ۱۱۶۔ صحیح ابن حبان میں بھی یہ روایت مذکور ہے۔ الروض النضیر ج ۲، ص ۴۲۲۔

باعث منفعت بن جائے گا اور اس کے اوپر سے نفقہ کا حق ساقط ہو جائے گا تو اس حق کو بیوی اولاد اور والدین کے لحاظ سے مد نظر رکھا جائے گا۔ اس لیے کہ ان کے دینا منفعתיں ملی ہوئی ہوتی ہیں، وہ مال میں باہم شریک ہوتے ہیں اور کتاب و سنت کے ذریعے ان کا نفقہ واجب ہے۔

باقی رشتہ داروں کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ ان کا نفقہ کسی شخص پر اس وقت لازم ہوتا ہے جب بیت المال میں زکوٰۃ فتنے خمس اور دیگر اموال موجود نہ ہوں تو ایسی صورت میں قریبی فرج دست رشتہ دار پر نفقہ لازم ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس رشتہ دار کو بھوکا نہ لگا نہیں چھوڑا جاسکتا۔

اسی طرح اگر ایسی اسلامی حکومت موجود نہ ہو جو زکوٰۃ جمع کرنے اور پھر فقراء کی زندگی کی ضمانت قبول کرنے پر تیار ہو تو ظاہر ہے کہ قریبی مالدار شخص پر اپنے فقیر رشتہ دار کی کفایت کرنا لازم ہوگا، اور اسے بھوک اور درماندگی کا شکار نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور اس امر میں کوئی خرچ نہیں ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو زکوٰۃ کی مد سے پورا کر دے۔ کیونکہ اصل فرض یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار کی خبر گیری کی جائے، اس کی بھوک کا مداوا کیا جائے اور اس کی تکالیف دور کی جائیں تاکہ صلہ رحمی کے تقاضے پورے ہوں اور اس کے حقوق ادا ہو جائیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی فقراء پر صرف کرے گی جن میں یہ بھی شامل ہوں گے۔ گویا حکومت کے اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کی صورت میں ہر مسلمان فرد اس ذمہ داری کو خود پورا کرے گا اور امام کی نیابت کے طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں کی کفالت اور کفایت کرے گا اور جس زکوٰۃ کو جمع کرنا اور تقسیم کرنا امام کی ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو وہ خود پورا کرے گا۔

علاوہ بریں بعض فقہاء کے نزدیک کسی رشتہ دار کے نفقہ کے لزوم میں اور اسے زکوٰۃ دینے میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور ان کے نزدیک چند شرائط کے ساتھ نفقہ بھی لازم ہے اور انہی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔

اور یہ امام ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب کی رائے ہے کہ ان کے نزدیک نفقہ

کالزوم زکوٰۃ دینے سے مانع نہیں ہے بلکہ اصل مانع یہ ہے کہ زکوٰۃ دہندہ اور جسے زکوٰۃ دی جا رہی ہے دونوں کی ملکیتوں کے منافع باہم ایک ہوں اور اس طرح تملیک وجود میں نہ آئے جو کہ ان کے یہاں زکوٰۃ کا رکن ہے، اور یہ ایسی صورت ہو جائے گی جیسے زکوٰۃ دہندہ نے خود اپنے آپ کو زکوٰۃ دی ہو۔ اور یہ صورت صرف ایک انسان، اس کی اولاد، اس کے والدین میں ہی پیش آتی ہے، اور اسی وجہ سے ان کی ایک دوسرے کے حق میں شہادت قابل قبول نہیں ہے، بخلاف باقی رشتہ داروں کے کہ انھیں دینے سے تملیک مستحی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی ملکیتوں کے منافع جدا جدا ہیں اور اسی بنا پر ان کے ایک دوسرے کے حق میں شہادت بھی درست ہے۔

متاخرین زید یہ میں سے الرض النضیر کے مصنف کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے سے اس کا جو نفقہ دہندہ پر لازم آئے گا وہ ساقط ہو جائے گا تو یہ وجہ اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ یہ احادیث کے معارض ہے جن میں رشتہ دار کو صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی ہے اور یہ وجہ اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ نفقہ وقتاً فوقتاً لازم ہوتا ہے اور زکوٰۃ دینے سے نفقہ ساقط نہیں ہوتا بلکہ

امام شوکانی فرماتے ہیں کہ اصل عدم مانع ہے (کسی مانع کا وجود نہ ہونا اصل ہے) اگر کوئی کہتا ہے کہ قرایت یا نفقہ کا وجوب مانع ہے تو اسے دلیل دینی چاہیے اور کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

۱۔ بدائع الصنائع: ج ۲، ص ۴۹، ۵۰۔

۲۔ الرض النضیر: ج ۲، ص ۲۳۔

۳۔ نیل الاوطار: ج ۴، ص ۱۸۶۔

بحث پنجم

آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

آل محمد پر صدقہ کے حرام ہونے کے بارے میں احادیث احمد اور مسلم نے روایت

کیا ہے کہ مطلب بن ربیعہ اور فضل بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان میں سے ایک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی صدقات کا کام لے دیں۔ اور ہم بھی اس سے وہی فائدہ اٹھائیں جو لوگ اٹھاتے ہیں اور جس طرح وہ آپ کو لاکر دیتے ہیں ہم بھی آپ کو لاکر دے دیں، آپ نے فرمایا کہ محمد اور آل محمد کے لیے صدقہ موزوں نہیں ہے کہ یہ لوگوں کا میل کچیل ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ صدقہ محمد کو اور آل محمد کو حلال نہیں ہے یہ

ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ ابو رافع جو آپ کے خادم (مولى) تھے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مخزوم کے ایک شخص کو والی بنایا، اس نے ابو رافع سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ میں بھی حصہ ملے گا، میں نے کہا کہ میں آپ سے اجازت لے لوں، میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کا خادم بھی خاندان کا ایک فرد ہوتا ہے اور ہم اہل بیت کو صدقہ حلال نہیں دے لے امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے (باب ما یذکر فی الصدقۃ للنبی وآلہ) روایت کیا

ہے کہ انھوں نے بیان کیا کہ حسن بن علی ابھی بچے ہی تھے انھوں نے صدقہ کی ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی، آپ نے فرمایا تھو تھو تاکہ وہ منہ سے نکال دیں اور فرادیا، تمہیں نہیں معلوم کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ مسلم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔

حافظ نے مسلم کی روایت میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ — وہیں صدقہ حلال نہیں ہے۔ اور عمر کی روایت میں ہے کہ آل محمد کو صدقہ حلال نہیں ہے۔

اسی طرح احمد اور طحاوی نے خود حسن بن علی سے روایت نقل کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کہ میں نے کھجور کی ایک کھلیاں سے کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی، آپ نے اسے ٹھکرا دی اور اس کا پانی تنک ٹھکرا دیا اور فرمایا کہ ہم آل محمد کو صدقہ حلال نہیں ہے۔ اس روایت کی سند قوی ہے۔

یہ تمام مذکورہ احادیث اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ آل محمد کون ہیں؟ کون سا صدقہ انھیں حلال نہیں ہے؟ ان دونوں امور میں فقہاء کا اختلاف ہے جس کی تفصیل ہم یہاں بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد راجع رائے بیان کریں گے۔

حافظ (ابن حجر) نے الفتح میں اور شوکانی نے النیل میں اختلاف آل محمد کون ہیں؟ فقہاء کا ذکر اس طرح کیا ہے۔

امام شافعیؒ اور فقہاء کی ایک جماعت کے نزدیک بنو ہاشم اور بنو مطلب آل محمد ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ زوی القریٰ کے حصے میں بنی ہاشم کے ساتھ بنی مطلب کو بھی شامل فرمایا اور ان کے علاوہ قریش کے کسی اور قبیلہ کو یہ حصہ نہیں دیا، اور یہ حصہ عوض مقاصد کے حصہ سے محدودی کا جیسا کہ امام بخاریؒ نے حضرت جبیر بن مطعم سے روایت کیا ہے کہ وہ

بیان کرتے ہیں کہ

دیس اور عثمان بن عفان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خمس خیمہ میں سے بنو المطلب کو حصہ دیا اور ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ ہم اور وہ ایک ہی درجے میں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو المطلب اور بنو ہاشم ایک ہی شتہ ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بنو المطلب اور بنو ہاشم کو آپ نے اپنی موالات (ساتھ دینے) کی بنا پر دیا تھا، صدقہ کے معاوضہ کے طور پر نہیں دیا تھا۔

امام ابو حنیفہؒ امام مالکؒ اور عاصمؒ دیلمی کے فقہاء کی رائے یہ ہے کہ صرف بنو ہاشم ہی آل محمد ہیں۔ امام احمدؒ سے بنو المطلب کے بارے میں دو اقوال ہیں کہ آل محمد ہیں اور یہ کہ آل محمد نہیں ہیں۔

دیگر فقہاء کا یہ قول ہے کہ بنو غالب بن فہرؒ ادہب ہیں، جیسا کہ الفتح میں ہے۔

بنی ہاشم سے مراد حضرت علیؓ، حضرت عقیلؓ، حضرت جعفرؓ، حضرت عباسؓ اور عرش کی اولاد ہیں اور ابولہب کی اولاد ان میں داخل نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی حیات طیبہ میں اسلام نہیں لایا تھا۔ لیکن جامع الاصول میں ہے ابولہب کے دو بیٹے عقبہؓ اور معتبؓ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے تھے اور آپ نے ان کے اسلام پر اظہارِ مسرت فرمایا، ان کے ریلے دعا کی، اور یہ دونوں آپ کے ساتھ حنین اور طائف کے معرکوں میں شریک ہوئے اور ان کی اولاد چلی۔

ابن قدامہؒ کہتے ہیں کہ اس بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بنی ہاشم کو زکوٰۃ حلال نہیں ہے، اور یہ کہ ابولہب اہل بیت سے ہیں، اس قول کو ابو جہرؒ میں بھی نقل کیا گیا ہے اور ابن ارسلان نے اس کو اجماع کے طور پر بیان کیا ہے۔

الطبرانیؒ نے امام ابو حنیفہؒ سے جوازِ نقل کیا ہے کہ اگر انھیں زکوٰۃ القربیٰ نہ مل رہا ہو تو زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ اس قول کو طحاویؒ نے بھی نقل کیا ہے۔ اور مالکی مسلک کے بعض فقہاء نے الابرہی سے ان کے واسطے سے نقل کیا ہے۔ اور الفتح میں کہا ہے کہ یہی رائے مسلک

شافعیؒ کے بعض فقہاء کے نزدیک درست ہے۔

امام ابو یوسفؒ سے یہ رائے منقول ہے کہ اہل بیت ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور البحر میں زید بن علی، الرضیٰ ابوالعباس اور امامیہ فقہاء کا بھی قول نقل کیا گیا ہے اور اشعار میں ابن الہادی اور ابن القاسم العیانی کا یہی قول درج ہے۔

حافظ (ابن حجر) کہتے ہیں کہ مالکی مسلک کے فقہاء کے یہاں اس سلسلے میں چار اقوال ہیں۔ کہ جائز ہے، ناجائز ہے، نفل صدقہ جائز ہے زکوٰۃ جائز نہیں ہے اور زکوٰۃ جائز ہے نفل صدقہ جائز نہیں ہے۔

امام شوکانیؒ فرماتے ہیں کہ جو احادیث عموم کے ساتھ صریح پر دلالت کرتی ہیں وہ ان سب اقوال کو رد کرتی ہیں، جبکہ کہا گیا ہے کہ یہ احادیث معنًا متواتر ہیں اور ان آیات سے اس کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپؐ زکوٰۃ اپنی آل کے لیے جائز رکھتے تو یہ یقیناً (الزام) کا ایک سبب بن سکتا تھا۔

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

(الشوریٰ : ۲۳)

کہہ دو کہ میں اس کام پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (ص : ۱۶)

(اے نبیؐ) ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

بِهَآ (التوبہ : ۱۰۳)

(اے نبیؐ) تم ان کے اموال میں صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیک کی راہ میں انہیں بڑھاؤ۔

اور آپؐ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ

وزکوٰۃ کو گول کا میل کچیل ہے۔ (مسلم)
جن فقہاء نے کہا ہے کہ ہاشمی، ہاشمی سے زکوٰۃ لے سکتا ہے اور اس سلسلے میں
انھوں نے الحاکم کی تخریج کردہ حضرت عباسؓ کی اس حدیث کو دلیل بنایا ہے جسے انھوں
نے علوم الحدیث کی بیستیسویں نوع میں ذکر کیا ہے اور اس کی پوری سند بنی ہاشم کی
ہے کہ

وحضرت عباس بن عبدالمطلب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اےؓ نے فرمایا، ہاں

اس حدیث کے بعض راوی متہم کئے گئے ہیں۔

ابن حجرؒ اور شوکانیؒ کے ان اقوال کے بعد میں یہاں پر مسالک اربعہ کی کتب سے
اتمام فائدہ کے لیے مزید اقوال نقل کرتے ہیں۔

فقہ حنفی کی کتاب مجمع الانہر میں ہے کہ

امام ابوحنیفہؒ کی رائے یہ ہے کہ اہل بیت کو نفلی اور فرض صدقہ دینے میں کوئی حرج
نہیں ہے۔ اور انھیں زکوٰۃ دینا جائز ہے۔

امام محمدؒ کے آثار میں ہے کہ امام سے ہر دو روایات ہیں اور ہم جواز کے قائل ہیں کیونکہ
تحریم کا تعلق زمانہ نبوتؐ سے تھا۔

المنتقی میں ہے کہ امام سے یہ مروی ہے کہ ہاشمی، ہاشمی کو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اور

۱۔ حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ اس سے نفلی صدقہ کا جواز مستنبط ہوتا ہے نہ کہ فرض کا،
جو کہ اکثر فقہائے اخلاف کا مسلک ہے اور جسے مسلک شافعیؒ اور حنبلیؒ کے فقہاء
نے صحیح کہا ہے۔ اور اس کے برعکس یعنی فرض جائز ہے اور نفلی جائز نہیں ہے تو اس
کی وجہ یہ ہے کہ فرض سے کوئی ذلت لازم نہیں آتی بخلاف نفلی کے۔ اور بنی ہاشم
اور غویثی ہاشم میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ ممانعت کا سبب یہ ہے کہ ادنیٰ کا اعلیٰ پر بلند نہ
ہو لیکن اگر اعلیٰ کا اعلیٰ پر بلند ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ الفتح ج ۳، ص ۲۲۷۔

اسی سے ہمارے زمانے میں مطلق جواز کی رائے لی گئی ہے، الطحاوی کہتے ہیں کہ یہی ہماری رائے ہے اور قتانی وغیرہ نے اسی کی تائید کی ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس امر کو نتیجہ دیا ہے کہ بنی ہاشم، بنی ہاشم سے زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ اور یہی رائے مسلک جعفری کی بھی ہے۔

ان مسائل میں سب سے سخت رائے مسلک زیدیہ کے فقہاء کی ہے کہ ان کے نزدیک ہاشمی کا ہاشمی کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے اور ان کے نزدیک ہاشمی کا مردار کھالینا زیادہ بہتر ہے بہ نسبت زکوٰۃ کھانے کے، اور اگر مردار کھانے سے اسے نقصان کا اندیشہ ہو تب وہ زکوٰۃ قرض کے طور پر لے سکتا ہے اور جب ممکن ہو اسے واپس کر دے۔ اور یہ مسئلہ اس مضطر (مجبور) سے متعلق ہے جو تلف ہو جانے، ہلاک ہو جانے اور بھوک، پیاس سے مرجھانے کے قریب ہو۔

غنائم اور فتنے سے محرومی کی صورت میں حکم یہاں ایک اہم سوال پر پیش ہے کہ اگر بیت المال میں غنیمت اور فتنے کا مال نہ ہو، یا بیت المال ایسے لوگوں کے قبضہ میں ہو جو اہل بیت کو اس میں سے نہ لے سکیں۔ تو مسلک مالک کے بعض فقہاء نے کہا ہے کہ انھیں زکوٰۃ کے نہ دینے کا حکم اسی صورت میں ہے جب انھیں بیت المال سے ان کا حق مل رہا ہو، اگر بیت المال سے ان کا حق نہ ملے اور کم مانگی انھیں پریشان کرے تو انھیں زکوٰۃ میں سے دیا جاسکتا ہے پھر اس میں بہتر یہ ہے کہ ہاشمی ہاشمی کو زکوٰۃ دے۔

۱۔ مجمع الانهر: بہاشمہ وراشتقی: ص ۲۲۴۔

۲۔ مطالب اولی النہی: ج ۲، ص ۱۵۷۔

۳۔ فقہ الامام جعفر: ج ۹، ص ۹۴، ۹۵۔ اس میں یہ بھی ہے کہ مستحب زکوٰۃ تمام لوگوں کی طرف سے جائز ہے، جیسے زکوٰۃ تجارت جائز ہے، علاوہ گندم، جو، چھوڑا اور کشتش فصاوں اور پھلوں میں سے۔

۴۔ شرح الارصاع وحاشیہ: ج ۱، ص ۵۲۰، ۵۲۳۔

بعض فقہاء کے نزدیک یہ اعطاء (زکوٰۃ کا دینا) ضرورت کے ساتھ مفید ہے اور ضرورت (اضطرار) کی وہ حالت ہے جب اکل میتہ حلال ہو جائے۔ اس تعبیر کا مطلب یہ ہوا کہ تحریم باقی ہے اور ضرورت کے وقت جائز ہے، جیسا کہ حالت اضطرار میں دوسرے محرمات جائز ہو جاتے ہیں۔

ایک راتے یہ بھی ہے کہ بعد کے زمانوں میں یقین کمزور پڑ گیا ہے، اس لیے انھیں زکوٰۃ دینا زیادہ سہل ہے بہ نسبت اس کے کہ وہ (ہاشمی) کسی ذمی کافر اور فاجر کی خدمت کریں۔

فقہائے احناف کے اقوال ہم نقل کر چکے ہیں۔
فقہائے شافعیہ میں سے ابو سعید اصطخری کہتے ہیں کہ اگر انھیں ان کا خمس کا حق نہ دیا گیا ہو تو انھیں زکوٰۃ دینا جائز ہے کیونکہ جب وہ خمس الخمس میں سے اپنے حصے سے محروم ہیں تو انھیں زکوٰۃ میں سے دیا جانا جائز ہے۔

امام نوویؒ امام رافعیؒ سے ذکر کرتے ہیں کہ امام غزالیؒ کے صاحب (تلمیذ) محمد بن یحییٰ کا یہی فتویٰ تھا۔

اسی طرح ابن تیمیہؒ، حنابلہ میں سے فاضل یعقوب نے اس امر کو ترجیح دی ہے کہ اگر انھیں غنائم اور فتنے کا خمس نہ ملے تو انھیں زکوٰۃ لینا جائز ہے اس لیے کہ یہ محل حاجت اور ضرورت ہے۔

اور یہی امامیہ اور جعفریہ کا مسلک ہے۔

بہر حال جمہور فقہاء اس امر پر متفق نہیں ہیں کہ بنی ہاشم کو (صرف انھیں یا بنی المطلب

۱۔ حاشیۃ الصادق، ج ۱، ص ۲۳۲۔ فتح العلی المالک، ج ۱، ص ۱۴۱۔

۲۔ المجموع، ج ۶، ص ۲۲۴، ۲۲۸۔

۳۔ مطالب اولی النہی، ج ۲، ص ۱۵۷۔

۴۔ فقہ الامام جعفر، ج ۲، ص ۹۵۔

کو بھی) زکوٰۃ دی جاتے، اگرچہ انھیں خمس نہ ملے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ سے انھیں اس لیے محروم رکھا گیا ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عزت حاصل ہے یہ

میر سی رائے یہ ہے کہ موجودہ دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موازنہ اور ترجیح اقرباء داروں کو دینا زیادہ بہتر اور عمدہ ہے کیونکہ اب وہ غنائم اور فتنے کے خمس سے محروم ہیں جس کے ذریعے عہد نبوت میں اللہ نے ان کی صدقہ سے محرومی کا بدلہ پیدا فرمایا تھا۔

”ذوی القربیٰ“ کے حصہ کا ذکر قرآن میں اس طرح آیا ہے۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

(الأنفال : ۴۱)

اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ (الحشر : ۷)

جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامیٰ اور مسکین اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔

یہ کہنا کہ ذمی القربی پر زکوٰۃ لینا اس لیے حرام ہوئی ہے کہ وہ شرف والے ہیں، زیادہ مضبوط رائے نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا اور آپ کی نصرت (مدد) کی اور مسلم اور کافر اس میں شریک ہے اور اس سے امام شافعی کے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ بنی المطلب بھی اس حکم میں بنی ہاشم میں شامل ہیں، کیونکہ ان سب نے محبوں اور تکلیف برداشت کی اور شعب (ابی طالب) میں محصور رہے، قریش کا مقابلہ اور ان کا مقاطعہ برداشت کیا۔

اب اگر ذمی القربی کا حصہ کسی وجہ سے انھیں نہ ملے، مثلاً بیت المال خالی ہو، یا حکام اس پر قابض ہوں تو لازم ہے کہ انھیں زکوٰۃ سے محروم نہ رکھا جائے، ورنہ ان کی بدخوبی ان کے لیے باعث مضرت بن جائے گی۔

اگرچہ بیشتر فقہاء اس امر کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ذمی القربی کا حصہ ختم ہو گیا ہے اور آپ کے بعد یہ حصہ خلیفہ کے قرابت داروں کا حصہ بن گیا یا اسے جہاد میں صرف کیا جائے لے تو اس صورت میں اس کا عوض یعنی زکوٰۃ بحال ہونا چاہیے۔

اس کی تائید اس حقیقت سے بھی ہوتی ہے کہ فقہاء نے جن احادیث سے اس

۱۔ ابو عبیدہ اور ابویوسف نے الخراج میں اور ابن جریر نے آیت انفال کی تفسیر میں حسن بن محمد بن الحنفیہ سے نقل کیا ہے کہ آپ سے ستم رسول اور ستم ذمی القربی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان دونوں حصوں میں اختلاف ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ قرابت داروں کا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا ہے اور کسی نے کہا کہ یہ خلیفہ کے قرابت داروں کا ہے اور بعد ازاں اس امر پر اجماع ہو گیا کہ ان دونوں حصوں کو فی سبیل اللہ جہاد کی تیاری پر صرف کیا جائے۔

حضرت ابویوسف اور حضرت عمر بن الخطاب کی خلافت میں یہی طریقہ رہا۔ الاموال ص ۳۴۲، بدایہ المجتہد ص ۳۹۰، ۳۹۱، بلکہ حضرت علی بن ابی طالب نے بھی یہی طریقہ برقرار رکھا (الاموال - ایضاً)

امر پر استدلال کیا ہے کہ تاقیامت بنی ہاشم پر زکوٰۃ حرام ہے وہ احادیث قطعی الدلالت نہیں ہے، جبکہ بعض فقہاء نے بنی ہاشم کے زمرے میں بنو المطلب کو بھی شامل کیا ہے اور ان کے غلاموں اور آزاد کردہ غلاموں کو بھی شامل کیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ان احادیث پر اگر تقلید سے بالاتر ہو کر اور فقہاء کی جماعت شان کے تاثر سے نکل کر نظر ڈالی جائے تو ہمارے سامنے حقیقت اس کے برعکس آتی ہے جو فقہاء نے رائے اختیار کی ہے۔

(۱) مطلب بن ربیعہ کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی ہاشم کے دونوں انوں نے یہ ارادہ کیا کہ انھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کا والی مقرر کر دیں اور وہ بھی اس سے اور لوگوں کی طرح مستفید ہوں آپ نے ان پر یہ دروازہ بند کر دیا اور آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ آپ کے آل بیت اور آپ کے اقارب لوگوں کے لیے قربانی اور خرچ کرنے میں نمونہ بنیں، غنیمت اور حصول منفعت میں نمونہ بنیں۔ چنانچہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر انھیں سدانث (کعبۃ اللہ کی نگرانی) اور سفایات (پانی پلانے کی خدمت) کی خدمت سپرد کی اور فرمایا کہ میں تمہیں وہ کام دیتا ہوں جس سے تمہیں مشقت ہو ایسا کام نہیں دیتا جس سے تم دوسروں کو مشقت میں ڈالو۔

صبح بخاری کے الفاظ یہ ہیں (ترجمہ)

’صدقہ آل محمد کے لیے موزوں نہیں ہے‘

اور یہ الفاظ کراہت تنزیہ اور اس عمل سے دور رکھنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں تاکہ ناجائزے لینے کی تمت کا نشانہ نہ بنیں جیسا کہ ابن اللتی نے کیا تھا۔ اسی لیے حضرت ابو عبادہ بن الصامت وغیرہ نے صدقات کی ولایت کے قبول کرنے سے انکار کیا کہ اس میں ناجائز کام میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ موجود تھا۔

بہر حال صدقات کے کام کی ذمہ داری کا تعلق چونکہ اجتماعی مال سے ہے اور یہ محتاج مسلمانوں کا حق ہے اور ان لوگوں کا حق ہے جن کی مسلمانوں کو ضرورت ہے اس لیے اس میں شدت برتنی گئی ہے، کیونکہ حامل اپنے استحقاق سے زائد جو کچھ وصول کریں گے وہ فقرا اور محتاج کے حقوق میں مزاحمت اور اجتماعی مال کو باطل طریقے پر کھانا ہوگا۔

ان احادیث کے باوجود قابل اتباع مسالک کے بیشتر فقہا نے یہی کہا ہے کہ حامل بنی ہاشم میں سے ہو سکتا ہے جیسا کہ عارلین علیہا کے ذکر میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور ابو رافع والی حدیث اسی مفہوم کی مؤید ہے اور بتاتی ہے کہ آل بیت اور قرابت داروں کا صدقات کے معاملات سے دور رکھنا ان کی شرافت نسب کی بنا پر نہیں ہے بلکہ تہمت دور کرنے کی خاطر ہے، اور اس لیے ہے کہ افترا پردازوں کی زبانیں بند ہو جائیں اور اسوۂ حسنہ قائم ہو جائے اور آل محمد اور ان کے موالی (غلاموں) کی تربیت اس طرح ہو کہ وہ ذمہ داریوں (مغارم) کو قبول کریں مگر ان میں غیبتوں (مغانم) کے حصول کا لالچ نہ ہو، کیونکہ اگر یہ ممانعت برسر تے شرف ہوتی تو موالی اس حکم میں داخل نہیں ہوتی۔

(۲) حسن بن علیؑ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا تمہین نہیں معلوم کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؛ اور مسلم کی روایت کے الفاظ کہ ہمیں صدقہ حلال نہیں ہے۔ مفہوم میرے نزدیک یہ ہے کہ آپؐ نے یہ بات سربراہ مملکت اور اسلامی جماعت کے امیر ہونے کی حیثیت میں فرمائی، کیونکہ بلاشبہ جو صدقات آپؐ کے پاس جمع ہوئے تھے وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہونے کی بنا پر نہ آپؐ کے لیے حلال تھے اور نہ آپؐ کے اہل بیت کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے جب غلطی سے صدقہ کا دو روپیہ لیا تھا تو آپؐ نے اس کی قے فرمادی تھی۔^۱

^۱ امام مالکؒ نے اسے الموطا میں کتاب الزکوٰۃ میں ذکر فرمایا ہے۔

اسی لیے البحر میں یہ مسئلہ لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امام کے لیے بھی صدقہ سے مستفید ہونا حلال نہیں ہے اور اسی بنا پر حضرت عمرؓ نے قے فرمادی تھی۔

(۳) ان تمام اسباب ادا قعات سے صرف نظر کر کے اگر ہم احادیث کے الفاظ پر نظر کریں تو اب یہ غور کرنا ہے کہ کیا آل محمد سے صرف بنی ہاشم ہی مراد ہیں یا ان کے ساتھ تاقیامت بنی المطلب بھی شامل ہیں۔

اس امر کی کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے بلکہ آل محمد اسی طرح ہے جس طرح آل ابراہیم ہے اور آل عمران ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى الْعَالَمِينَ
(آل عمران : ۳۳)

اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر (اپنی رسالت کے لیے) منتخب کیا تھا۔

ظاہر ہے کہ آل عمران سے مراد حضرت مریمؑ اور ان کے فرزند حضرت عیسیٰؑ ہیں اور آل ابراہیم سے مراد حضرت اسماعیلؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ اور اسباط مراد ہیں، اور تاقیامت چلنے والی ان کی ذریت مراد نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسحاقؑ کے بارے میں اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے کہ

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ
(القصاص : ۸)

اور ان کی اولاد میں احسان کار بھی تھے اور اپنے آپ پر کھلا ظلم کرنے والے بھی تھے۔

دنیا میں فساد پھیلانے والے یہودی بھی انہی حضرت ابراہیمؑ کی اولاد مانتے ہیں۔

اور فرمایا۔

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ (القصاص : ۸)
آل فرعون نے اسے اٹھالیا۔

وَآخَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ (البقرہ : ۵۰)
اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔

فَبِأَحَقِّ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ (غافر : ۴۵)
اور آل فرعون کو بدترین عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

کیا یہاں پر آل فرعون سے وہ خود اس کے گھر والے اور اس کے مخصوص قریبی لوگ
شمار نہ ہوں گے؟ اور یہاں بھی آل محمدؐ سے آپ کے اہل بیت، آپ کی ازواج، آپ
کی اولاد اور آپ کے قریب ترین رفقاء ہوں گے اور یہ حکم آپ کی حیات کے ساتھ مخصوص
ہوگا، جیسا کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کا مسلک ہے اور میری رائے محمد بن الحسنؒ نے اختیار
کی ہے اور البہر الزخار کے قول کے مطابق امام مالکؒ سے بھی یہی رائے مروی ہے کیونکہ
تہمت سے بچنے کے لیے زکوٰۃ انھیں حرام ہوئی تھی جو آپ کی وفات سے زائل ہو گئی ہے
اسی سے شوکانی نے جو قل لا اسلم علیہ اجرا کو دلیل بنایا ہے ساقط ہو گئی کہ اگر زکوٰۃ جائز
ہوتی تو اس پر اعتراض ہوتا جو کہ آپ کی وفات کے بعد ختم ہو گیا اور آپ کی اولاد اور اہل
بیت دوسرے مسلمانوں کی طرح ہو گئے کہ ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لے کر ان کے فقیروں
پر صرف کی جائے۔

اور اس کی دو وجہ ہیں :-

پہلی ہے : یہ کہ اسلامی شریعت نے اپنے تمام احکام میں نبی کے قربت داروں
اور دیگر مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں بلکہ اسلام نے تو تمام انسانوں کو نگہی کے دندانوں کی
طرح برابر قرار دیا اور حقوق و فرائض اور مغارم اور عقوبات سب میں تمام انسانوں کو برابر

قرار دیا ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ
 "قسم بخدا اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ قطع کر دیتا" ۱
 اور آپ نے فرمایا کہ

و جس کا عمل مؤخر ہو گیا اس کا نسب اسے مقدم نہیں کر سکتا ۲
 دوسرے حصے: یہ کہ زکوٰۃ اسلام میں ایک لازمی فرض ہے اور ایک معلوم حق ہے اور
 ایک متعین ٹیکس ہے جسے امام لے کر مستحقین پر صرف کئے گا اور اس میں کسی پر کوئی احسان
 نہیں ہے اور جب لینے والا اپنا حق لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔
 عجیب بات یہ ہے کہ بعض فقہاء نے ہاشمیوں کو فرض زکوٰۃ دینا جائز قرار دیا ہے لیکن
 ان کے یہی نفل صدقات کو جائز قرار دیا ہے حالانکہ اس میں احسان کا پہلو زیادہ نمایاں
 ہے۔ حالانکہ اگر

تاقیامت صدقہ کے آل محمد پر حرام ہونے کی رائے صحیح تسلیم کی جائے تو یہ صدقہ نفل ہونا
 چاہیے اور حافظ نے یہی قول بعض فقہاء کا نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ فرض صدقہ کے لینے میں
 اہانت کا پہلو نہیں ہے جبکہ نفلی صدقہ میں اہانت کا پہلو ہے۔

اس بیان سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ پر اجماع نہیں ہے کہ اہل بیت کو زکوٰۃ دینے
 کا قائل اجماع کی خلاف ورزی کا مرتکب سمجھا جائے۔

جبکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ دینا جائز ہے اور یہی امام
 محمدؑ کی رائے ہے، بعض شافعی فقہاء کی یہی رائے ہے اور مسلک مالک کے کچھ
 فقہاء کی بھی یہی رائے ہے۔

اور منقولہ روایات میں بھی ایسی روایات موجود ہیں جن سے مطلق جواز کے قائلین
 کی تائید ہوتی ہے۔ مثلاً البحر میں ہے کہ نبیؐ نے بنی عبدالمطلب کی بیواؤں کو صدقہ دیا۔

اور صاحب البحر نے یہ تبصرہ کیا کہ یہ صدقہ نفل تھا۔
ابوداؤد نے اپنی سنن میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ

”میرے والد نے مجھے نبیؐ کے پاس بھیجا، ان اونٹوں کے بارے میں جو آپؐ نے انھیں صدقہ میں سے دیئے تھے یا ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہیں ان کے بدلے میں لے کر آؤں، اے اللہ! امام نوویؒ نے اس کے دو جواب دیئے ہیں۔

پہلا: یہ کہ بنی ہاشم کے لیے پہلے صدقہ لینا حرام قرار دیا گیا اور بعد ازاں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

دوسرا: یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپؐ نے حضرت عباسؓ سے فقرہ کے لیے اونٹ لیے تھے یہ اونٹ انھیں صدقہ میں سے واپس کر دیئے اور ایک اور روایت میں اس کی تائید بھی موجود ہے اور یہی جواب الخطابی نے بھی دیا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ تاویلات کے برعکس حدیث کے ظاہر کو اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے، اور نسخ سے زیادہ مؤند ہے۔ اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں امام بخاریؒ کے نزدیک کوئی صریح الدلائل اور صحیح السند حدیث موجود نہیں ہے۔ اسی لیے انھوں نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ
باب ما یذکر فی الصدقۃ للنبیؐ واکثر

۱۔ البحر: ج ۲، ص ۱۸۴۔

۲۔ ابوداؤد نے اس روایت کو باب الصدقۃ علی بنی ہاشم میں نقل کیا ہے اور نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ (مختصر السنن: ج ۲، ص ۲۴۶)

۳۔ المجموع: ج ۶، ص ۲۲۷۔

اس عنوان میں مایڈرک کا لفظ تصنیف اور شک پر دلالت کرتا ہے۔

یہ بات تو از روئے نقل ہے اور اگر ہم حکمت تشریع کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حیات رسالت میں آپ کے اقرباء کے لیے زکوٰۃ کی تحریم کی حکمت واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے آل اور آپ کے قرابت دار تعفف اور دنیا سے اجتناب کی ایک اعلیٰ تر مثال قائم کریں اور اس اصول کی تطبیق کریں کہ دوست بالانچ کے ہاتھ سے بہتر ہے ۱۔

کہ بغیر عمن اور بغیر منفعت مال دینے میں ایک طرح کا احسان ضرور ہے اور دینے والے کو لینے والے پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یہ احسان عام لوگوں کو اس وقت محسوس نہیں ہوتا جب امام مالک دلوں سے زکوٰۃ لے کر خود اسے صرف کرے لیکن خود امام جو مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کے فقراء پر تقسیم کر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ خود اس احسان سے گراں بار نہ ہو اور اس سلسلے میں اس کے اہل بیت بھی اسی کے درجے میں ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر امام زکوٰۃ میں سے اپنے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو اس کے مخصوص اور قریب ہوں زکوٰۃ میں سے کچھ لے گا تو کتنے دالے اس کے حق میں وہ کچھ کہیں گے جو مناسب نہیں ہوگا اس لیے اس دروازہ کو بالکل بند ہو جانا چاہیے تاکہ وہ اس اتہام سے بچ جائیں اور خیر کے امور کے قریب ہو جائیں لیکن مگر قیامت آل محمد پر زکوٰۃ کی تحریم کی کوئی وجہ نمایاں نہیں ہے۔

تعب ان فقہاء پر ہے جو اس صورت میں بھی بنی ہاشم اور بنی المطلب پر زکوٰۃ کی تحریم کے قائل ہیں جبکہ وہ خمس انفس سے محروم ہوں، خواہ اس وجہ سے کہ نفس موجود ہی نہ ہو، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں موجود نہیں ہے یا اس وجہ سے کہ حکمرانوں نے اسے

۱۔ البخاری نے حکیم بن حزام سے یہ روایت کتاب الزکوٰۃ کے باب الاستغناء عن المسکة میں ذکر کی ہے۔

۲۔ حجة الله البالغة ج ۲ ص ۵۱۲۔

اپنے قبضے میں لے لیا ہو جیسے کہ پہلے ادوار میں ہوا ہے — اس صورت میں بنی ہاشم کے جو فقراء ہوں گے ان کی امداد کا کیا طریقہ ہوگا، کیا آل بیت کا یہی اکرام ہے کہ انھیں زکوٰۃ میں سے فقراء کا مقررہ حصہ نہ دیا جائے اور انھیں بھوکا اور تنگناہنے دیا جائے۔

اسی لیے مسالک اربعہ کے فقہائے اور دیگر فقہائے اس امر کو جائز قرار دیا ہے کہ اگر آل بیت خمس سے محروم ہوں تو انھیں زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ اس لیے کہ وہ محل حاجت اور ضرورت ہیں بلکہ بعض مالکی مسلک کے فقہائے کہا ہے کہ اس صورت میں انھیں دینا دوسرے لوگوں کو دینے سے افضل ہے۔

بحث ششم

غلط مصرف میں زکوٰۃ دے دینا

اگر زکوٰۃ دہندہ مصرف زکوٰۃ میں غلطی کرے تو کیا حکم ہے؟ اگر زکوٰۃ دہندہ

سے اپنی زکوٰۃ کسی ایسی جگہ (یا شخص) پر مصرف کر دی جو زکوٰۃ کا صحیح مصرف نہیں تھا پھر اسے اپنی غلطی کا علم ہوا تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور دہندہ کا فرض ساقط ہو جائے گا؟ یا زکوٰۃ بدستور اس کے ذمے قرض رہے گی اور اسے از سر نو صحیح مصرف میں خرچ کرنا ہوگا؟ اس بارے میں فقہاء کی آراء مختلف ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ، محمد بن الحسن اور ابو عبیدہؒ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا اس طرح غلطی سے دیا جانا درست ہے اور دوبارہ اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔

معن بن یزید سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے کچھ دینار نکلے اور انھیں مسجد میں موجود ایک شخص کو صدقہ دینا چاہا۔ میں نے وہ لے لیے، میرے والد نے کہا قسم بخدا میں تمہیں دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں نبیؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپؐ سے عرض کی تو آپؐ نے فرمایا، یزید تمہیں تمہاری نیت کا ثواب مل گیا اور اے معن تم نے جو کچھ لیا وہ تمہارے لیے درست ہے۔ (بخاری و صحیح)

اس حدیث میں یہ احتمال ہے کہ صدقہ سے نفلی صدقہ مراد ہو لیکن فرمانِ نبوتؐ میں دما، (جو) ہے جو عموم پر دلالت کرتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے یہ ارادہ کیا کہ میں رات کو صدقہ کر دوں گا، اس نے رات کو صدقہ دیا

اور کسی پھر کو دے دیا، اور اسے علم نہیں تھا، صبح کو لوگوں نے باتیں کیں کہ فلاں شخص نے چور کو صدقہ دے دیا، وہ بولا، اے اللہ تو ہی ہر ستائش کا مستحق ہے۔ میں آج پھر صدقہ کروں گا، اس شب اس نے صدقہ ایک زانیہ کو دے دیا، اگلی صبح لوگوں نے پھر باتیں کیں کہ فلاں شخص نے زانیہ کو صدقہ دے دیا ہے، اُس نے یہ سن کر کہا کہ اے اللہ تمام محال آپ ہی کے لیے ہیں، میں آج پھر صدقہ کروں گا، چنانچہ اُس نے صدقہ کیا اور کسی مالدار کو دے دیا، اگلی صبح لوگوں نے باتیں کیں کہ فلاں شخص نے رات مالدار شخص کو صدقہ دے دیا ہے، تو وہ بولا، ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ میں نے چور کو زانیہ کو اور مالدار کو صدقہ دے دیا۔ اس پر اس نے خواب میں دیکھا کہ تو نے چور کو صدقہ دے دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ چوری سے باز آجائے، ہو سکتا ہے زانیہ زنا ترک کر دے اور ہو سکتا ہے کہ مالدار شخص کو نصیحت ہو جائے اور وہ بھی راہِ خدا میں خرچ کرنے لگے۔ (احمد، بخاری و مسلم)

اور اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے آپ سے صدقہ کا سوال کیا یہ فرمایا کہ اگر تم ان متحین میں سے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اور آپ نے ان دونوں مضبوط نوجوانوں کو دے دیا، اور فرمایا تم چاہتے ہو تو میں تمہیں اس مال میں سے دیتا ہوں مگر اس میں کسی غری اور کسب کے قابل قوی کا حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ مالدار کی حقیقت کا اعتبار فرماتے تو ان کے قول کو کافی نہ سمجھتے۔ جیسا کہ المغنی میں ہے۔ اس کے برعکس بعض فقہاء کی یہ رائے ہے کہ اگر کسی شخص نے غیر مستحق کو زکوٰۃ دے دی اور بعد میں اُسے علم ہوا تو یہ زکوٰۃ اس کی جانب سے ادا نہیں ہوتی بلکہ یہ دوبارہ مستحق کو ادا کرے گا، کیونکہ غیر مستحق کو دے کر وہ برمی الذمہ نہیں ہوا جیسا کہ انسانوں کا قرض ہو تو جس کا قرض ہو اس کے علاوہ کسی اور شخص کو دے کر قرض برمی الذمہ نہیں ہوگا۔

امام شافعیؒ کا مسلک بھی اسی کے قریب قریب ہے جیسا کہ الروضۃ میں ہے۔

۱۔ المغنی ج ۲، ص ۶۶۷۔

۲۔ الروضۃ ج ۲، ص ۳۲۸۔

اور امام احمد کے مسلک میں اس صورت میں کہ کسی کو فقیر سمجھ کر زکوٰۃ دے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غنی تھا دو رائتیں ہیں، ایک یہ کہ جائز ہے اور دوسری یہ کہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اور اگر زکوٰۃ دینے کے بعد معلوم ہوا کہ جسے زکوٰۃ دی ہے وہ غلام تھا، یا کافر تھا، یا باغشی تھا یا دہنہ کا ایسا قرابت دار تھا جسے اس کا زکوٰۃ دینا درست نہیں تھا، تو ایک ہی رائے ہے اور وہ یہ کہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی کیونکہ فقیر اور غنی کا امتیاز تو دشوار ہوتا ہے لیکن اور کسی کے بارے میں معلوم کرنا دشوار نہیں ہے بلجیسا کہ فرمان الہی ہے۔

يَحْسَبُ لَهُمُ الْجَاهِلُ آغْنِيَٰ عَنْهُ التَّعَفُّفِ

(البقرہ : ۲۷۳)

ان کی خود داری دیکھ کر نادان آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مالدار ہیں۔
بعض فقہاء نے مختلف صورتوں میں فرق کر کے بعض صورت میں کہا ہے کہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اور بعض صورتوں میں کہا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔

فقہائے احناف کی رائے | اگر کسی نے صحیح مصرف کی جستجو کے بعد زکوٰۃ دے اور یہ سمجھ کر دی کہ زکوٰۃ صحیح مصرف میں دی جائی ہے، بعد میں اسے معلوم ہوا کہ جس شخص کو اس نے زکوٰۃ دی وہ غنی ہے یا اس کا والد ہے یا اس کا بیٹا ہے یا اس کی بیوی ہے یا باغشی ہے، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی اور اس پر اعادہ لازم نہیں ہے کہ اس نے حسبِ طاقت صحیح مصرف میں دینے کی سعی کی ہے۔

لیکن اگر بعد میں یہ معلوم ہوا کہ جس شخص کو زکوٰۃ دی وہ حرنی تھا، خواہ مستانس ہو، تو امام ابو حنیفہؒ سے یہی مروی ہے کہ اسے دینا درست ہے اور اعادہ نہیں ہے اور ایک اور روایت ہے جو کہ امام ابو یوسفؒ کا قول ہے کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حرنی کے ساتھ یہ جہنم سلوک شرعاً نیکی (بشر) نہیں بنتا، اور اسی بنا پر وہ نقلی صدقہ بھی نہیں بنتا اور اسے کار ثواب نہیں قرار دیا جاتا بلکہ اس کا بھی اعادہ لازم ہوتا ہے۔

اور اگر اس نے صحیح مصرف میں دینے کی جستجو کے بغیر ہی زکوٰۃ دے دی بلکہ یہ خیال ہی نہیں کیا کہ جہاں زکوٰۃ دے رہا ہے وہ مصرف زکوٰۃ ہے بھی یا نہیں پھر اس کی خطا ظاہر ہو کہ اس نے صحیح مصرف میں زکوٰۃ نہیں دی تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور اس پر اعادہ لازم ہوگا، اس لیے کہ اس نے صحیح مصرف کے معلوم کرنے میں کوتاہی برتی ہے۔ لیکن اگر اسے نہیں معلوم کہ جہاں اس نے زکوٰۃ دی وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں تھا تو بہر حال جائز ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے یا اس میں شک ہوتے ہوئے زکوٰۃ دے دی تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تاکہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ صحیح مصرف میں زکوٰۃ دی گئی ہے کہ اگر یہ معلوم ہو گیا کہ صحیح مصرف میں زکوٰۃ دی گئی ہے تو ادا ہو جائے گی۔

جس شخص کو زکوٰۃ دی وہ فقرا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یا ان کا سالباس پہنے ہوئے تھا یا اس نے دست سوال دراز کیا تھا تو یہ باتیں شجرئی (صحیح مصرف کی جستجو) شمار ہوں گی اور اگر بعد میں اس شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ مالدار تھا تو اعادہ لازم نہیں ہوگا۔

زکوٰۃ دہندہ نے ہر زکوٰۃ غلط مصرف میں دے دی ہے کیا اسے واپس لے گا؟ اگر حوٰلی کو دی ہے تو واپس نہیں لے گا اور اگر ہاشمی کو دی ہے تو دو احوال ہیں کہ واپس لے سکتا ہے اور یہ کہ واپس نہیں لے سکتا۔ اور اگر بیٹے کو اور مالدار کو دی ہے تو واپس لے گا۔

اور کیا جس کو دی ہے اس کے لیے درست ہو جائے گی اس بارے میں بھی اختلاف ہے ایک یہ کہ درست ہے اور ایک یہ کہ درست نہیں ہے اور اس صورت میں اسے چاہیے کہ وہ بھی صدقہ کر دے اور یہ بھی قول ہے کہ دہندہ کو دے دے۔

اگر صحیح مستحق تک زکوٰۃ پہنچانے کی سعی کی اور پھر غیر مستحق فقہائے مالکیہ کی رائے

اور یہ سمجھ کر دی کہ یہ مستحق ہے، اگر ممکن ہو تو اس سے واپس لے لے بشرطیکہ اس کے پاس باقی ہو، یا اگر اس نے اس کو صرف کر دیا ہے تو اس کا عوض لے لے خود اس حالت میں

اور فصول (بلیا پوتا وغیرہ) اور غنی ہیں۔ اگر ان کو زکوٰۃ دی تو اعادہ لازم ہے خواہ انھیں زکوٰۃ دیتے وقت اسے یہ علم ہو کہ انھیں زکوٰۃ دینا جائز ہے یا اسے علم نہ ہو۔ اور خواہ اس نے کافر کو مسلم سمجھ کر باپ اور بیٹے کو اجنبی سمجھ کر غنی کو فقیر سمجھ کر دی ہو یا اس کا یہ گمان نہ ہو، ہر حال میں اس پر اعادہ لازم ہے۔

جن مستحقین کے بارے میں اختلاف ہے وہ قرابت دار ہے جس کا نفقہ لازم ہو اور وہ غنی ہے جس کے غنی ہونے میں اختلاف ہو، اگر اس نے ان کو زکوٰۃ دے دی اور اس کا مسلک یہ تھا کہ انھیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے اور یہ جانتے ہوئے دی کہ وہ قرابت دار ہیں اور ان کے مسلک میں اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے تو اس پر اعادہ لازم ہے۔

اور اگر انھیں زکوٰۃ دی اور اسے تحریم کا علم نہیں تھا یا اسے اپنے مسلک کا علم نہ ہو یا وہ انھیں اجنبی سمجھ رہا ہو یا اس نے غنی کو فقیر سمجھا ہو تو اس پر اعادہ لازم نہیں ہے۔ اس لیے کہ اختلافی مسائل سے ناواقف ناہی (بھول جانے والے) کی طرح اور مجتہد مخطف کی طرح معذور ہے یہ

میرمی رائے یہ ہے کہ جس نے سختی کا پتہ کر کے اور تحقیق کر کے زکوٰۃ دی، اور اس کے باوجود اس نے غلط مصرف میں دے دی تو وہ معذور ہے اور اس پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نے اپنی پوری کوشش کی ہے، اور اللہ نے کسی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ہے۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرہ: ۲۸۶)

اللہ کسی جان پر اس کی قدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔

جیسا کہ فقہائے اخاف کی رائے ہے اور اس کا اجراء نفع نہیں ہوگا، جیسا کہ حدیث میں اس شخص کے بارے میں آیا ہے جس نے زکوٰۃ زانی، چور اور غنی کو دے دی تھی۔ لیکن اگر اس نے صحیح مصرف کی تحقیق میں کوتاہی برتی اور لاپرواہی اختیار کی اور

غلط مصرف میں زکوٰۃ دے دی تو اس پر اس غلطی کی ذمہ داری آئے گی کہ اس نے یہ غلطی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے کی ہے، اور اس پر زکوٰۃ کا اعادہ لازم ہوگا اور اسے صحیح مصرف میں زکوٰۃ دینی ہوگی، کہ زکوٰۃ فقرا و مساکین اور دیگر مستحقین میں اور وہ اپنی ذمہ داری سے اسی وقت عہدہ برآ ہوگا، جب ان کو زکوٰۃ دے گا، یا ان کے نائب یعنی امام کو دے کر برمی اللہ ہوگا۔ دونوں صورتوں میں لینے والے پر لازم ہے کہ اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ واپس کر دے یا اس کا عوض دے دے، اگر زکوٰۃ اس کے پاس صرف ہوگئی ہو اور مستحق کا حق کھا کر اپنے پیٹ میں اگ نہ بھرے۔ اور یہ اس وقت ہے جب لینے والا یہ سمجھے کہ فی الواقع وہ اس زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، ورنہ وہ اس کے لیے جانتہ ہوگی جیسے اگر اسے یہ علم نہ ہو کہ یہ زکوٰۃ ہے۔

اور حدیث معنی جس میں یہ آیا ہے کہ اے معن جو تمہیں ملا وہ تمہارا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ معن فی الواقع مستحق ہوں اور ان کے والد انہیں نہ دینا چاہتے ہوں۔ اور اگر مصرف زکوٰۃ میں امام غلطی کرے تو اس پر تاوان نہیں ہے کیونکہ وہ مستحق کی مصلحت پر امین ہے لیکن اگر زکوٰۃ اس شخص کے پاس موجود ہو تو اس سے واپس لینا لازم ہے جیسا کہ مالکی فقہار نے کہا ہے۔

پانچواں باب

ادائے زکوٰۃ کا طریقہ

- (۱) حکومت کا زکوٰۃ سے تعلق
- (۲) زکوٰۃ میں نیت کی اہمیت
- (۳) زکوٰۃ میں قیمت کا دینا
- (۴) زکوٰۃ کا دوسرے شہر انتقال
- (۵) زکوٰۃ کی تعجیل اور تاخیر
- (۶) ادائے زکوٰۃ سے متعلق متفرق مباحث

تمہید

گزشتہ ابواب میں یہ امور بیان ہو چکے ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت، کس پر فرض ہے، کون سے اموال پر فرض ہے، کتنی مقدار فرض ہے، مستحق کون ہیں اور مصارف زکوٰۃ کیا ہیں اور وہ اصناف کون سی ہیں جہاں زکوٰۃ صرف کرنا جائز نہیں ہے۔

اب یہ امر بیان کرنا باقی رہ گیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی کیفیت کیا ہو؟ کیا مکلف خود مستحق کو ادا کرے یا حکومت اور حکمران یہ فتنے داری سنبھالیں؟ اور کیا حکومت کی یہ ذمہ داری ہر طرح کے اموال زکوٰۃ میں ہے یا چند اموال میں ہے؟ اور اگر حکومت اس فتنے داری کو پورا نہ کرے یا ظالم یا کافر حکومت ہو تو کیا حکم ہے؟

کیا زکوٰۃ کی ادائیگی میں ثبوت شرط ہے؟ اور اگر زکوٰۃ دہندہ کی نیت کے بغیر حکومت زبردستی لے لے تو کیا حکم ہے؟ کیا حکومت یا دہندہ زکوٰۃ کو دوسرے شہر منتقل کر سکتا ہے؟ اور اس کی کیا حدود ہیں؟

کیا قیمت زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ یا وہی عین شے دینا لازم ہے جو شے بذریعہ نقص لازم ہوتی ہے؟

زکوٰۃ جس وقت لازم ہوتی ہے کیا اس وقت دینا لازم ہے یا اس وقت سے مؤخر کی جاسکتی ہے اور تاخیر کا کیا حکم ہے؟ کیا تاخیر زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی؟ اور تعمیل کا کیا حکم ہے؟ کیا زکوٰۃ چھپانا جائز ہے اور اس کی سزا کیا ہے؟ اور زکوٰۃ سے بھاگنے اور اس کے اسقاط کے حیلے کرنے کا کیا حکم ہے؟

یہ اور اسی قسم کے دیگر مباحث جو زکوٰۃ سے اور ادائے زکوٰۃ سے متعلق ہیں آئندہ فصلوں میں ہم انہی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔

پہلی فصل

زکوٰۃ کا ریاست سے تعلق

معاملات زکوٰۃ کے ضمن میں ریاست کی ذمہ داری اور مقررہ حق اور فریضہ زکوٰۃ ایک ثابت شدہ

الٰہی ہے اور دراصل یہ فریضہ افراد ہی پر موقوف نہیں ہے کہ وہی اسے انجام دیں اور اس کے صلے میں ثواب آخرت کے متمتع ہوں اور اگر کسی کو آخرت پر کامل یقین نہ ہو یا اس میں اس قدر خشیت الٰہی موجود نہ ہو تو وہ زکوٰۃ نہ دے اور حب مال کے جذبے کو پرورش کرتا ہے۔

غرض زکوٰۃ کی ادائیگی انفرادی حسن سلوک کے درجے کی نشی نہیں ہے بلکہ یہ ایک اجتماعی ادارہ ہے جس کا انتظام ریاست کی ذمہ داری ہے اور اس کا فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ کی وصولیابی اور تحقین پر اس کے صرف کا ایک مضبوط اور جامع نظام قائم کرے۔

اس راتے پر قرآن سے استدلال اس راتے کے حق میں سب سے واضح دلائل قرآن کریم میں موجود ہیں کہ قرآن نے دعائین علیہا، کا ذکر کیا اور ان کا باقاعدہ زکوٰۃ میں ایک حصہ متعین کیا تاکہ وہ فکر معاش سے بے پروا ہو کر جمعی اور حسن کارکردگی سے امور زکوٰۃ کو انجام دے سکیں۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

اِنَّمَا الْمَسَدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ
عَلَيْهَا وَالْمَوْكَفَاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الْوَقَابِ وَالْعَامِلِيْنَ
وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْبَيْنِ السَّبِيْلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ
اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (التوبہ : ۶۰)

یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور سگینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور فرضداروں کی مدد کرنے میں اور راہِ خدا میں اور مسافر نازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا دانا و مینا ہے۔

اس واضح نص کی موجودگی میں کسی تاویل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اس آیت میں جملہ مصارفِ زکوٰۃ کو فریضۃ اللہ قرار دیا گیا ہے اور انہی مصارف میں سے ایک عاملین علیہا بھی بیان ہوا ہے۔

نیز اسی سورۃ توبہ میں یہ آیت وارد ہوئی ہے۔
 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ
 بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

(التوبہ : ۱۰۳)

اے نبی تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور (نیکی کی راہ میں) انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔

جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں جمہور سلف اور خلف کے نزدیک اس آیت میں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں مانعین زکوٰۃ نے اس آیت کو دلیل بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زکوٰۃ لیتے تھے اور اس کے بدلے ان پر مصلوٰۃ (دعا) بھیجتے تھے، لیکن صحابہ کرام میں سے کسی نے ان کی اس رائے کو رد نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ یہ آیت فرض زکوٰۃ سے متعلق نہیں ہے اور تمام آدمی کا یہی مؤقف رہا کہ اس آیت میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آنے والے اُمت کے تمام حکمرانوں سے ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں۔

احادیث نبوی بخاری رحمہ اللہ مسلم میں یہ روایت ہے جو متعدد صحابہؓ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن روانہ فرمایا تو آپؐ نے ان سے کہا کہ انھیں یہ بتانا کہ اللہ نے ان کے اموال پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے دو تہندوں سے بے کر ان کے غریبوں کو دی جائے گی۔ اگر وہ اطاعت کریں تو درست ہے اور دیکھو ان کے بہترین اموال سے بچنا۔ اور مظلوم کی پکار سے بچنا کہ اس میں اور خدا کے دین کا حائل نہیں ہوتا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ایسا فریضہ ہے جو لوگوں کے دو تہندوں سے بے کر ان کے حاجتمندوں کو دیا جائے گا یعنی اسے ان کی مرضی پر نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ اس کے لینے والے ہوں گے اور اس کے لوٹنے والے ہوں گے۔

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی وصولیابی اور اس کا صرف کرنا امام یا اس کے نائب کی فتنے داری ہے اور اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے تو یہ اختیار حکومت اس سے لی جائے۔

شوکانی نے بھی علامہ ابن تیمیہؒ کی اس رائے کو نقل کیا ہے۔

غرض متعدد احادیث موجود ہیں جن میں عاملین زکوٰۃ کی راہنمائی کی گئی ہے اور جن کا ذکر پہلے آچکا ہے نیز ایسی بھی احادیث موجود ہیں جن میں زکوٰۃ وصول کنندگان کے حق میں مہنگانہ کی ذمے داریاں بیان کی گئی ہیں، اس سلسلے میں ہم چند احادیث کا ذکر کریں گے۔

نبی کریمؐ اور خلفائے راشدین کی سنت قولی سنت کی تائید سنت عملی سے بھی ہوتی ہے اور تاریخ حقائق بھی اس کے مؤید ہیں اور خلفائے راشدین کا عمل بھی اسی کے مطابق رہا ہے۔

۱۔ الحافظ ابن حجر: فتح الباری، ج ۱، ص ۲۳، باب اخذ الصدقة من الانغیا و ترواى الفقار حیث کانوا۔

۲۔ نیل الاوطار، ج ۳، ص ۱۲۴۔

حافظ ابن حجر، امام رافعی کی تخریج کا ذکر کرتے ہوئے التلخیص میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کا زکوٰۃ وصول کنندگان کو روانہ کرنا ایک مشہور بات ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ نے صدقہ کے لیے روانہ فرمایا۔

صحیحین میں ابو حمید سے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ نے ابن اللقیط نامی ایک ازوی کو زکوٰۃ پر مامور کیا۔

صحیحین میں روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے ابن السعدی کو اخذ زکوٰۃ پر مامور کیا۔ ابو داؤد سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید کو اخذ زکوٰۃ پر مامور فرمایا۔ مسند احمد میں ہے کہ آپؐ نے ابو جہم بن حذیفہ کو صدقات پر مامور فرمایا۔ نیز روایت ہے کہ آپؐ نے عقبہ بن عامر کو زکوٰۃ کی وصولیائی کے لیے بھیجا۔ قرۃ بن دعوس سے مروی ہے کہ آپؐ نے ضحاک بن قیس کو زکوٰۃ کی وصولیائی کے لیے روانہ فرمایا۔

المستدرک میں ہے کہ آپؐ نے قیس بن سعد کو زکوٰۃ کی وصولی پر مامور فرمایا۔ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ آپؐ نے انھیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور ولید بن عقبہ کو بنی المصطلق کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے روانہ فرمایا۔ بیہقی نے امام شافعیؒ سے روایت کیا ہے کہ ابو بکرؓ و عمرؓ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے کاندے روانہ فرمایا کرتے تھے۔

امام شافعیؒ نے ابراہیم بن سعد سے اور انھوں نے زہریؒ سے یہ روایت نقل کی ہے، اور یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ وہ ہر سال اس وصولی میں تاخیر نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ کے بارے میں مروی ہے کہ انھوں نے تحط کے سال زکوٰۃ کو مؤخر کر دیا اور پھر دو سال کی زکوٰۃ وصول فرمائی۔

ابن سعد کی طبقات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ۹ھ کے محرم کو زکوٰۃ وصول کنندگان کو روانہ فرمایا۔ اور الواقدسی کی المغازی میں اس کی سند بالتفصیل

مردی ہے۔ ۱۷

ابن سعد نے ان زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے نام اور جن قبائل کی جانب یہ بھیجے گئے ان کے نام بھی ذکر کیے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے ذکر کیا ہے کہ آپ عیینہ بن حصن کو بنی تمیم سے زکوٰۃ وصول کرنے روانہ کیا۔ بریدہ بن الحصیب کو، یا ایک روایت کے مطابق کعب بن مالک کو اسلم و غفار کی جانب بھیجا۔

عباد بن بشر الاشجلی کو سلیم اور منزینہ سے زکوٰۃ لینے بھیجا۔

رافع بن بکیت کو جعینہ کی جانب روانہ کیا۔

عمر بن العاص کو فزارہ کی طرف روانہ کیا۔

ضحاک بن سفیان الکلابی کو بنی کلاب کی جانب روانہ کیا۔

بسر بن سفیان الکعبی کو بنی کعب کی جانب بھیجا۔

ابن اللثیمہ ازرمی کو بنی ذبیان سے زکوٰۃ لینے روانہ کیا۔

سعد ہذیم کے ایک شخص کو ان کی زکوٰۃ لانے کے لیے بھیجا۔

ابن سعد کہتے ہیں کہ آپ نے ان زکوٰۃ وصول کنندگان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں سے ان کے فاضل مال لیں اور ان کے بہترین مال ان کے پاس رہنے دیں۔ ۱۸

ابن اسحاق نے کچھ اور افراد کے نام ذکر کیے ہیں جنھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عرب کے اور قبائل اور قلعہ کو بھیجا۔

چنانچہ آپ نے مہاجر بن امیہ کو صنعاء بھیجا جہاں اسود غسی نے ان سے فراغت کی۔

اور آپ نے زیاد بن لبید کو حضرموت، عدی بن حاتم کو طی اور بنی اسد اور مالک بن

نویرہ کو بنی خثلمہ روانہ فرمایا اور زرقان بن بدر اور قیس بن سعد کو بنی سعد کے صدقات کی

۱۷ التلخیص، ج ۲، ص ۱۵۹، ۱۶۰، القاهرہ۔

۱۸ طبقات ابن سعد، ج ۲، ص ۱۶۰۔ بیروت۔

وصولی کے لیے بھیجا اور علامہ بن الحضری کو بحرین اور حضرت علیؑ کو نجران بھیجا تاکہ آپ ان کے صدقات لے کر آئیں۔

الکنتانی نے الترتیب الاداریہ میں ابن حزم کی جوامع السیراء بن اسحاق اور الکلاعی کی سیرت اور ابن حجر کی الاصابہ سے ان صحابہؓ کے مزید نام دیئے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی یا اس کی تحریر پر مامور فرمایا تھا۔

ابن حزم اپنی کتاب جوامع السیر میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب زبیر بن العوام تھے اگر وہ غیر موجود ہوتے یا انہیں کوئی مصروفیت ہوتی تو جہم بن الصلت اور حذیفہ بن الیمان آپ کی جانب سے تحریر لکھتے۔

الاصابہ میں ارقم بن ابی الارقم الزہری کے ذکر میں ہے کہ طبرانی نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ کی وصولی پر مامور کیا۔

اسی میں کافیہ بن سہب الاسدی کے بارے میں ہے کہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے انہیں اپنی قوم کے صدقات کی وصولی پر مامور فرمایا۔

حذیفہ بن الیمان کے ذکر میں ابن سعد کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ آپ نے انہیں ازہر سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے روانہ کیا اور کل بن مالک ہذلی کو بنو ہذیل سے زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا، اور اسی طرح خالد بن البرصاء کو زکوٰۃ وصول کرنے روانہ فرمایا۔

ابوداؤد اور نسائی نے بروایت معمر ازہری از حضرت عائشہؓ روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوجہم بن حذیفہ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا اور خالد بن سعید بن العاص اموی کو حج سے زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا۔

خزیمہ بن عاصم الکعلی کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ابن قانع نے سیف بن عمر سے

۱۔ زاد المعاد، ج ۲، ص ۷۲۔

۲۔ الترتیب الاداریہ، ص ۳۹۸۔

۳۔ بحوالہ مذکور، ص ۳۹۶، ۳۹۸۔

از میر بن عبداللہ بن عدس نے روایت کیا ہے کہ عدس اور خزیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے خزیمہ کو اعلان پر والی بنایا۔ اور انھیں یہ تحریر لکھ کر دی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خزیمہ بن عامر کے نام کہ میں نے تمھیں تمھاری قوم کی جانب زکوٰۃ وصول کنندہ مقرر کیا ہے اس

طرح کہ نہ وقت تک دل ہوں اور نہ ان پر ظلم ہو،

رشاٹلی نے اس کا ذکر کر کے کہا ہے کہ ابو عمر نے اسے مہل کہا ہے۔

سہم بن منجاب تمیمی کے ذکر میں طبری سے نقل کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ وہ بنی تمیم سے صدقات کی وصولی پر نبی کی جانب سے مامور تھے اور آپ کی وفات تک اس کام کو انجام دیتے رہے۔ مکرمہ بن ابی جہل کے ذکر میں طبری سے نقل کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی وفات کے سال انھیں ہوازن سے زکوٰۃ وصولی پر مامور فرمایا تھا۔

مالک بن نویرہ تمیمی کے ذکر میں لکھا ہے کہ انھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی تمیم سے زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا اور مرداس بن مالک غنوی کو ان کی قوم سے زکوٰۃ کی وصولی پر مامور کیا۔

غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جوہرہ نمائے عرب میں اپنے زکوٰۃ وصول کرنے والے بھیجے تاکہ وہ زکوٰۃ وصول کر کے مستحقین میں تقسیم کریں۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاطلین زکوٰۃ کو روانہ فرماتے تو ان کو نصیحتیں کرتے

۱۔ مجاہد حضارۃ الاسلام دمشق میں سیرت نبوی کے اہم پہلو نقشوں کی مدد سے اجاگر کیے گئے ہیں انہی میں ایک نقشہ عاطلین زکوٰۃ سے متعلق ہے، اسی سے ہم نے یہ اسماہ نقل کیے ہیں، اگرچہ یہ نقشہ مکمل نہیں ہے اور اس میں صرف وہ نام دیتے گئے ہیں جہاں اسحاق نے ذکر کیا ہے، لیکن نقشہ میں قبائل کے تعین سے وضاحت ہو جاتی ہے۔

اور دولتمندوں سے معاملے کے بارے میں ضروری ہدایات دیتے اور نرمی اور آسانی کی تلقین اور حق اللہ میں رو رعایت نہ کرنے کی تاکید فرماتے۔ آپ ان عاملین کو تنبیہ فرماتے کہ اس مال عام سے بغیر حق کوئی شے نہ لیں خواہ وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو اور بعض موقعوں پر آپ باز پرس بھی فرماتے، جیسا کہ آپ نے ابن اللقیہ سے باز پرس فرمائی۔

ابن القیم فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ باز پرس اس امر کی دلیل ہے کہ اگر عامل یا حاکم خائن ہو تو اسے معزول کیا جاتے اور اس کا احتساب کیا جاتے یہ

یہ امور واضح کرنے ہیں کہ عہد نبوت میں زکوٰۃ کے معاملات سرکاری معاملات تھے اور اسی لیے آپ ہر قوم اور ہر قبیلے میں عامل روانہ فرماتے تاکہ وہ ان کے دولتمندوں سے زکوٰۃ لے کر ان کے غریبوں میں تقسیم کر دے۔

اور اسی بنا پر فقہائے نے کہا ہے کہ

”امام (سربراہ حکومت) کی فتنے داری ہے کہ زکوٰۃ وصول کنندگان بھیجے اس لیے کہ آپ نے اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے کارندے روانہ فرمائے اور نیز اس لیے بھی کہ دولتمند لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جنہیں یہ معلوم نہ ہو کہ کس قدر زکوٰۃ ان پر واجب ہوتی ہے اور بعض تکمیل بھی ہو سکتے ہیں جہاں خود دینے پر آمادہ نہ ہوں، اس لیے زکوٰۃ لینے والوں کو بھیجنا ضروری ہے۔“

قوم کے دولتمند لوگوں پر بھی لازم ہے کہ وہ ان زکوٰۃ وصول کنندگان کی مدد کریں اور ان سے تعاون کریں اور جس قدر زکوٰۃ لازم ہو وہ انہیں دے دیں اور ان سے اپنے زکوٰۃ کے مال نہ چھپائیں۔ کہ یہی حکم ہے سرکارِ دو عالم کا اور یہی ان کے اصحاب کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت جبریل بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ کچھ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

۱۔ زاد المعاد، بحوالہ مذکور۔

۲۔ المجموع، ج ۶، ص ۱۶۷۔ الروضۃ، ج ۲، ص ۲۱۰۔

پاس آئے اور عرض کی کہ زکوٰۃ وصول کنندگان آتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اپنے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو خوش رکھو۔ (مسلم)

حضرت جابر بن عقیق سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایسے سوار آئیں گے جنہیں تم پسند نہیں کرو گے، جب وہ آئیں تو انہیں مرجھا کہو اور انہیں زکوٰۃ لینے دو اگر وہ انصاف سے کام لیں گے تو ان کے حق میں بہتر ہوگا اور اگر وہ زیادتی کریں گے تو ان کے حق میں برا ہوگا، اور تمہارا پوری زکوٰۃ دینا ہی ان کی رضا مندی ہے اور وہ تمہارے لیے دعا بھی کریں گے۔ یہ

لے۔ بروایت ابو داؤد، بحوالہ نیل الاوطار، ج ۳، ص ۱۵۵۔ ط۔ الثمینی۔

الننادی، الفیض میں کہتے ہیں کہ بلاشبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی ناانصافی کرنے والے کو عامل نہیں بنایا بلکہ آپ کے مقرر کردہ زکوٰۃ وصول کنندگان، جی میں حضرت علیؓ حضرت عمرؓ اور حضرت معاذؓ جیسے افراد تھے بے حد عادل تھے۔ اس لیے اس حدیث کا مضمون یہ ہوگا کہ چونکہ حب مال انسانی سرشت میں موجود ہے اس لیے جب میرے عامل آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ تم یہ خیال کرو کہ یہ ناانصافی کر رہے ہیں حالانکہ فی الواقع ایسا نہ ہو، گویا ان ظلمت کا لفظ اسی خیال پر مبنی ہے اور اس پر ان شرطیہ جو کہ تقدیر اور فرض کے لیے آتما ہے دلالت کرتا ہے۔

المنظر ہی کہتے ہیں کہ کیونکہ حکم تمام زبانوں پر عام ہے اس لیے فرمایا کہ اگر وہ ناانصافی بھی کریں تو بھی انہی کو دیکھو کہ ان کی مخالفت حکومت (سلطان) کی مخالفت ہے کہ فتنہ اور شورش کا باعث بن سکتی ہے۔

الننادی نے اس رائے کو اس طرح رد کیا ہے کہ اگر اس کی وجہ محض مخالفت سے بچنا ہوتا تو پھر مال کا چھپالینا درست ہوتا لیکن ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ روایت میں ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ ہم اپنے مال میں سے ان کی مقدار کے بقدر چھپائیں تو فرمایا کہ نہیں بہر حال غیر منصف کو ناراض کر دینا ہی ضروری ہے اور اس کو ظلم پر راضی کرنا حرام ہے۔

(فیض القدر، ج ۱، ص ۴۷۵)

حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اگر میں زکوٰۃ آپ کے نمائندے کو دے دو تو تم اللہ اور اس کے رسولؐ کی نظر میں اپنے فرض سے بری ہو جاؤ گے اور تمہیں اس کا اجر ملے گا اور جو اس میں رد و بدل کرے وہ خود گناہگار ہو گا۔
صحابہ کرامؓ کے فتاویٰ بیان کیا کہ میرے پاس بقدر نصاب زکوٰۃ اخراجات جمع ہو گئے

میں نے سعد بن ابی وقاصؓ، ابن عمرؓ، ابوہریرہؓ اور ابو سعید خدریؓ سے پوچھا کہ اس (زکوٰۃ) کو میں خود تقسیم کر دوں یا سلطان کو ادا کر دوں، سب نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ میں سلطان (حکومت) کو دے دوں اور کسی کی راستے میں اختلاف نہیں ہوا۔

ایک روایت میں ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے (عمر بنی امیہ) تو کیا میں پھر بھی اسے زکوٰۃ دے دوں؟ سب نے کہا، ہاں اس کے باوجود بھی حکومت ہی کو دو۔

اس روایت کو امام سعید بن منصور نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔
 حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ اپنی زکوٰۃ ان لوگوں کو دے دو جن کو اللہ نے تمہارے معاملات کا والی بنایا ہے اگر وہ نیکو کاریں تو اپنے لیے ہیں اور اگر گناہ گاریں تو خود جگائیں گے۔
 قزعہ، مولیٰ زیاد بن ابیہ سے مروی ہے کہ ابن عمرؓ نے فرمایا کہ اپنی زکوٰۃ حکماء کو دو خواہ وہ شراب پیتے ہوں۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں روایات بیہقی نے سند صحیح اور حسن کے ساتھ روایت کی ہیں۔

روایت ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے اپنے مولیٰ سے جو کہ طائف میں ان کے مال کا متولی تھا، کہا کہ تم میرے مال کا کیا کرتے ہو، اس نے کہا کہ کچھ میں خود صدقہ کو دیتا ہوں

۱۔ المشتقی میں اس حدیث کو احمد کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ نیل الاوطار، بحوالہ سابق۔

۲۔ النووی، المجموع۔

اور کچھ حکومت (سلطان) کو دے دیتا ہوں، آپ نے فرمایا تم ایسا کس طرح کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ لوگ (حکمران) تو زمین خریدتے اور شاویاں کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ انہی کو دیا کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انہی کو دینے کا حکم دیا ہے۔
(البیہقی: السنن الکبریٰ)

ان صحیح احادیث اور ان قطعی فتاویٰ کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی شریعت کی اصل یہ ہے کہ مسلم حکومت زکوٰۃ کے معاملات کو خود سنبھالے اور متحمل حضرات سے زکوٰۃ وصول کر کے مستحقین کو دے اور افراد اُمت پر لازم ہے کہ وہ نظم قائم رکھنے، اسلام کے مضبوط بنانے اور بیت المال کی تقویت کے لیے حکومت وقت سے تعاون کریں۔
اس سلسلے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ مذاہب کا کام یہ ہے کہ وہ ضامن کو بیدار کریں اور قلوب میں زندگی دوڑائیں اور اس قانون کے اہم پہلو

انسانوں کی نگاہوں کے سامنے اعلیٰ ترین مثالیں رکھ کر ان میں اللہ سے حصول اجر و ثواب کا اشتیاق پیدا کریں اور اس کی ناراضگی کا خوف دلائیں اور تحدید بقضام اور مطالبہ دینا کے امور بنیاد پر مبنی مقتدرہ کے لیے چھوڑ دیں کہ اس کا تعلق سیاسی اقتدار سے ہے نہ نبی راہنمائی سے نہیں ہے۔

ہو سکتا ہے یہ رائے دیگر مذاہب کی حد تک درست ہو لیکن اسلام کے بارے میں بالکل درست نہیں ہے اس لیے کہ اسلام عقیدہ و نظام، اخلاق و قانون اور قرآن اور سلطان (اقتدار) کا جامع ہے۔

اسلام نے انسان کو دو مجہد اجزاء میں تقسیم نہیں کیا ہے کہ اس کا ایک حصہ برائے دین ہو اور ایک حصہ برائے دنیا ہو اور زندگی کا ایک پہلو قبضہ کے لیے ہو اور دوسرا پہلو خدا کے لیے ہو، بلکہ اسلام میں پوری زندگی پورا انسان اور ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔

اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور ایک جامع نظام زندگی ہے۔ اس کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ فرد آزاد ہو اور اس کی تحکیم کی جائے اور حکومت اور عوام کو حق اور ضمیمہ کی جانب متوجہ کیا جائے اور ساری انسانیت کو اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کی دعوت دی جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ایک دوسرے کو اللہ کے سوا ارباب نہ بنالیں۔

نظام زکوٰۃ بھی اسلام کے اس پورے نظام کا ایک حصہ ہے اور اسی لیے یہ انفرادی معاملہ نہیں بلکہ اسلامی حکومت کی ایک ذمہ داری ہے اور اسی لیے اسلام نے حکومت پر لازم کیا ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے اور اس کو مستحقین میں تقسیم کرے اور اس کی متعدد وجوہ ہیں جن کو مدنظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔

اولیٰ: بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ضمیمہ وہ ہو جاتے ہیں اور ان کے شعور بیمار ہو جاتے ہیں اور انہیں کسی ضرورت مند کی ضرورت کا احساس تک باقی نہیں رہتا، اس قسم کے لوگوں پر زکوٰۃ کو چھوڑ دینا معاشرے کے تنگدست افراد کو ضائع کر دینا ہے۔ دوم: تنگدست شخص کا مالدار سے لینا اس کی انا کو مجروح کرے گا جبکہ حکومت سے لینے میں اس کی ذات احسان کی گزند سے اور اس کے احساسات مالدار شخص کے سامنے بے وقعت ہونے کی جراحت سے محفوظ رہیں گے۔

سوم: زکوٰۃ کا معاملہ انفرادی ہو جانے سے اس کی تقسیم میں بے ربطی پیدا ہو جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سے زائد دولت مند افراد ایک ہی شخص کو زکوٰۃ دے دیں اور دوسرا اس سے محروم رہ جائے حالانکہ وہ تنگدستی میں پہلے سے بڑھا ہوا ہو۔

چہارم: زکوٰۃ کا مصرف فقراء، مساکین اور مسافر ہی نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کی ایسی عمومی مصالح بھی زکوٰۃ کا مصرف ہیں جن کا اندازہ کرنا افراد کا کام نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی اجتماعی شعور اور اولوالامر کی ذمہ داری ہے جیسے مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ دینا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کرنا ہے اور دنیا میں تبلیغ اسلام کے لیے وہ فود بھیجنا ہے۔

پنجم: اسلام دین بھی ہے ریاست بھی، قرآن بھی ہے اور سلطان بھی، اور اس ریاست و سلطنت کے لیے مال ضروری ہے اور اسلام کے نظام حکومت میں زکوٰۃ

بیت المال کی آمدنی کا اہم ترین ذریعہ ہے۔

زکوٰۃ کا جدا گانہ بیت المال | اس بیان سے معلوم ہوا کہ اسلامی نظام میں اصولاً زکوٰۃ کا علیحدہ خاص بجٹ ہونا چاہیے جس کی آمدنی بھی جدا ہو اور جس کے مصارف بھی مخصوص متعین انسانی بہمدوسی پر مبنی مصارف ہوں اور زکوٰۃ کی آمدنی کو عام سرکاری آمدنی سے جدا رکھا جائے۔

چنانچہ سورۃ توبہ کی جس آیت میں مصارف زکوٰۃ بیان چوتھے ہیں وہاں اس اصول کا تعین بھی ہو جاتا ہے کہ عالمین اپنی تنخواہیں زکوٰۃ ہی کی مد سے وصول کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ ایک مستقل میزانیہ ہو گا اور اس کے انتظام اور انصرام پر اسی میں تصرف کیا جائے گا، جیسا کہ ہم مصارف زکوٰۃ میں بیان کر چکے ہیں۔ اور یہی مفہوم ہمیشہ سے مسلمان سمجھتے آئے ہیں اور انھوں نے زکوٰۃ کو علیحدہ ایک بیت المال قرار دیا ہے اور فقہائے حنفیہ نے بیت المال کی چار اقسام کی ہیں۔

(۱) صدقات (زکوٰۃ) سے متعلق بیت المال جس میں انعام سائما اور اراضی کے عشرہ شامل ہیں اور اسی میں وہ عشرہ (چنگل) بھی شامل ہے جو غائر گزرنے والے مسلمان تاجروں سے وصول کرے۔

(۲) جزیہ اور خراج کا خاص بیت المال۔

(۳) غنیمت اور رکاز سے متعلق بیت المال (جن فقہاء کے نزدیک رکاز (وفینہ) میں زکوٰۃ نہیں ہے اور نہ اسے زکوٰۃ کے مصارف میں خرچ کیا جاسکتا ہے)۔

(۴) ضوابط (گم شدہ اشیاء) کا بیت المال یعنی جس مال کے مالک کا علم نہ ہو، جیسے ترکہ ہو جس کا کوئی وارث نہ ہو یا وارث ہو لیکن اُسے ترکہ نہ مل سکتا ہو جیسے میاں بیوی میں سے کوئی ایک، اور اس مقتول کی دیت جس کا کوئی ولی نہ ہو اور وہ گم شدہ اشیاء

۱۰ الکتوریٹ سلف القرآنومی : مشکلتہ الفقہ و کیف عاجلہا والاسلام ۔

(نقطات) جن کے مالک کا علم نہ ہو

فقہاء نے جن اموال پر زکوٰۃ
اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ میں زکوٰۃ کی ذمہ داری ہے ان کی دو قسمیں کی ہیں۔

اموال ظاہرہ اور

اموال باطنہ

اموال ظاہرہ سے مراد وہ مال ہیں جن کا علم اور اس کی مقدار کا مالک کے علاوہ دوسرے افراد کو ہو سکے۔ اس میں تمام زرعی پیداواریں خواہ وہ غلے ہوں یا پھل داخل ہیں اور اسی طرح ہر قسم کی حیوانی ثروت گائے بکری وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں۔

اموال باطنہ سے مراد نقد و زر نقد کرنسی اور سامان تجارت ہے۔ زکوٰۃ فطر کو بعض فقہاء نے اموال ظاہرہ میں شمار کیا ہے اور بعض دیگر نے اموال باطنہ میں شمار کیا ہے۔ اموال ظاہرہ کے بارے میں تقریباً اتفاق ہے کہ اس کا وصول کرنا اور اس کا تقسیم کرنا حکومت کے فرائض میں سے ہے افراد کی ذمہ داری نہیں ہے اور اس مال کی زکوٰۃ کو افراد کے قلب ضمیر پر نہیں چھوڑا جائے گا۔

اس بارے میں بے شمار روایات موجود ہیں کہ آپ اپنے قاصد اور اعمال اور کارکن بھیجتے اور وہ جاکر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے اور اسی مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی پر مسلمانوں کو مجبور کیا گیا اور اس سے باز رہنے والوں سے جہاد کیا گیا۔

اور اسی مال کی زکوٰۃ کے بارے میں حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا تھا کہ اگر عرب کے یہ قبائل عہد نبوت میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے اور وہ اب دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے قتال کروں گا۔

۱۔ المبسوط ج ۳، ص ۱۸، البدائع ج ۲، ص ۶۸، ۶۹، الدر المنثور وصا شیعہ رد المحتار علیہ۔

۲۔ ص ۵۹، ۶۰۔

۳۔ الاموال - ۵۳۱۔

دوسری قسم کے مال یعنی اموال باطنہ — نقود اور سامان تجارت وغیرہ — کے بارے میں بھی فقہاء کا اتفاق ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ بھی حکومت ہی لے گی اور وہی اس کی تقسیم بھی کرے گی — البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا ان اموال کی زکوٰۃ لینے کے لیے حکومت لوگوں پر جبر کر سکتی ہے اور نہ دینے والوں سے اس طرح قتال کر سکتی ہے جس طرح کہ حضرت ابو بکرؓ نے کیا تھا۔ اس سلسلے میں اہم اقوال درج ذیل ہیں۔

فقہائے احناف کے نزدیک اموال ظاہرہ کی ولایت امام (حکومت) حنفی فقہاء کی رائے کو حاصل ہے مالکوں کو نہیں ہے کیونکہ فرمان الہی ہے۔

حُذِّذُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (التوبہ : ۱۰۳)

اور اس لیے کہ حضرت ابو بکرؓ نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا اور منکرین زکوٰۃ سے قتال کیا۔ اور نیز اس لیے کہ جس شے پر امام بحکم ولایت قبضہ کر سکتا ہوا ہے موتی علیہ کو دینا جائز نہیں ہے، جیسا کہ ولی یتیم کی صورت میں ہے بلکہ

اموال باطنہ مالکوں کے سپرد ہیں۔ اولاً ان کی ولایت بھی امام ہی کو حاصل تھی لیکن حضرت عثمانؓ کے عہد میں یہ طریقہ ترک ہو گیا اور انھوں نے مصلحت یہی خیال فرمائی کہ یہ اموال مالکوں پر چھوڑ دیتے جاتیں اور صحابہ کرام نے ان کی رائے سے اتفاق کیا اور ان اموال میں مالک امام کے وکیل کے طور پر ہو گئے اگرچہ ان پر زکوٰۃ لینے کا امام کا حق بالکلیہ ختم نہیں ہوا، اسی لیے اگر امام کو یہ معلوم ہو کہ فلاں علاقے کے لوگ اموال باطنہ کی زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو وہ ان سے مطالبہ کر سکتا ہے ورنہ نہیں کہ عام حالات میں اموال باطنہ کی زکوٰۃ کا حکومت کا مطالبہ خلاف اجماع ہوگا۔ مال تجارت اگر اپنی جگہ پر موجود ہو تو مال باطنہ ہے اور جب اس کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے لے جایا جائے اور تا جواسے لے کر عاشر (چنگی لینے والے) کے پاس سے گزے تو اس وقت یہ مال ظاہرہ متصور ہوگا اور مالک پر اس کی زکوٰۃ عاشر کو دینا لازم ہوگا۔

اسلامی حکومت (امام) راستوں کے ناکوں پر تجارتی سامان پر صدقات کی وصولی کے لیے جو آدمی مقرر کرتی ہے وہ عاشر (عشور) لینے والا کہلاتا ہے۔

فقہاء نے کہا ہے کہ ان عاشروں کی خدمت کے بارے میں جو روایات وارد ہیں وہ ظلماً وصول کرنے والوں کے بارے میں ہیں۔

مسک مالک کے فقہاء کی رائے | امام عدل کو دی جائے گی اور وہ اس کو

وصول کرنے اور صرف کرنے کا مجاز ہوگا اگرچہ وہ ان معاملات کے سوا دیگر معاملوں میں ظالم ہو۔ اور زکوٰۃ خواہ مولیٰ کی صورت میں ہو یا زرعی پیداوار کی صورت میں یا بہ صورت نقد ہو اور جب امام عدل طلب کرے اور کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے زکوٰۃ دے دی ہے تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

ایسے امام کو (جو زکوٰۃ کے معاملے میں عادل اور دیگر معاملات میں ظالم ہو) بلا لازم ہے یا جائز ہے؟

الدر پر اپنی الشرح الکبیر میں کہتے ہیں کہ واجب ہے اور الدسوقی نے اپنے حاشیہ میں کہا ہے کہ مکروہ ہے جیسا کہ التوضیح وغیرہ میں ہے۔

بہر حال اس امر پر اتفاق ہے کہ جو امام تمام معاملات میں عادل ہو اس کو دینا واجب ہے۔

القرطبی فرماتے ہیں کہ اگر امام زکوٰۃ کے لینے اور صرف کرنے میں عادل ہو تو نقیض مالک کو از خود صرف کرنا درست نہیں ہے۔ اور ایک قول یہ بھی کہ زکوٰۃ مالک ہی کے ذمے ہے اور ابن الما جشون کہتے ہیں کہ یہ اجازت بایں صورت ہے کہ مالک فقرا اور مساکین ہی پر صرف کرے اور اس کے علاوہ صرف کرنا درست نہیں ہے۔

۱۔ بحوالہ مذکور، ص ۴۱، ۴۲۔

۲۔ الشرح الکبیر بحاشیۃ الدسوقی، ج ۱، ص ۵۰۳، ۵۰۴۔

بلکہ امام ہی تقسیم کرے گا۔

مسئلہ شافعیؒ کے فقہاء کی رائے | مسئلہ شافعیؒ کے فقہاء کی رائے یہ ہے کہ
اموال باطنہ (سونے چاندی اور سامان تجارت) میں زکوٰۃ مالک خود ہی تقسیم کرے گا اور اسی طرح زکوٰۃ الفطر میں جبکہ اس زکوٰۃ کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ اموال ظاہرہ میں سے ہے۔

اموال ظاہرہ، پیداواریں اور کانیں وغیرہ تو ان میں مالک کے خود تقسیم کرنے کے بارے میں دو اقوال ہیں، پہلا قول یہ ہے کہ جائز نہیں ہے اور بعد کا قول یہ ہے کہ جائز ہے بلکہ اگر امام عادل ہو تو اسے دینا واجب ہے اور اگر امام ظالم ہو تو دو صورتیں ہیں یعنی یہ کہ جائز ہے اور یہ کہ لازم نہیں ہے اور صحیح قول یہ ہے کہ امام کو دینا ہی لازم ہے اس لیے کہ اس کا حکم نافذ ہے اور وہ معزول نہیں ہوا ہے۔

ان فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ اگر اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ کا امام مطالبہ کرے تو بلا اختلاف اس مطالبہ کو تسلیم کیا جانا چاہیے اور جو لوگ بازر ہیں ان سے امام مزاحمت کر سکتا ہے اگرچہ وہ از خود ادا کرے ہوں اور اگر امام مطالبہ نہ کرے اور کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہ آئے تو مالک اس وقت ادائے زکوٰۃ کو مؤخر کرے جب تک زکوٰۃ وصول کرنے والے کے آنے کی توقع ہو اور جب یہ توقع باقی نہ رہے تب از خود تقسیم کرے۔

اموال باطنہ کے بارے میں المادری کہتے ہیں کہ ان اموال میں حکمرانوں کو کوئی اختیار نہیں ہے اور مالک اس کے زیادہ حقدار ہیں اور اگر وہ از خود صرف کر دیں تو حکمران کو ان کی بات قبول کرنی چاہیے لیکن اگر کسی کے بارے میں امام کہہ کہ وہ از خود زکوٰۃ نہیں دیتا تو کیا امام کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اسے حکم دے کہ یا تو خود زکوٰۃ ادا کرے یا امام کو دے تاکہ وہ اسے مستحق لوگوں کو دے سکے، اس میں دہی دو صورتیں بخیر اور کفائے کے مطالبہ میں ہیں۔ اور امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ امام کے اس اختیار کو تسلیم کیا جائے تاکہ

زکوٰۃ نہ دینے کے منکر کا ازالہ ہو سکے لیے

حنبل فقہاء کی رائے | حنبلی مسلک کے فقہاء کے نزدیک اس زکوٰۃ کا امام کو دینا لازم نہیں ہے لیکن امام کو لینے کا اختیار ہے اور مسلک میں اس بارے میں بقول المعنی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام کو دینا جائز ہے خواہ امام عادل ہو یا نہ ہو اور خواہ اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ ہو یا اموال باطنہ کی اور دینے والا امام کو دے کہ برہی الذمہ ہو جائے گا خواہ امام اس کو تلف کر دے یا اسے مصرف زکوٰۃ کے علاوہ کسی اور مصرف میں لگا دے، جیسا کہ صحابہ کرام سے مروی ہے۔ اس لیے کہ امام ان کا شرفاً نائب ہے اور اسے دے کر دینے والا برہی الذمہ ہو جائے گا، جیسے یتیم کا مال اگر امام اپنی تحویل میں لے لے تو وہی برہی الذمہ ہو جائے گا، بہر حال مسلک میں اس بارے میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ مال کا مالک زکوٰۃ از خود بھی تقسیم کر سکتا ہے۔

البتہ مسلک میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ کون سا مسلک عمدہ اور افضل ہے کہ اگر امام مطالبہ نہ کرے تو مالک خود ہی اپنی زکوٰۃ دے دے یا امام عادل کو دے دے تاکہ وہ اس کو صرف کرے۔

ابن قدامہ المعنی میں کہتے ہیں کہ
 و مستحب یہ ہے کہ مالک اپنی زکوٰۃ خود ہی دے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ اس کی زکوٰۃ مستحق تک پہنچ گئی ہے خواہ یہ اموال ظاہرہ ہوں یا باطنہ ہوں ؟
 امام احمد کہتے ہیں کہ مالک کا خود زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے لیکن اگر امام کو دے دے تو وہ بھی جائز ہے۔

حسن، کھول، سعید بن جبیر اور میمون بن مہران کہتے ہیں کہ مالک خود ہی ادا کرے۔
 ثورثی کہتے ہیں کہ اگر افراد حکومت زکوٰۃ صحیح مصرف میں صرف نہ کریں تو انہیں نہ می جائے۔

عطا کرتے ہیں کہ اگر افراد حکومت زکوٰۃ صحیح مصرف صرف کریں تو انھیں دی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو انھیں زکوٰۃ نہ دی جائے۔
 شعبی اور ابو جعفر کہتے ہیں کہ اگر والی عادل نہ ہو تو زکوٰۃ خود ہی اہل ضرورت کو دے دی جائے۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ یہ اقوال ظالم حکمرانوں کے ہائے میں ہیں اور ان سے المعنی کے قول کی تائید نہیں ہوتی۔

امام احمدؒ سے ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ زمین کی زکوٰۃ میں میرے نزدیک بہتر یہی ہے کہ سلطان کو دی جائے اور مویشی جیسے اموال کی زکوٰۃ مالک خود ہی فقراء اور مساکین کو دے تو کئی حرج نہیں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ امام احمدؒ کے نزدیک عشر امام کو دینا مستحب ہے۔ اس لیے کہ بعض فقہاء کے نزدیک خارج کی طرح عشر بھی زمین کی موقوفہ ہے بخلاف دیگر اموال زکوٰۃ کے۔

الجامع میں ان کی یہ رائے ہے کہ صدقہ فطر سلطان کو دینا پسندیدہ ہے۔

امام احمدؒ کہتے ہیں کہ ابن عمرؓ سے کہا گیا کہ حکمران زکوٰۃ کے مال سے کتے پالتے اور شراب پیتے ہیں، اس پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا پھر بھی زکوٰۃ حکومت ہی کو دینی چاہیے۔
 ابن ابی موسیٰ اور ابو الخطاب کہتے ہیں کہ امام عادل کو زکوٰۃ دینا افضل ہے اور یہی رائے امام شافعیؒ کے اصحاب کی ہے۔

بعد ازاں ابن قدامہ نے ان فقہاء کے اقوال درج کیے ہیں جن کے نزدیک تمام اموال کی زکوٰۃ امام (حکومت) ہی کو دی جانی چاہیے اور ان فقہاء کا قول جن کے نزدیک اموال ظاہر کی زکوٰۃ امام کو دینا لازم ہے، جیسا کہ امام مالکؒ، امام ابو حنیفہؒ اور ابو عیینہؒ وغیرہ اور ان اصحاب کی دلیل مذکورہ بالا آیت (نَحْنُ هُمْ أَمْوَالُ لِهَيْبِمْ) اور حضرت ابو بکرؓ کا مانعین زکوٰۃ سے قتال کرنا ہے۔

اس کی ابن قدامہ اس طرح ترمیم کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مالک کے ان خود مستحق کو

زکوٰۃ دینے کے جو ان کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مستحق کو اس کا حق پہنچا دیا ہے جیسا کہ فرض ہے دیا جاتے، اور جس طرح کہ اموال باطنہ کی زکوٰۃ بھی مالک خود دیتا ہے اور اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ بھی اموال باطنہ کی ہی طرح ہے کہ بہر حال وہ بھی زکوٰۃ ہے۔

جہاں تک اہیت قرآنی کا تعلق ہے تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام (حکومت) زکوٰۃ لے سکتی ہے اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے اور حضرت ابو بکرؓ کے قتال کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے سرے سے زکوٰۃ ہی نہیں دی، اگر وہ متحقیں کو زکوٰۃ دے دیتے تو حضرت ابو بکرؓ ان سے مقابلہ نہ فرماتے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے ان خود دینے کا مسئلہ اختلافی ہے اور اس پر مقابلہ نہیں ہو سکتا اور امام کا مطالبہ متحقیں کی ولایت اور نیابت کے طور پر ہوتا ہے، اس لیے اگر دہندہ خود ہی متحقیں کو دے دے تو جائز ہونا چاہیے، کیونکہ دہندہ صاحب عقل ہے بخلاف یتیم کے۔

اور جہاں تک متحقیں کو خود زکوٰۃ دینے کے مستحب ہونے کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح مستحق کا حق اس کو پہنچ جاتا ہے اور عاملین زکوٰۃ کی اجرت بچ جاتی ہے اور مستحقین کا حق نیابت سے محفوظ ہو جاتا ہے اور مستحق کی تکلیف براہ راست دور ہو جاتی ہے اور رشتہ داروں اور قربات داروں کی حق رسی اور صلہ بھی ہو جاتی ہے اس لیے ان خود متحقیں کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے جیسا کہ اس صورت میں افضل ہے جب لینے والا اہل عدل میں سے نہ ہو۔

ابن قدامہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اگر امام عادل ہو تو پھر تو خیانت کا اندیشہ نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ امام ان خود زکوٰۃ وصول نہیں کرتا بلکہ اس کے مقرر کردہ وصول کنندگان کرتے ہیں اور ان سے خیانت کا اندیشہ ہے اور یہ بھی خطرہ ہے کہ زکوٰۃ مستحق کو نہ پہنچے، جب کہ مالک اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں موجود مستحقین سے بخوبی واقف ہے، اور وہ اس کے صلہ اور ہمدردی کے زیادہ مستحق ہیں لہ

مسک زید یہ کے فقہا کی راتے زید یہ مسک کے فقہاء کے نزدیک امام کو اموال

ظاہرہ اور اموال باطنہ دونوں پر ولایت حاصل ہے اور امام عادل کی موجودگی میں مالک کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے۔

ان کے نزدیک مولیٰ، پھل، فطرہ، خراج اور خمس اموال ظاہرہ ہیں۔ اور سونا اور چاندی اور تجارتی مال اموال باطنہ ہیں۔

ان کا استلال (نَحْنُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) سے اور (زکوٰۃ اغنیہ سے لے کر ان کے فقیروں کو ٹوٹائی جاتی ہے) والی حدیث سے اور آپ کے زکوٰۃ وصول کنندگان کے روانہ کرنے والی احادیث سے ہے، اور عمل خلفائے راشدین دلیل ہے۔

ان کے نزدیک کفارے، مذہبیں اور مظالم میں امام کو ولایت حاصل نہیں ہے بلکہ یہ افراد کا اپنا معاملہ ہے، لایہ کہ لوگ یہ فتنے داریاں پوری نہ کریں تو امام ان پر ان کو پورا کرنا لازم قرار دے دے۔

اور فرق ان دونوں امور میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت تو میں جانب اللہ ہے جبکہ کفارہ وغیرہ میں خود مکلف اس کے لزوم کا سبب بنا ہے۔

جب یہ اثبات ہو گیا کہ زکوٰۃ کا معاملہ امام کے سپرد ہے تو اگر کوئی شخص امام کے زکوٰۃ کے مطالبہ کے بعد اپنی زکوٰۃ امام کے علاوہ کسی اور کو دے دے تو اسے جائز نہ ہوگا اور اس پر اس کا اعادہ لازم ہوگا اگرچہ بوقت ادائیگی اسے علم نہ ہو کہ امام نے مطالبہ زکوٰۃ کیا ہے یا زکوٰۃ امام ہی کو دینی ہے۔ اس لیے کہ اس کا اس واجب (فریضہ) سے ناواقف ہونا عذر نہیں بن سکتا۔

اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ جس واجب (فریضہ) کی ناواقفیت عذر نہیں بنتی وہ ایسا واجب ہو تا ہے جس پر اجماع ہو جبکہ اختلافی مسئلہ میں ناواقفیت اجتہاد کی طرح ہوتی ہے اور اموال میں امام کی ولایت زکوٰۃ اختلافی مسئلہ ہے جس کا مقتضایہ ہے کہ عدم واقفیت کی صورت میں مالک کا خود ادا کرنا جائز ہو۔

اس اعتراض کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ مذکورہ اختلاف امام کی جانب سے مطالبہ

ہونے کی صورت میں ہے اگر امام کا مطالبہ ہو تو یہ امر جماعی ہے اور اسے زکوٰۃ دینا لازمی ہے۔
اگر امام موجود نہ ہو یا موجود ہو لیکن مالک اس کی زیور لایت نہ رہتا ہو تو عاقل بالغ مالک
اپنی زکوٰۃ خود ہی تحقیق کر دے گا اور بچے، مجنون اور بے ہوش وغیرہ کی زکوٰۃ اس کا ولی دے
گا، اور نیت ضروری ہوگی۔ ۱۷

مسئلہ اباضیہ کے فقہاء کی رائے | امام ظاہر ہو تو زکوٰۃ امام ہی کو دی جاتی
گی اور مالک از خود اپنی زکوٰۃ تقسیم نہیں کرے گا اگر کر دے تو لوٹا دے گا الایہ کہ امام یا اس کا نائب
اسے خود دینے کا حکم دیں تو پھر وہ خود دے سکتا ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے بغیر حکم امام بھی دینا جائز ہے اور ایک اور قول یہ ہے کہ مطلقاً جائز
ہے الایہ کہ امام مطالبہ کرے تو اس صورت میں امام کو دوبارہ دے گا اگرچہ امام نے اس علم
کے بعد مطالبہ کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ دے چکا ہے۔

اس آخری قول کی دلیل یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اپنی بیوی
سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، اگر ان کا بغیر اجازت امام دینا جائز نہ ہوتا تو وہ ان سے مطالبہ نہ
کرتے۔ اور اہلیہ نے جو یہ کہا کہ نہیں جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ
لوں تو اس کی وجہ ان کی یہ رائے تھی کہ کہیں عورت کا اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں کو زکوٰۃ دینا
ناجائز نہ ہو۔

امام کو زکوٰۃ دینے کے قائلین کی دلیل حضرت ابو بکر صدیقؓ کا یہ فرمان ہے کہ اگر وہ مجھے
وہ ایک، رستمی نہ دیں گے جو عہد نبوت میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ یعنی
حضرت ابو بکرؓ نے ان سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا بلکہ لازمی بتایا اور اس منع زکوٰۃ
میں مطلقانہ دینا، یا اپنے رشتہ داروں کو از خود دینا یا دینے کا ارادہ کرنا سب صورتیں شامل ہیں

۱۷ شرح الازہار، وحاشیہ، ج ۱، ص ۵۲۴، ۵۲۹۔

۱۸ شرح الازہار، ج ۱، ص ۵۳۳، ۵۳۵۔

کہ مانعین زکوٰۃ نے یہی کہا تھا کہ ہم اپنے اموال میں شریک نہیں بناتے۔ یہاں اعتبار عموم لفظ کا ہے مخصوص سبب کا نہیں ہے اور یہاں پر قتال کو صرف منع سے متعلق کیا گیا ہے، اور یہ عام ہے (یعنی اس منع کی خواہ کوئی صورت ہو)۔

اشعبی، الباق، البوزرین اور الازاعی کی رائے | اشعبی، باقر، البوزرین اور الازاعی

امام کو دی جاتے گی کیونکہ امام ہی کو مصارف زکوٰۃ کا علم ہے اور اسے دینا (دینے والے کو) ظاہر ہی اور باطنی طریق پر یہی الذمہ کر دیتا ہے، جبکہ از خود فقیر کو دینے سے وہ باطناً بری نہیں ہوتا اس لیے کہ اس بات کا احتمال رہتا ہے کہ اس نے غیر مستحق کو زکوٰۃ نہ دے دی ہو، اور یہ کہ اختلافی صورت سے اجتناب ہو جاتا ہے۔ اور تمت (نہ دینے کی) بھی باقی نہیں رہتی۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس جب حضرت ابن زبیرؓ کے زکوٰۃ وصول کنندگان آئے تو انھیں زکوٰۃ دیتے اور جب نجدہ عدری آئے تو انھیں زکوٰۃ دے دیتے تھے۔

سہیل البوصالح سے روایت کرتے ہیں کہ میں سعد بن ابی وقاصؓ کے پاس گیا اور ان سے عرض کی کہ میرے پاس مال ہے اور میں اس کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں اور ان لوگوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انہی کو دے دو، اس کے بعد میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس آیا اور ان سے یہی بات کہی اور آپ نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر میں حضرت ابوہریرہؓ کے پاس گیا انھوں نے بھی یہی جواب دیا، پھر میں ابوسعیدؓ کے پاس آیا تو انھوں نے بھی یہی کہا۔ اور یہی رائے حضرت عائشہؓ سے مروی ہے۔

ان اقوال اور ان مسائل کے مابین ترجیح اور موازنہ سے پہلے میں اسلام موازنہ اور ترجیح کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات اور اختلافات کے باوجود فقہاء ان دونوں ہی امور میں متفق ہیں۔

(۱) امام (حکومت) کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں سے ہر قسم کے مال - ظاہرہ اور باطنہ - کی زکوٰۃ کا مطالبہ کرے اور بالخصوص اس صورت میں جبکہ کسی علاقے (شہر) کے لوگ اداۓ زکوٰۃ میں سستی برتتے ہوں اور یہی بات علمائے احناف نے تاکید کے ساتھ کہی ہے۔

بعض فقہاء نے کہا ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف کا تعلق امام کے عدم مطالبہ کی صورت سے ہے لیکن مطالبہ کی صورت میں امام کو زکوٰۃ دینے پر اجماع ہے یہ اور اگر اس میں کوئی اختلاف ہے تو وہ امام کے مطالبہ سے رفع ہو جاتا ہے کیونکہ امام کا حکم ایک امر اجتہادی ہے اور اس پر بنا کر نہ سے یہ اختلاف رفع ہو جاتا ہے اور اس کی حیثیت قضاء قاضی (عدالتی فیصلہ) کی سی ہو جاتی ہے یہ۔

(۲) یہ بلاشبہ ایک اختلافی اور قطعی امر ہے کہ اگر امام خود ہی زکوٰۃ کی وصولیابی کو نظر انداز کرے اور لوگوں سے اس کا مطالبہ نہ کرے تو ظاہر ہے کہ مال کے مالکوں سے زکوٰۃ کی قسط داری سا قنن نہ ہوگی بلکہ باقی رہے گی اور ان پر از خود مستحقین کو دینا لازم ہوگا اس لیے کہ زکوٰۃ ایک لازمی فریضہ اور عبادت ہے۔ بلکہ اگر کوئی حاکم یہ اعلان کرے کہ زکوٰۃ معاف کر دی گئی ہے تو اس کا یہ اعلان کالعدم اور بے حقیقت متصور ہوگا اور ہر مسلمان پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم رہے گی۔

ان دونوں امور کی وضاحت کے بعد اب صرف اموال باطنہ کی زکوٰۃ کے بارے میں یہ اختلاف باقی رہ گیا کہ اس کی زکوٰۃ امام کو دی جائے یا نہ دی جائے ؟

میرے اس سلسلے میں رائے یہ ہے کہ جن نصوص اور شرعی دلائل سے زکوٰۃ امام اور حکومت کے معاملات میں سے قرار دی گئی ہے۔ ان نصوص میں مال ظاہر اور مال باطن میں کوئی فرق نہیں کیا ہے اور مسلم حکومت کا لازمی فرض یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کی ذمے داری

قبول کرے اور یہی ادارہ زکوٰۃ کی اصل ضرورت ہے جیسا کہ امور درج ذیل سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

(ا) امام رازی اپنی تفسیر میں 'انما الصدقات' کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے اور اسے تقسیم کرنے کی فقہ داری امام پر ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عاہلین (زکوٰۃ کے کارندوں) کا جملہ حصہ متعین کیا گیا ہے، جو اس امر کی دلیل ہے کہ اداۓ زکوٰۃ کے لیے عامل ضروری ہے اور عامل وہ ہے جسے امام زکوٰۃ کی وصولیابی پر مامور کرے اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ہی زکوٰۃ وصول کرے اور (نَحْذَرُ مِنْ اَمَوَالِهِمْ صَدَقَةً) سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ جبکہ اموال باطنہ میں مالک کے ان خود زکوٰۃ ادا کرنے کے جواز کی دلیل یہ فرمان الہی ہے۔ (وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) کیونکہ یہ حق سائل اور محروم کا ہے اس لیے اسے ابتداء ہی دینا چاہیے۔

مگر امام رازی کا یہ استدلال درست نہیں ہے اس لیے کہ سائل اور محروم کا حق تو اموال ظاہرہ میں بھی موجود ہے اور یہ دلائل موجود ہیں کہ زکوٰۃ امام کا معاملہ ہے انفرادی معاملہ نہیں ہے جیسا کہ خود انھوں نے بیان کیا ہے۔

(ب) حنفی محقق کمال الدین بن الامام کہتے ہیں کہ نَحْذَرُ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً کا ظاہر یہی بتاتا ہے کہ اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ دونوں وصول زکوٰۃ کا حق امام کو حاصل ہے۔ اور یہی سنت عہد رسالت اور عہد خلافت راشدہ میں رہی ہے لیکن جب حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے اور لوگوں میں تبدیلی آگئی تو انھوں نے یہ غیر مناسب خیال کیا کہ لوگوں کے پوشیدہ اموال کی تفتیش کے لیے سعاة (کارندے) روانہ فرمائیں تو انھوں نے مالکوں کو یہ نیابت سونپ دی اور صحابہ کرامؓ نے ان پر اس بارے میں اعتراض نہیں کیا مگر اس سے (اموال باطنہ میں) امام کے مطالبہ کا حق ساقط نہیں

ہوا، اسی لیے اگر اس سے یہ علم ہو کہ اہل بلدا اپنی زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ ان سے مطالبہ کر سکتا ہے یہ

(ج) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ کی زکوٰۃ خود ہی وصول فرمایا کرتے تھے، چنانچہ ابو عبیدہ ترندیؓ اور دارقطنی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کو زکوٰۃ وصول کنندہ مقرر فرمایا، آپ حضرت عباسؓ کے پاس آئے اور ان سے زکوٰۃ طلب کی، انھوں نے کہا کہ میں پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سال کی زکوٰۃ دے چکا ہوں، حضرت عمرؓ نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی آپ نے فرمایا کہ میرے چچا درست کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے دو سال کی زکوٰۃ پہلے ہی لے لی ہے یہ

متعارف یہی ہے کہ حضرت عباسؓ تاجر تھے اور ان کا مال مویشی اور زرعی پیداوار کی صورت میں نہیں تھا۔

(د) اس سے طے جلتی ایک روایت یہ ہے کہ دہنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساعی (وصول کنندگان) روانہ فرماتے بعض طعنہ گو افراد نے کہا کہ ابن جمیل خالد بن ولیدؓ اور عباس بن عبد المطلب نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، اس پر آپ نے خطاب فرمایا اور عباس اور خالد بن ولیدؓ کی صفائی بیان فرمائی اور ابن جمیل پر اس طعنہ کو درست قرار دیا اور کہا کہ خالدؓ پر لوگ زیادتی کر رہے ہیں دراصل خالدؓ نے اپنی زرہیں رکھوا دی تھیں اور میں انھیں فی سبیل اللہ قرار دیتا ہوں، اور عباسؓ کی زکوٰۃ ان کے فتنے سے اور اس کے مثل بھی ہے۔

۱۔ ابن الہمام: فتح القدیر، ج ۱، ص ۸۷۔ ط۔ بولاق۔

۲۔ الاموال، ص ۵۸۹۔ یہ حدیث کئی سندوں سے مروی ہے جو ضعف سے خالی نہیں ہیں مگر متعدد سندیں مل کر قوی ہو جاتی ہیں (فتح الباری ۳-۲۱۳) اس حدیث سے فقہاء نے فجیل زکوٰۃ پر استدلال کیا ہے۔

اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ان کی زکوٰۃ میرے اوپر ہے اور اس کے
مثل بھی ہے ۱۷

۵) اس کی مؤید ابو داؤد کی نقل کردہ حضرت علیؓ کی یہ حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔

«رُبَّ عَشُورٍ (۲۴) لے آؤ یعنی ہر چالیس درہم میں سے ایک درہم ۱۸
اُس کا یہ فرمانا کہ لے آؤ نفوذ کی زکوٰۃ کے مطالبہ اور اس کے امام کو دینے پر دلیل ہے۔

۶) متعدد روایات، اس مفہوم کی بھی موجود ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت
عثمانؓ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت معاویہؓ، حضرت عمر بن عبد العزیزؓ وغیرہ عطا
یعنی فوجوں اور دیوان وغیرہ مرتب کرنے والوں کی تنخواہوں میں سے بھی زکوٰۃ لیا
کرتے تھے۔

حضرت ابوبکرؓ جب کسی کو عطایا دیتے تو اس سے پوچھتے کہ تمہارے پاس اور بھی
مال ہے اگر وہ کہتا کہ ہاں ہے تو اس عطا میں سے اس کے مال کی زکوٰۃ لے لیتے ورنہ اسے
اس کی عطا سپرد کر دیتے۔

حضرت ابن مسعودؓ عطیات (تنخواہوں) میں سے ہر ہزار پچیس وضع کر لیتے کیونکہ
ان کا مسلک یہی تھا کہ مال مستغلوں کی زکوٰۃ کے لیے سال گزرنے کا شرط نہیں ہے۔

حضرت عمرؓ جب عطا جاری کرتے تو جملہ اموال تجارت جمع فرماتے اور اس میں
فوری اور مؤخر زکوٰۃ کا حساب کرے موجود اور غیر موجود سے زکوٰۃ لے لیتے ۱۹
قدامہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب حضرت عثمان بن عفان کے

۱۷ الاموال ص ۵۹۲، ۵۹۳، اس حدیث کو احمدؒ اور بخاریؒ اور مسلمؒ نے روایت کیا ہے۔

نیل الاوطار، ج ۳، ص ۱۴۹۔

۱۸ معالم السنن، ج ۲، ص ۱۸۸، ۱۸۹۔ ابن القیمؒ: تہذیب سنن ابی داؤد۔

۱۹ مصنف ابن ابی شیبہ، ج ۳، ص ۴۴۔

پاس اپنی خطا لینے ہاتا تو آپ پوچھتے کہ کیا تمھارے پاس ایسا مال ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو؟ اگر میں کہتا کہ ہاں تو وہ میری عطا (تمنخواہ) میں سے اس مال کی زکوٰۃ لے لیتے۔ اور میں کہتا کہ نہیں تو پھر پوری عطا لے دیتے۔

سنا جو فتاویٰ حضرت ابن عمرؓ وغیرہ صحابہ کرامؓ سے مروی ہیں ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ امرائے غلام ہی ہوں زکوٰۃ انہی کو دی جائے اور اس میں مال ظاہر اور مال باطن کا کوئی فرق نہیں ہے۔

ابو عبیدہؓ کی رائے اور ان کا نقد فقہانے اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ میں فرق کی دلیل بحدت علی سے یہ دی ہے کہ ہمیں کوئی متواتر روایت یا مشہور روایت ایسی نہیں پہنچی ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقو یا سامان تجارت پر زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اپنے عمال بھیجے ہوں کہ ان اموال کی زکوٰۃ لے کر آئیں یا وہاں کے مستحقین میں تقسیم کریں جیسا کہ آپؐ نے اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ میں عمال بھیجے۔

اسی لیے جن فقہار نے یہ کہا ہے کہ اموال باطنہ کی زکوٰۃ بھی امام کو دینا جائز ہے انھوں نے اس کی یہ شرط لگائی ہے کہ امام تقویٰ شعار ہو اور زکوٰۃ کو اس کے مقام پر صرف کرے اور کسی کی اور رعایت نہ کرے۔ بہر حال زکوٰۃ دہندہ جو بھی صورت اختیار کرے گا اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔

ابو عبیدہؓ کہتے ہیں کہ

ہمارے نزدیک اہل حجاز و عراق وغیرہ کے محدثین و فقہاء کا نقدی سیم و زر کے متعلق یہی قول ہے اس لیے کہ اس بارے میں مسلمانوں کو اسی طرح امین متصور کیا جائے گا جیسے کہ نماز ادا کرنے میں انھیں امین سمجھا جاتا ہے۔

باقی رہا مویشیوں، غلوں اور پھلوں کی زکوٰۃ کا معاملہ سوان اشیار کی زکوٰۃ حکام ہی

وصول کریں گے اور ان اشیاء کے مالکوں کو یہ حق نہیں کہ وہ ان کی زکوٰۃ ان حکام سے چھپائیں اور اگر مالک ان اشیاء کی زکوٰۃ نکال کر تحقیق میں بانٹ دے تو اس عمل سے اس کی فرض زکوٰۃ ادا نہ ہوگی اور اسے دوبارہ ان کی زکوٰۃ حکام کو دینا ہوگی آثار و روایات میں ان دونوں قسموں کی زکوٰۃ میں فرق ملحوظ ہے۔

چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مہاجروں و انصار کی موجودگی میں مویشیوں کی زکوٰۃ روکنے پر مرتدین سے جنگ کی تھی، لیکن سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دینے پر ایسا نہیں کیا۔

بعماناں ابو عبیدہ نے متعدد آثار ذکر کیے ہیں اور ان سے یہ استدلال کیا ہے کہ افراد خود ہی اپنے مال باطن کی زکوٰۃ نکالیں گے۔

ان حکام کا جائزہ لینے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ مال باطن کی زکوٰۃ کے از خود ادا کرنے کا جواز فی الواقع اصل اصول سے استثناء ہے اور اس کا فتویٰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس وقت دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء کی سنت سے انحراف پیدا ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ اس راتے کا اظہار اس وقت ہوا جب یہودی سازشیں مسلم معاشرے پر چھا گئیں اور عبداللہ بن سبا کے تیار کردہ گروہ کے ہاتھوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔

ابو عبیدہ نے اپنی سند سے ابن سیرین سے نقل کیا ہے کہ زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی یا پھر اسے دی جاتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مامور ہوتا آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دی جاتی یا جسے وہ مامور کر دیتے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دی جاتی یا جسے وہ مامور کر دیتے ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دی جاتی یا جسے وہ مامور کر دیتے پھر اس بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں لوگوں میں

اختلاف پیدا ہو گیا لوگوں میں سے کچھ تو اپنی زکوٰۃ حکام ہی کو دیتے رہے اور کچھ اپنے طور پر اسے تقسیم کر دیتے، جو لوگ حکام کو دیتے تھے ان میں حضرت ابن عمرؓ بھی تھے۔

حضرت ابن عمرؓ کا مشہور قول ہے کہ جب تک یہ حکام نماز قائم کر لیں انھیں زکوٰۃ دیتے رہو۔

ان سے مروی بعض اقوال میں یہ تید بھی موجود نہیں ہے بلکہ انھوں نے کسی پوچھنے والے کے جواب میں کہا کہ

’اُنہی حکمرانوں کو زکوٰۃ دیتے رہو خواہ وہ اس سے اپنے دستِ خزانوں پر کتوں کا گوشت تقسیم کریں‘

ایک اور شخص سے آپؓ نے کہا کہ

’اُنہی حکمرانوں کو زکوٰۃ دو خواہ وہ اس سے کپڑے اور خوشبو لے لیں‘

لیکن بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپؓ نے اس راتے سے رجوع فرمایا تھا اور کہا تھا کہ

’زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے مقامات پر صرف کر دو‘

حضرت ابن عمرؓ کے ایک دوست نے ان سے بحث کی اور ان سے کہا کہ تم زکوٰۃ کے بارے میں کیا کہتے ہو یہ لوگ تو زکوٰۃ کو اس کے مقامات پر صرف نہیں کرتے تو حضرت ابن عمرؓ نے انھیں کہا، حکمرانوں ہی کو دو، اس شخص نے کہا کہ اگر یہ وقت پر نماز نہ پڑھیں تو کیا تم ان کے ساتھ نماز پڑھو گے انھوں نے فرمایا نہیں۔ اس شخص نے کہا کہ زکوٰۃ بھی نماز ہی کی طرح ایک فریضہ ہے۔ اس پر حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ان حکمرانوں نے جس طرح ہمارے معاملات کو الجھایا ہے خدا ان کے معاملات الجھائے۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابن عمرؓ نے اس شخص کا نقطہ نظر تسلیم کر لیا۔

اسی طرح ابراہیم نخعیؒ اور حسن بصریؒ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے مقامات پر صرف کر دو اور حکمرانوں سے مخفی رکھو،

میمون بن مہران نے کہا کہ
و تحصیلوں میں رکھ کر اپنے جاننے والوں کو دے دو اور مہینہ ختم ہونے سے
پہلے تقسیم کر دو۔
ابو یحییٰ الکندی بیان کرتے ہیں کہ

و میں نے سعید بن جبیر سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے کہا کہ اہل
امرو کو دے دو، جب سعید اٹھ تو میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا اور ان سے کہا کہ
آپ نے کہا ہے کہ زکوٰۃ حکمرانوں کو دے دو اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ سامنے
ہے، تو انھوں نے فرمایا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح زکوٰۃ دے
دو، تم نے سب کے سامنے پوچھا تھا اس لیے میں نے یہ بات نہیں بتائی تھی؟
ابو عبید نے یہ اٹھارہ فتاویٰ پیش کر کے اسی امر پر استدلال کیا ہے کہ یہ اس زمانہ
سے متعلق ہیں جب اسلامی ضمیر اموی حکمرانوں پر عام ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا کہ انھوں نے
خلفائے راشدین کے طریقوں اور سنت کو بدل ڈالا تھا۔

بہر حال اگر اموال باطنہ اور اموال ظاہرہ کی تفریق تسلیم کر لی جائے اور یہ بات مان لی
جائے کہ آپ نے سیم و زر پر زکوٰۃ کی وصولی کے لیے وصول کنندگان نہیں روانہ فرمائے تھے
تو اس کی دو وجوہ تھیں:-

- ۱) لوگ جذبہ ایمانی کے زیر اثر اور اطاعت اور اپنی خوشی کے ساتھ اللہ سبحانہ کے مقرر
کردہ اس فیض کی ادائیگی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔
- ۲) نیز یہ کہ مال باطنہ کا شمار اور حساب صرف مالک ہی کر سکتا ہے اس لیے اس کی
زکوٰۃ ان کے ذمے کر دی گئی تاکہ اسلام کی پیدا کردہ بیداری ضمیر کے تحت وہ
زکوٰۃ دیں۔

یہ صورت حال حضرت ابو بکرؓ کے عہد خلافت میں برقرار رہی مگر حضرت عمرؓ کے
عہد میں دائرہ خلافت وسیع ہو گیا اور اسلامی ریاست کی حدود وسیع ہو گئیں اور مالیاتی
امور کی تنظیم ضروری ہو گئی اور حضرت عمرؓ نے بے مثال اجتماع کفالت

اور تحصیل کی رحمتوں سے بچایا جائے اور وصولیائی اور تقسیم پر ہونے والے اغراجات میں کمی کی جائے۔ یہ حضرت عثمانؓ کا اجتہاد تھا لیکن اس کا نتیجہ بعد میں بینظاہر ہوا کہ لوگوں کے اموال باطنہ کی زکوٰۃ میں کمی برتنی شروع کر دی، کیونکہ اب ان کے جذبہ دین میں کمی آگئی تھی اور ان کا یقین کمزور ہو گیا تھا۔

بعض فقہار نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ مال کے مالکین نے اولے زکوٰۃ میں حضرت عثمانؓ کی نیابت کی، جیسا کہ الکسانی البدائع میں کہتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ خود زکوٰۃ لیا کرتے تھے، جب حضرت عثمانؓ کا عہد آیا تو مال و دولت کی بڑی فراوانی ہو گئی اور حضرت عثمانؓ نے یہ مناسب خیال کیا کہ اجماع صحابہؓ کے ذریعے اموال باطنہ کی زکوٰۃ مالکوں کے سپرد کر دی جائے، اس طرح مال کے مالک امام کے وکیل بن گئے اور انھوں نے فرمایا کہ جس پر قرض ہو تو وہ اس کو ادا کرے اور باقی مال کی زکوٰۃ دے دے، گویا اس ارشاد سے انھوں نے مال کے مالک کو وکیل بنا دیا، اور اس سے حق امام ختم نہیں ہوا، اسی لیے ہمارے اصحاب کہتے ہیں کہ اگر امام کو یہ علم ہو کہ نفل شہر کے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں تو وہ ان سے مطالبہ کر سکتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ عام اصول یہی ہے کہ امام (حکومت) اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ کی زکوٰۃ خود ہی وصول کرے، لیکن چونکہ حضرت عثمانؓ کے عہد میں اموال باطنہ کی زکوٰۃ جمع کرنا مشکل طلب ہو گیا اور بیت المال ہر طرح کے مال و دولت سے بھر گیا تو انھوں نے بطور نیابت مال کے مالکوں پر اس امر کو چھوڑ دیا، لیکن جب لوگ اس نیابت کے طریقہ کو پورا نہ کر رہے ہوں اور اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا نہ کر رہے ہوں تو اصول کے مطابق امام (حکومت) خود ہی زکوٰۃ وصول کرے گا۔

ہم اے عہد میں زکوٰۃ کون وصول کرے گا؟ | دمشق میں ۱۹۵۲ء میں غریبین کی جانب سے منعقدہ زکوٰۃ کے

بارے میں سیمینار میں ہمارے اساتذہ عبد الوہاب خلاف عبدالرحمن حسن اور محمد ابو زہرہ نے مقالات پڑھے اور انھوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ

یہ بات طے ہے کہ ولی امر (حکمران) تمام اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ کی زکوٰۃ وصول کرے گا اور اس کی دوجوہ ہیں:-

(۱) یہ کہ لوگ اب تمام اموال ظاہرہ اور باطنہ کی زکوٰۃ ترک کر چکے ہیں اور اب وہ وکالت باقی نہیں رہی جو حضرت عثمانؓ اور ان کے بعد آنے والے حکمرانوں کی طرف سے عالم مسلمانوں کو ملتی تھی۔ کیونکہ فقہاء اس رائے کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر حکمران کو معلوم ہو کہ فلاں علاقے کے لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو وہ ان سے با اختیار حکومت زکوٰۃ لے سکتا ہے اور اس میں اموال باطنہ اور اموال ظاہرہ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس اساس پر یہ وکالت ختم ہو چکی ہے، اس لیے دوبارہ اصل اصول کو اختیار کرنا لازم ہو گیا ہے۔

(۲) اب بیشتر اموال، اموال ظاہرہ بن چکے ہیں۔ تجارتی سامان کی آمدنی کا حساب سالانہ شمار کیا جاتا ہے اور چھوٹے بڑے تاجر کے پاس نفع نقصان اور آمدنی کا مکمل حساب موجود ہوتا ہے۔ تو جن طریقوں سے حکومت کے ٹیکسوں کے لیے آمدنی معلوم کی جاتی ہے انہی طریقوں سے زکوٰۃ کے حصول کے لیے بھی آمدنی معلوم کی جاسکتی ہے۔

نقد مال، کرنسی وغیرہ آج کل بینکوں میں رکھی جاتی ہے جس کا معلوم کرنا بہت آسان ہے اور جو لوگ اپنا روپیہ پیسہ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں وہ فی الواقع ایسے زیادہ مالدار نہیں ہوتے اور ان کی تعداد دربروز کم ہوتی جا رہی ہے اس لیے ایسے لوگوں کا معاملہ ان کے دین پر چھوڑا جاسکتا ہے۔

فقہائے کما ہے کہ حضرت عثمانؓ کے مذکورہ بالا فیصلے کے باوجود عاشورین بقرار ہے اور جب اموال باطنہ ظاہر ہو جاتے تو وہ اس پر زکوٰۃ لیتے اور زکوٰۃ کے اور سامان تجارت کے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونے پر زکوٰۃ لیتے کیونکہ اس طرح اموال باطنہ اموال

”اگر ہر بن جلتے تھے الّا یہ کہ مالک یہ ثبوت دے دینا کہ وہ پہلے ہی عاجز و ناتوان کو دے چکا ہے یا کس اور غائب کو اسی سال ادائیگی کر چکا ہے۔ یہ گفتگو اس قدر مدلل اور وزنی ہے کہ اس کے بعد اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ہر اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ادارہ یا محکمہ قائم کرے جو معاملات زکوٰۃ کی، اگرے اور وصولی زکوٰۃ اور تقسیم زکوٰۃ کے فرائض انجام دے، جیسا کہ ہم عالمین علیہم کے مصرف زکوٰۃ میں بیان کر چکے ہیں۔

لیکن میری رائے یہ ہے کہ جو محتالی یا تنہائی زکوٰۃ کی ایک متعین شرح مالک کے پاس رہنے دے جلتے تاکہ وہ اسے اپنے اختیار سے اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو دے سکیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وہ تنہائی یا چوتھائی مالکوں کے پاس چھوڑ دیں تاکہ وہ اپنی زکوٰۃ ان خود بھی ادا کر سکیں، جیسا کہ یہ اس فرمان کی ایک تشریح ہے۔

اس طرح ہم ہر دو طریقوں کی خیر کو جمع کر لیں گے اور وہ فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے جو مسلک جنہل کے فقہانے مالک کے ان خود زکوٰۃ تقسیم کرنے کے بارے میں ذکر کیے ہیں۔

یہ سب اس صورت میں ہے جبکہ اسلامی حکومت ہو، جو اسلام کو اپنے حکم (افتداری) کی اساس قرار دیتی ہو، اسلام ہی ریاست کا دستور ہو اور اس کے تمام ثقافتی، اجتماعی، اقتصادی اور سیاسی معاملات کا منہاج ہو، اسلام ہو، اگرچہ کہیں جو دوسری طور پر احکام شریعت کی غلط درزی کرتی ہو، جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے۔

لیکن جو حکومت اسلام کو ریاست کی اساس اور دستور حکمرانی تسلیم نہ کرتی ہو اور مغرب یا مشرق کے کسی نظریہ پر حکومت کی بنیاد قائم ہو تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ لے ورنہ وہ اللہ کی اس وعید کی مستحق ہوگی۔

اَفَتَشْتَرُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِنْ خِزِّي فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُكَذِّبُونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (البقرہ : ۸۵)

تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر
کرنے ہو پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ
دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی
طرف پھیر دیئے جائیں اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔

زکوٰۃ چھپانے نہ دینے یا ادائیگی کا دعویٰ کرنے کے بارے میں مسالک کے اقوال

زکوٰۃ کے بارے میں حکومت کی مسئولیت پر یہ امر بھی دلالت کرتا ہے کہ تمام مسالک
اسلامیہ کے فقہاء نے زکوٰۃ سے باز رہنے والے اور نہ ادا کرنے والے کی سزا مقرر کی ہے اور
کہا ہے کہ اگر کوئی شخص بڑا و رغبت زکوٰۃ نہ دے تو اس سے جبراً زکوٰۃ لی جائے گی نیز بعض
فقہاء نے اس شخص کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں جو نصاب کا مالک نہ ہونے
کا دعویٰ کرے یا سقوط زکوٰۃ کا دعویٰ کرے۔

فقہائے احناف کی رائے

فقہائے احناف کہتے ہیں کہ اگر عاشر کسی سے اس کے مال کی زکوٰۃ طلب کرے اور وہ یہ
دعویٰ کرے کہ اس کا سال پورا نہیں ہوا یا یہ دعویٰ کرے کہ اس پر نصاب کے بقدر قرض
ہے یا اس قدر قرض ہے جس سے زکوٰۃ کا نصاب باقی نہیں رہتا، یا وہ یہ کہے کہ میں نے کسی
اور عاشر کو زکوٰۃ دے دی ہے، تو اس سے حلف لیا جائے گا اور اگر وہ حلف اٹھائے تو
اسے سچا سمجھا جائے گا۔

ایک قول یہ ہے کہ وہ پہلے عاشر کو دینے کی رسید پیش کرے لیکن اس رائے پر یہ

اعتراض کیا گیا کہ خط باہم مل بھی سکتے ہیں بلخط کی نقل بھی کی جاسکتی ہے جعل سازی ہو سکتی ہے یا یہ کہ رسید بعد میں ضائع ہو سکتی ہے اس لیے اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کا قول مع قسم کے قابل قبول ہوگا۔

اگر اس نے جھوٹی قسم کھائی اور اس کا جھوٹ سالوں بعد ظاہر ہوا تو اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی اس لیے کہ زکوٰۃ کی وصولی کا حق موجود ہے اور وہ جھوٹی قسم سے ختم نہیں ہوا۔

اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے زکوٰۃ خود ہی مستحقین میں تقسیم کر دی ہے اور اس نے یہ حلف بھی اٹھا لیا، ماسوا مولیشیوں کی زکوٰۃ کے، کیوں کہ ان کی زکوٰۃ کا حق بہر حال حکومت کو حاصل ہے اور وہ اس کو باطل کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور اسی طرح ان اموال باطنہ کی زکوٰۃ (حکومت کا حق ہے) جسے وہ کسی اور شہر میں لے کر جا رہا ہو اس لیے کہ اس نے جانے سے وہ اموال ظاہر ہو بن گئے اور امام کو یا امام کے نائب کو اس پر زکوٰۃ لینے کا حق حاصل ہو گیا، لہٰذا اسی طرح ارضی پیمیدار بھی اموال ظاہرہ

۱۔ آج کل یہ بات ثابت ہو چکی کہ تحریریں گرچہ باہم ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں، لیکن فی الواقع ہر تحریر جدا ہوتی ہے اور ہر کھنسنے والے کی تحریر کی جہد اگانہ خصوصیات، علامات اور نشانیاں ہوتی ہیں، جنہیں ماہرین تحریر بخوبی پہچان سکتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے احکام غلبہ ظن سے ثابت ہو جاتے ہیں اور آج تحریر پر اعتماد ایک لادستی امر بن چکا ہے اور سرکاری عہدہ داروں کے پاس مہر بن ہوتی ہیں، اور دھوکا دہی کرنے والوں کے لیے قوانین بھی موجود ہیں۔

۲۔ الدر المختار وحاشیۃ بن عابدین علیہ، ج ۲، ص ۴۲، ۴۳۔
المیمنیہ۔

ہیں۔ اور امام ان تمام اموال پر جبراً زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اور اگر مالک زمین نے ان خود زکوٰۃ ادا کر دی تو اس سے فرض ساقط ہو جائے گا مگر فقہاء کی یہ رائے بھی ہے کہ اس پر اسے ثواب عبادت ملے گا اور امام کے لینے پر اسے اس کے مال کے فی سبیل اللہ صرف ہونے کا ثواب ملے گا۔

مالکی مسلک کے فقہاء کی رائے | جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس سے جبراً زکوٰۃ وصول کی جائے گی اگر اس کے پاس مال ظاہر ہوگا اور اس کو تعزیری سزا بھی دی جائے گی۔ اگر اس کے پاس مال ظاہر نہ ہو کہ اس کے پاس مال ہے تو اسے جہنم میں رکھا جائے گا یہاں تک وہ اپنا مال ظاہر کر دے، اگر اس کا کچھ مال

۱۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ اکثر فقہائے اخلاف عشر کو علاوہ زکوٰۃ کے کوئی اور شے متصور کرتے ہیں کہ یہ محض عبادت نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے زمین کی اجرت بھی ہے اور اس میں بالاتفاق سال گزرنے کی شرط نہیں ہے اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک (پیداوار کا بقدر) نصاب ہونا بھی شرط نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ باوجودیکہ مالک نے وصیت نہ کی ہو پھر بھی اس کے ترکہ سے عشر لیا جاتا ہے، قرض کے باوجود لازم ہوتا ہے اور صغیر، مجنون اور وقف کی زمین پر عائد ہوتا ہے۔ اسی لیے ان فقہاء نے کہا ہے کہ عشر کو زکوٰۃ کہنا بطور مجاز ہے۔ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ صرف صاحبین کے قول کے مطابق یہ زکوٰۃ ہے اور محقق ابن الہمام نے اس کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلاشبہ یہ زکوٰۃ ہے جیسا کہ ہم زریٰ پیداوار پر زکوٰۃ کے ضمن میں بیان کر چکے ہیں۔ (ص ۳۴۲) صحیح یہی ہے، جس کی تائید ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں، کہ زکوٰۃ محض عبادت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں نیابت جاری ہوتی اور جبراً لی جاتی ہے اور صبی اور مجنون وغیرہ کے مال پر بھی عائد ہوتی ہے (کہ مختار رائے یہی ہے)۔

ظاہر ہوا اور کچھ کے بدلے میں یہ تہمت باقی رہی کہ وہ اس نے چھپایا ہے تو امام مالک نے فرماتے ہیں کہ اس کی تصدیق کی جائے گی اور اس سے حلف نہیں لیا جائے گا کہ اس نے کچھ نہیں چھپایا ہے اگرچہ چھپانے کی تہمت موجود ہو، بہر حال جن فقہاء نے حلف لینے کی رائے اختیار کی ہے وہ غلط ہے۔

اور اگر بقیہ قتال اس کا لینا ممکن نہ ہو تو امام اس سے مقابلہ کرے گا بغیر اس کو مار ڈالنے کا ارادہ کیے۔ اگر خود اس نے کسی کو قتل کیا ہوا ہوگا تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا اور اگر کوئی اسے قتل کر دے گا تو یہ حذر ہوگا یہ

شافعی مسلک کے فقہاء کی رائے

المہذب میں ہے کہ

جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوا اور وہ ادا نہ کرے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ فرضیت زکوٰۃ ہی کا منکر ہے اگر ایسا ہے تو وہ کافر ہے اور اسے کفر کی سزا دی قتل کیا جائے گا جس طرح کہ مرتد کی سزا قتل ہے کیونکہ اللہ کے دین میں زکوٰۃ کا فرض ہونا لازمی طور پر معلوم ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا اللہ کو اور اس کے رسول کو جھٹلانے والا ہے، اس لیے اس کے کفر کا حکم ہوگا۔

اور اگر بطور سخل اس سے باز رہا تو اس سے جبراً زکوٰۃ لی جائے گی اور اس کو تعزیری سزا دی جائے گی۔

اور امام شافعی کی قدیم رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی لی جائے گی اور مال میں سے بھی کچھ حصہ لیا جائے گا کیونکہ بنی حکیم سے ازوالہ خود از حد خود مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا ہم اس سے زکوٰۃ لیں گے۔ اور اس کا کچھ مال بھی ہم اپنے رب کے فیصلے کے طور پر لیں گے جس میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن پہلی رائے زیادہ صحیح ہے۔
اگر بخل کی بنا پر زکوٰۃ نہ دینے والا اظہارِ طاقت بھی کرے تو امام اس کا مقابلہ کرے گا

۱۔ اس حدیث کو احمد، ابوداؤد، اور نسائی نے روایت کیا ہے اور اس پر ہم پہلے باب میں (ص ۸۷، ۸۸) گفتگو کر چکے ہیں۔ حاکم نے بھی المستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا ہے (ج ۱، ص ۳۹۸) اس کی سند صحیح ہے اور الذہبی نے اس سے اتفاق کیا ہے یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے جبکہ ہنر سے کمتر ہے کے راوی بھی ثقہ سمجھے گئے ہیں۔ امام احمد سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم اور سند کو انھوں نے درست قرار دیا۔ ابوماتم کہتے ہیں کہ ہنر قابلِ احتجاج نہیں ہے ابنِ حبان کہتے ہیں کہ اگر ہنر کی یہ حدیث نہ ہوتی تو میں انھیں ثقافت میں شامل کرتا، ابنِ حزم کہتے ہیں کہ ان کی عدالت غیر مشہور ہے، ابنِ الطلاع نے جمہول کہا ہے اور انھوں نے ائمہ حدیث کی ان کی توثیق پر گرفت کی ہے، ابنِ عدی نے کہا کہ میں نے ان کی کوئی منکر حدیث نہیں دیکھی، الذہبی کہتے ہیں کہ انھوں نے کسی عالم کو نہیں چھوڑا لیکن ان کی حدیث کو دلیل بنانے میں تامل کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ شرطِ بخ کھیلنے تھے مگر ابنِ القطان کہتے ہیں کہ اس سے ان کی شخصیت کو کوئی گزند نہیں پہنچتا، کہ شرطِ بخ کا جواز مشہور فقہی مسئلہ ہے۔ امام بخاری نے کہا ہے کہ ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابنِ کثیر کہتے ہیں کہ اکثر ان کی حدیث کو دلیل نہیں بناتے، حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ترمذی نے ان کی کئی احادیث کو حسن کہا ہے اور ان کی توثیق کی ہے اور احمد اور اسحق نے ان کی احادیث کو دلیل بنایا ہے اور امام بخاری نے علاوہ صحیح کے دلیل بنایا ہے اور اس پر تعلیق کی ہے، اور ابوداؤد سے مروی ہے کہ ان کے نزدیک وہ حجت ہیں۔

(ذیل الاوطار، ج ۴، ص ۱۲۲۔ الثعانیہ۔ تہذیب التہذیب، ج ۱، ص ۴۹۸، ۴۹۹)

ترجمہ ۹۲۴۔ میزان الاعتدال، ج ۱، ص ۳۵۳، ۳۵۴۔ ترجمہ ۱۳۲۴۔

[illegible]

تقریباً ۱۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در ایران
در زمان داریوش بزرگ و کوروش بزرگ
در زمان هخامنشیان
در زمان ساسانیان
در زمان صفویان
در زمان قاجاریان
در زمان پهلویان
در زمان جمهوری اسلامی

والتفاوت اختیار میں اس امر کی بنیاد کہ ضبط کی حالت میں صرف وہ شخص ہی

[illegible]

۱- این کتاب را به مناسبت روز جهانی معلم تقدیم می‌کنم.

عبادات کے ترک پر نہیں لیا جاتا۔

ج) حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں مالغین زکوٰۃ موجود تھے اس کے باوجود کسی سے یہ مروی نہیں ہے کہ کسی سے علاوہ زکوٰۃ کے کچھ لیا گیا یا یہ رائے ظاہر کی گئی۔

بہز کی حدیث کے بارے میں بیہقی نے امام شافعیؒ سے نقل کیا ہے کہ فقہائے نزدیک اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ بھی لی جائے اور زکوٰۃ کو چھپانے پر نصف اونٹ بھی لے لیے جائیں، اگر یہ بات ثابت ہوتی تو ہم بھی اس کے قائل ہوتے۔

بیہقی امام شافعیؒ کی اس قول کی تائید کی ہے کہ بہز کی روایت امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ نے نہیں بیان کی ہے مگر یہ امر کسی حدیث کو ضعیف قرار دینے کے لیے کافی نہیں ہے کیونکہ کتنی ہی صحیح حدیثیں ہیں جو بخاریؒ اور مسلمؒ نے روایت نہیں کی ہیں اور بیہقی اور دیگر ائمہ جس سے استدلال کر رہے ہیں وہ بھی انہی میں سے ہے۔

بعد ازاں بیہقی کہتے ہیں کہ چورسی پر دگنا تاوان ابتداء اسلام میں تھا پھر نسخ ہو گیا اور اس کے نسخ پر امام شافعیؒ نے برابر بن عازب سے مروی اس واقعہ سے استدلال کیا ہے جس میں ان کی اونٹنی مر گئی تھی اس میں آپؐ نے تاوان دگنا نہیں فرمایا بلکہ صرف ضمان حکم دیا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث اس کی ناسخ ہو چکی۔

المادردی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ
د مال میں ماسواۃ زکوٰۃ کے کوئی حق نہیں ہے؛

اس حدیث کو ایک لازمی حکم سے ایک نجر اور تنبیہ میں بدل دیتی ہے، جیسے آپؐ کا یہ فرمان کہ
میر جو کوئی اپنے غلام کو قتل کرے اسے ہم قتل کر دیں گے۔ ۱۷

۱ السنن الکبریٰ، ج ۳، ص ۱۰۵۔

۲ صحاح خمسہ نے روایت کیا ہے اور ترمذیؒ نے کہا ہے کہ حسن اور غریب ہے اور اس کی سند میں ضعف ہے، کیونکہ یہ روایت حسن از سمرہ ہے اور اس کے ظاہر کے بعض فقہاء قائل ہیں۔ نیل الاوطار ج ۷، ص ۱۵۔ ط الحلی۔

مالانکہ آزاد شخص غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جاتا بلکہ
امام نوویؒ الروضۃ میں فرماتے ہیں۔

سنن البودادہ وغیرہ میں جو نصف مال لینے کی حدیث وارد ہے، اسے امام شافعیؒ
نے ضعیف قرار دیا ہے اور اہل علم کی یہ رائے نقل کی ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں
ہے، اور یہی جواب موزوں ہے اور منسوخ کہہ دینا موزوں نہیں ہے کہ نسخ کے لیے
دلیل ضروری ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔

اسی طرح مجموع میں ہے کہ اصحاب (فقہاء) نے کہا ہے کہ ہنز کی حدیث
منسوخ ہے اور اس کا تعلق اس دور سے ہے جب ہنز کا تعلق مال سے ہوتا تھا، مگر
یہ جواب دوجوہ سے ضعیف ہے۔

۱) کہ ابتدائے اسلام میں ہنز مالی ہوتی تھی ثابت نہیں ہے اور نہ ہی متعارف ہے۔
۲) نسخ کی رائے کے اختیار کے لیے تاریخ کا علم ضروری ہے جو یہاں نہیں ہے۔
اس لیے اس حدیث کا موزوں جواب یہی ہوگا کہ یہ ضعیف ہے۔

ہمارے رائے یہ ہے کہ ہنز کی حدیث پر کوئی قابل اعتبار طعن
موازنہ اور ترجیح موجود نہیں ہے بلکہ — جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے —

یہ ایک تعزیری ہنز پر مشتمل ہے جو امام کی رائے اور اس کے اندازے پر موقوف ہے۔
اور یہ غلط فہمی ان احادیث کے ہے جو آپؐ سے امامت اور ریاست کی حیثیت میں وارد
ہیں، جیسا کہ قرآن اور دہلویؒ نے کہا ہے۔

۱۔ الاحکام السلطانیہ، ص ۱۲۱۔

۲۔ الروضۃ، ج ۲، ص ۲۰۹۔

۳۔ المجموع، ج ۵، ص ۳۳۳۔

۴۔ ص ۷۷۔

۵۔ ص ۲۳۰، ۲۳۲۔

یہ حدیث موجود قوانین سے پہلے کی ہے جن میں ٹیکس نادہندگان پر مالی سزائیں عائد کی گئی ہیں۔

جنھوں نے بہز کی حدیث کو رد کیا ہے انھوں نے ان تین امور پر استناد کیا ہے۔
 (۱) حدیث مرفوع ہے کہ مال پر سوا زکوٰۃ کے کوئی حق نہیں ہے اور مذکورہ حدیث اس کے معارض پر ملے

(۲) مذکورہ حدیث ایک مالی سزا ہے جو اہل اسلام دی جاتی تھی پھر منسوخ ہو گئی۔
 (۳) بعض نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے کہ بہز ضعیف ہے اور اسی پر دوسری نے اعتماد کیا ہے۔

پہلے نکتہ کے بارے میں ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ اسلام میں ماسوا زکوٰۃ کے اور بھی حقوق موجود ہیں، جیسا کہ آیات کریمہ اور صحیح احادیث میں وارد ہے، اس لیے بہز کی حدیث اور دیگر احادیث میں تعارض نہیں ہے۔

دوسرے نکتہ کا جواب یہ ہے کہ مالی سزا منسوخ نہیں ہوتی، چنانچہ ابن القیم نے الطرق الحکمیہ میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کے پندرہ فیصلے ایسے موجود ہیں جن میں مالی سزائیں دی گئی ہیں۔

جہاں تک حدیث کے ضعیف ہونے کا معاملہ ہے تو بظاہر اس کی سند ضعیف نہیں ہے بلکہ حدیث کے مضمون کی بنا پر اس میں ایک طرح کی علت پیدا ہو گئی ہے اس لیے یہ بھی پہلے ہی ذکرات پر مبنی ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض محدثین نے اس حدیث ہی کی بنا پر بہز کو ضعیف کہا ہے اور بہز کی وجہ سے حدیث کو ضعیف نہیں قرار دیا ہے چنانچہ ابن حبان کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کا معاملہ درپیش نہ ہوتا تو میں بہز کو ثقہ کہتا۔ ابن القیم سنن ابی داؤد کی تہذیب میں بہز کے بارے میں ائمہ کا کلام نقل کرتے

۱۔ البحر الزخار: ج ۲ ص ۱۹۰۔ المغنی: ج ۲ ص ۵۷۳۔ الامدادی: الاحکام السلطانیہ: ۱۲۱۔

۲۔ الطرق الحکمیہ، ص ۲۸۷۔ ط الدنی۔

کے بعد اوریہ بیان کرنے کے بعد کہ احمد، اسحاق، اور ابن المدینی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ اس حدیث کو رد کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کے نسخہ کا دعویٰ درست نہیں ہے، کہ اس دعویٰ کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ نیز بالی نہراؤں

کی شریعت LEGISLATION کے بارے میں متعدد احادیث مروی ہیں اور کسی بھی دلیل سے ان کا نبیؐ سے نسخہ ثابت نہیں ہے بلکہ آپؐ کے خلفاء اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ اور اس حدیث کا حضرت براءؓ کی اوٹنی والے قصہ کی حدیث کے معارض ہونا کمزور ہے، اس لیے کہ زیر بحث نہ اس صورت سے متعلق ہے جب ملزم فرض کی عدم ادائیگی یا ممنوع امر کی انجام دہی کا عادی ہو، لیکن اگر کسی سے بلا قصد یہ جرم سرزد ہو جائے تو اس کے لیے یہ سزا نہیں ہے۔ اور اس کو بچائے حقیقی مفہوم کے محض وعید پر محمول کرنا اور بھی زیادہ غلط ہے اور رسول اللہ ﷺ کا کلام اس سے منزه ہے۔ اور ابن حبان کا یہ کہنا کہ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو میں بہتر کثافات میں شمار کرتا، بالکل غیر مناسب بات ہے اس لیے کہ بہتر کو ضعیف قرار دیا گیا اس حدیث کی بنا پر اور حدیث کو ضعیف کہا گیا بہتر کی وجہ سے تو یہ ایک باطل در UN-NATURAL

CIRCLE ہے حالانکہ اس روایت میں ایسا کوئی امر نہیں ہے جس کی بنا پر بہتر کو

ضعیف قرار دیا جائے کہ یہ روایت ثقہ راویوں کے برخلاف نہیں ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ فقہ کی قابل اعتماد کتابوں کے مصنفین نے، مثلاً الشیخ ازمی نے المذہب میں، المالودسی نے الاحکام السلطانیہ میں اور ابن قدامہؒ نے المغنی میں، بہتر کی صحیح حدیث کو، یا جس کی صحت میں اختلاف ہے، کو اس حدیث سے رد کیا ہے جس کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے یعنی یہ حدیث کہ

و مال میں ماسوا زکوٰۃ کے کوئی حق نہیں ہے۔

در اصل احادیث کا درجہ اور ان کا مقام ان کے جاننے والے محدثین سے معلوم کرنا چاہیے۔

وَلَا يُنْبِتُكَ مِثْلُ مُحْبِرٍ (فاطر: ۱۳)

حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔

جنبلی مسلک کے فقہاء کی رائے | جنبلی مسلک کے فقہاء کی بھی وہی رائے ہے جو مسلک شافعی کے فقہاء کی

رائے ہے۔ ابن قدامہ بالغین زکوٰۃ کے برہنہ تھے انکار و تکذیب اہل ہدایت کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فرضیت زکوٰۃ کا قائل ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہ دے اور امام اس سے زکوٰۃ لینے پر قدرت رکھتا ہو تو وہ زکوٰۃ لے گا اور اسے تعزیر ہی منادے گا اور اکثر فقہاء کی رائے کے مطابق زکوٰۃ سے زائد کچھ نہیں لے گا۔ اور اسی طرح اگر وہ اپنا مال چھپا لے تاکہ امام زکوٰۃ نہ لے سکے لیکن بعد میں امام کو معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس مال ہے۔ اسحق بن راہویہ اور ابو یوسف بن عبدالعزیز بن ہزیم حکیم کی روایت کی بنا پر کہتے ہیں کہ اس سے زکوٰۃ بھی لی جائے اور اس کا نصف مال لے لے۔

اگر زکوٰۃ نادر ہندہ امام (حکومت) کی دسترس سے باہر ہو تو امام اس سے مقابلہ کرے گا جیسا کہ صحابہ کرام نے مانعین زکوٰۃ سے مقابلہ فرمایا اگر امام ان پر گرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو بلا اضافہ صرف زکوٰۃ وصول کرے گا اور ان کے بچے قیدی نہیں بنائے جائیں گے اس لیے کہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہے اور اس لیے کہ خود زکوٰۃ نادر ہندہ قیدی نہیں بناتے جاتے تو ان کی اولاد کیوں قیدی بنائی جائے گی، اور اگر امام نے زکوٰۃ نادر ہندہ پر بغیر اس کے مال کے دسترس حاصل کی تو اسے زکوٰۃ دینے کے لیے کہے گا اور تین مرتبہ اس سے توبہ کرنے کا، اگر وہ زکوٰۃ نہ دے اور توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے گا لیکن اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔

امام احمد سے مروی ہے کہ جب زکوٰۃ نادر ہندہ سے زکوٰۃ نادر ہندہ سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے قتال کرنا پڑے تو اسے کافر قرار دے دیا جائے گا اور میمون نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ نہ دیں جیسا کہ حضرت ابو یوسف کے عہد میں مانعین زکوٰۃ نے زکوٰۃ نہیں دی اور اس نہ دینے پر مزامحت کی تو انہیں نہ مسلمانوں کی وراثت ملے گی اور نہ ان پر جنازہ

پٹھانوں نے گاجپنا پنچ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ تارک زکوٰۃ مسلمان نہیں ہے۔ اور اس رائے کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکرؓ نے بالغین زکوٰۃ سے جنگ کی اور جنگ ان کے خلاف چلی گئی تو وہ کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، اس پر حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا، انہیں جب تک تم یہ گواہی نہ دو کہ ہمارے مقتول جنتی ہیں۔ اور تمہارے مقتول دوزخی ہیں۔ اور صحابہ کرام میں سے کسی نے اس کی تردید نہیں کی جو ان کے کفر پر دلالت کرتا ہے۔

پہلی رائے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہؓ نے ابتداءً قتال (جنگ) کی رائے نہیں دی، اگر وہ ان کے کفر کی رائے رکھتے ہوتے تو وہ ان سے مقابلہ میں توقف نہ کرتے، بعد ازاں یہ صحابہ قتال پر متفق ہو گئے اور کفر کا مسئلہ اصل انکار پر موقوف رہا۔ نیز یہ کہ زکوٰۃ دین کی فروغ میں سے ایک فرع ہے اور اس کے تارک کو محض اس کے چھوڑ دینے پر کافراً نہیں دیا جاتے گا، جس طرح کہ حج کے تارک کو کافر نہیں قرار دیا جاتا، اور جب ترک پر کافر نہیں ہوا تو قتال سے بھی اسے کافر نہیں قرار دیا جائے گا، جس طرح کہ اہل بغاوت سے قتال (مقابلہ) کیا جاتا ہے مگر انھیں کافر نہیں قرار دیا جاتا۔ اور حضرت ابو بکرؓ نے جن بالغین زکوٰۃ سے مذکورہ قول کہا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر ہوں۔ نیز چونکہ ان کا یہ قول ایک مخصوص صورت حال سے متعلق ہے اس لیے ان لوگوں کا تحقق ممکن نہیں ہے جن سے حضرت ابو بکرؓ نے یہ بات کہی ہو۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مرتد ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ فرضیت زکوٰۃ کے منکر ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے یہ بات اس لیے کہی ہو کہ انھوں نے کبار کا ارتکاب کیا اور بغیر توبہ مر گئے اور ان کے ظاہر کے لحاظ سے حضرت ابو بکرؓ نے انھیں جہنمی قرار دیا، اور مجاہدین کے مقتولین کو جہنمی کہا لیکن اس سے ان کا دوائی جہنمی ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ فرمان نبوتؐ ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ جہنم میں جاویں گے پھر اللہ تعالیٰ انھیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔

فقہائے زید میں کی راتے | الانصار اور اس کی شرح میں ہے کہ اگر مالک یہ دعویٰ کرے کہ اس سے زکوٰۃ ساقط ہے اور وہ نصاب کا مالک نہیں ہے تو اس کے قول کا اعتبار ہوگا لیکن امام (حکومت) یا اس کا نائب اس شک کی صورت میں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اس سے حلف لے سکتا ہے، اور ایسی صورت میں ہے جبکہ اس کی عدالت (پارسانی) ظاہر نہ ہو لیکن اگر اس کی عدالت ظاہر ہو تو اس سے حلف نہیں لیا جائے گا۔

اگر مالک یہ کہے کہ اس پر زکوٰۃ تو واجب ہے لیکن اس نے امام کے مطالبہ سے قبل ہی از خود مستحقین میں تقسیم کر دی ہے اور زکوٰۃ وصول کنندہ کو اس کی تحقیق نہ ہو تو تقسیم کرنے کا مدعی اس کا ثبوت پیش کرے گا، اس لیے کہ اصل یہی متصور ہوگا کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے اور وہ بیثبوت بھی ہے گا کہ اس نے امام کے مطالبہ سے قبل ہی زکوٰۃ تقسیم کر دی تھی۔ اگر وہ یہ دونوں امور نہ ثابت کر سکے تو اس کی عدالت ظاہر ہونے کے باوجود زکوٰۃ وصول کنندہ اس کے قول کو تسلیم نہیں کرے گا اور اس سے زکوٰۃ لے گا۔

ظالم حکمران کو زکوٰۃ دینا | اس بحث کا تتمہ فقہاء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ کیا ظالم حکمران کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں تین آراء ہیں:-

(۱) جائز ہے۔

(۲) جائز نہیں ہے۔

(۳) بعض صورتوں میں جائز ہے اور بعض میں جائز نہیں ہے۔

جواز کے قائلین کی راتے | جواز کے قائلین نے اپنے مسلک کے حق میں صریح احادیث سے استدلال کیا ہے جو

۱۔ شرح الانصار، وحاشیہ، ج ۱، ص ۵۳۰۔ البحر، ج ۲، ص ۱۹۰-۱۹۱۔

۲۔ بحوالہ مذکور۔

المنتقى میں مذکور ہیں ۱؎

(۱) حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کے قاصد کو زکوٰۃ دے دوں تو میں اللہ اور رسولؐ کے یہاں بری ہو جاؤں گا، آپ نے فرمایا، ہاں اگر تم میرے قاصد کو دے دو تو تم اللہ اور اس کے رسولؐ کی نظر میں بری ہو جاؤ گے اور تمہیں اس کا اجر ملے گا اور اس کے بدلے دینے والے پر اس کا گناہ ہو گا ۲؎

(ب) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو دفعی پیدا ہو جائے گی اور ایسے امور پیش آجائیں گے جنہیں تم ناپسند کر دو گے، صحابہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کا کیا حکم ہے، آپ نے فرمایا کہ جو حق تم پر لازم ہے اسے ادا کرو اور اس کا صلہ خدا سے مانگو۔ (بخاری و مسلم)

(ج) حضرت داؤد بن جریر سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ سے عرض کی کہ اگر ہمارے حکمران ایسے آگے جو اپنے حقوق کا مطالبہ کریں اور ہمارے حقوق ادا نہ کریں آپ نے فرمایا کہ سنو اور اطاعت کرو، ان کا بوجھ انہیں اٹھانا ہے اور تمہارا بوجھ تمہیں اٹھانا ہے ۳؎

یہ احادیث بڑے اہم معنی کی حامل ہیں اور وہ یہ کہ اجتماعی کفالت کے نظام کے جاری رکھنے کے لیے اسلامی ریاست ہر وقت اور مسلسل مال کی محتاج ہے کہ اسی سے ہر عام مصلحت بروئے کار آ سکتی ہے اور کلمہ اسلام بلند ہو سکتا ہے۔ اگر لوگ حکومت کو ضروری مال فراہم کرنے سے ہاتھ روک لیں تو ریاست کا نظام بگڑ جائے گا، امت میں انتشار پیدا ہو جائے گا اور دشمنان اسلام سرگرم ہو جائیں گے۔ اس لیے تقاضائے حکمت یہ ہے کہ لوں بہر حال زکوٰۃ دیتے رہیں اور ظالم حکمرانوں کو زکوٰۃ دینا اسلام کے تباہ کن ہوئے ظلم کے خلاف ٹوٹ

۱؎ نیل الاوطار، ج ۴، ص ۱۶۴، ۱۶۵۔

۲؎ احمد، نیل الاوطار، ج ۴، ص ۱۵۵۔ ط۔ الثعالبیہ۔

۳؎ مسلم اور ترمذی۔ اور ترمذی نے صحیح کہا ہے۔

جانے کے اصول کے خلاف نہیں ہے۔

اس لیے مسلم افراد پر لازم ہے کہ جو مالی حقوق ان پر لازم ہیں وہ انہیں ادا کریں اور حکمرانوں کو نصیحت کریں اور دین اسلام کے معاملے میں نصیحت فی الدین کے ذریعہ کوا داکریں، حق اور صبر کی وصیت کریں اور چھاتیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔
لیکن اگر حکمرانوں میں ایسا حکم کھلا کفر دیکھیں جس کے کفر ہونے پر ان کے پاس دین اسلام کے مطابق دلیل موجود ہو تو مسلم جماعت کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ اطاعت نہ کریں۔

اسی طرح ایک مسلم فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اسے کسی کھلی معصیت کے ارتکاب کا حکم دیا جائے تو وہ اس کے کرنے سے انکار کر دے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ
”مسلمان کا کام ہے کہ جو اسے پسند ہو اور جو اسے ناپسند ہو وہ اس میں احکام کو سنے اور اطاعت کرے، ماسوا اس کے کہ اسے کسی معصیت کا حکم دیا جائے
اگر اسے کسی معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر نہ سننا ہے اور نہ اطاعت کرنا ہے۔“
امام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ حکام مجور
عدم جواز کے قائل اور ان کے دلائل (ظالم حکمرانوں) کو زکوٰۃ نہ دی جائے اور
یہی رائے امام احمدی نے اہل بیت سے (البحر میں) نقل کی ہے کہ ظالموں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں
ہے اس لیے کہ فرمان الہی ہے۔

لَا يَنَالُ عَمَلِي الظَّالِمِينَ (البقرہ: ۱۲۳)

میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔

علامہ شوکانی نے اس استدلال کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ آیت کا یہ عموم اس باب میں وارد ہونے والی احادیث سے خاص ہو گیا ہے اور اختلافی مسئلہ میں اس آیت سے استدلال بجائے خود محل نظر ہے۔

۱۔ الجامع الصغیر۔ حضرت ابن عمر سے ایک جماعت نے اس کو روایت کیا ہے۔

۲۔ نیل الاوطار، ج ۴، ص ۱۶۵۔

زکوٰۃ کا اس سے چھپانا ممکن نہ ہو، اور جس کے لیے اس کے بغیر دینا ممکن ہے اس کے لیے اسے دینا جائز نہیں ہے۔ ابن القاسم اور ابن نافع کہتے ہیں کہ اگر وہ اس پر حلف لے کر اسے دینا جائز ہے اور اشہب کی رائے ہے کہ جب زکوٰۃ دینے پر مجبور کیا جائے تو دینا جائز ہے مگر اس کا اعادہ مستحب ہے، اور ابن عیسیٰ نے بھی والی مدینہ کو زکوٰۃ دی تھی۔ اور ابن رشد فرماتے ہیں کہ ایسے حکمران کو زکوٰۃ دینے کے جواز کے بارے میں اختلاف ہے جو نہ اس میں عدل کرے اور نہ اسے اس کے مقام پر صرف کرے۔ المدونہ کا مسلک یہ ہے اور اصبح اور ابن وصب کی رائے یہ ہے اور یحییٰ سے منقول ابن القاسم کا ایک قول یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ اور مشہور قول یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ دہندہ کو مجبور کیا جائے تو جائز ہے، کہ ظالم کا حساب اللہ لینے والا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسے زکوٰۃ ہی کے نام سے اور اس کے طریقوں کے مطابق لے، لہٰذا یعنی اگر زکوٰۃ ٹیکس، یا چنگی وغیرہ کے نام سے لی گئی تو مسلک کے فقہاء میں سے کسی کے نزدیک بھی جائز نہ ہوگی۔

فقہائے احناف کے نزدیک اگر باغی اور ظالم حکمران اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ یا خراج لے لیں اور اس کو مصارف زکوٰۃ میں صرف کریں تو مال کے مالک پر اعادہ نہیں ہے اور اگر اس کے محل میں صرف نہ کریں، تو اس پر اس کے اور اس کے خدا کے مابین، زکوٰۃ کا اعادہ لازم ہے نہ کہ خراج، کہ وہ خود خراج کا مصرف ہیں کہ خراج لٹنے والوں کا حق ہوتا ہے اور وہ اہل حرب سے قتال کرتے ہیں۔

اموال باطنہ میں بھی اختلاف ہے کہ بعض نے اس کے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ ظالم حکمران کو اموال باطنہ پر زکوٰۃ لینے کا حق نہیں ہے اور اس لیے اسے دینا درست نہیں ہے کیونکہ اسے اختیار صحیح حاصل نہیں ہے۔

المبسوط میں ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ درست ہے اگر دینے والے نے ظالم حکمرانوں کو دینے میں ان کو صدقہ کرنے کی نیت کی کیونکہ ان پر عام مسلمانوں کی جو ذقے داریاں ہیں، ان کے لحاظ سے وہ فقیر ہیں بلکہ

حبلی فقہاء کے نزدیک | فقہائے حنابلہ کی رائے المغنی میں ابن قدامہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔

اگر خراج اور باغی بھی زکوٰۃ لے لیں تو مالک کی طرف سے زکوٰۃ درست ہو جائے گی، اسی طرح حکمرانوں میں سے جو بھی لے لے اس کی طرف سے جائز ہو جائے گی خواہ وہ عادل ہوں یا ظالم اور خواہ وہ جبراً لے لیں یا مالک از خود دے دے۔

ابوصالح کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاص، حضرت ابن عمرؓ، حضرت جابرؓ، حضرت ابوسعید خدریؓ اور حضرت ابوہریرہؓ سے پوچھا کہ حکمرانوں کی حالت آپ کے سامنے ہے کیا میں انھیں اپنی زکوٰۃ دے دوں آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔

ابراہیم عشاء (زکوٰۃ وصول کنندگان) جو تم سے لے لیں تمہاری جانب سے جائز ہے۔ حضرت سلیمان بن الاکوع سے مروی ہے کہ انھوں نے نجد (خارجیوں) کو زکوٰۃ دی۔ حضرت ابن عمرؓ سے استفسار کیا گیا کہ ابن الزبیر کے زکوٰۃ لینے والے کو زکوٰۃ دیں یا نجد (خارجی) کو زکوٰۃ دیں؟ آپ نے فرمایا جسے دودست ہے۔ اصحاب الرائے کہتے ہیں کہ جن کا اقتدار قائم ہو جائے انھیں زکوٰۃ دینا جائز ہے لیکن

۱۔ المد المختار ومأشیة، ج ۲، ص ۲۶۰۲۶۔

صحیح بات یہ ہے کہ یہ مقدس غارین ہیں کیونکہ ان پر لوگوں کے حقوق اور اموال عائد ہیں۔ لیکن ہم نے غارین کے بیان میں ایک شرط یہ ذکر کی ہے کہ غارین، کافر نہ کسی معصیت یا اہل ان کا نہ ہوا اور یہ شرط یہاں موجود نہیں ہے۔

اگر خارجیوں کے پاس سے گزر ہوا وہ زکوٰۃ لے لیں تو زکوٰۃ جانتے نہیں ہے۔
ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ خارجی جن سے زکوٰۃ لے لیں ان پر اعادہ لازم ہے کیونکہ وہ حکمران نہیں ہے
بلکہ راہزنوں کے مشابہ ہیں۔

ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیش نظر اقوال صحابہ موجود ہیں اور ان میں کوئی اختلاف
نہیں ہے اس لیے وہ اجماع کے درجہ میں ہیں اور اہل ولایت کو دینا اہل بغی کو دینے کے
مشابہ ہے۔

مطالب اولیٰ النہی میں ہے کہ مسلک میں امام کو دینے میں کوئی اختلاف
نہیں ہے خواہ وہ عادل ہو یا ظالم ہو اور اس کے پاس مال ظاہر ہو یا باطن ہو کیونکہ صحابہ کرام
سے اسی طرح مروی ہے۔

امام احمد سے مروی ہے کہ صحابہ کرام زکوٰۃ امرار کو دیتے اور انہی کو دینے کا حکم فرماتے
تھے حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ امرار زکوٰۃ کہاں صرف کرے ہے ہیں تو اس کے بعد میں کیا کہہ
سکتا ہوں: ۱۔

ان مسائل میں میری رائے یہ ہے کہ اگر ظالم حکمران زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی کے
مواز نہ اور ترجیح نام سے لیں تو انہیں دینا جائز ہے اور مسلم زکوٰۃ دہندہ کسی بھی صورت
میں اعادہ کا مکلف نہ ہوگا، لیکن اگر زکوٰۃ کا نام لیے بغیر لے رہے ہیں تو جائز نہیں ہے جیسا کہ
فقہائے مالکیہ نے کہا ہے اور ہم اس گفتگو کی جانب زکوٰۃ اور ٹیکس کے باب میں نہیں گئے۔
کیا زکوٰۃ ظالم کو دی جائے یا نہ دی جائے؟ تو میں اس صورت میں دینا پسند کرتا ہوں جبکہ
وہ مستحق کو پہنچ جائے اور وہ اسے مصارف زکوٰۃ میں صرف کرے اگرچہ وہ بعض دیگر امور
میں ظلم کرے۔

اگر وہ زکوٰۃ کو اس کے مصارف میں صرف نہ کرے تو اس وقت تک اسے زکوٰۃ نہ
دے جب تک وہ طلب نہ کرے اور اس میں زکوٰۃ نہ دینے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس سلسلے
میں احادیث بھی موجود ہیں اور اقوال صحابہ بھی ہیں کہ ظالم حکمرانوں کو بھی زکوٰۃ دی جائے۔

جس میں اسلام کی دعوت دی جاتے اور اس کی مدافعت کی جاتے۔ حدود قائم کئے اور ان کو ان مصارف میں صرف کرے جو اللہ نے ان کے مقدر کیے ہیں۔ اب تو صورت حال یہ ہے کہ یا تو انگریزوں کے غلام ہیں یا مسلمانوں پر ایسے حکمران مسلط ہیں جو خود مرزا دہلے دین ہیں۔ اور نام نہاد مسلمان غیر مسلموں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے تمام معاملات و مسائل میں وہ ان کی پالیسیاں نافذ کر رہے ہیں۔ — ظاہر ہے کہ ایسی حکومتوں کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہو سکتا خواہ ان کا سرکاری دین، اسلام ہو۔

بہر حال جو اسلامی حکومت اسلام پر ایمان رکھتی ہو اور اس کا مقتدر طبقہ اسلام کا پیروکار ہو اور اس کے مالی مسائل پر غیروں کا تسلط نہ ہو تو ان کو اموال ظاہر کی زکوٰۃ دی جائے اور اگر وہ مطالبہ کریں تو اموال باطنہ کی بھی دی جائے، اگرچہ وہ بعض معاملات میں عدل و انصاف کے حامل نہ ہوں۔

شرح المہذب وغیرہ میں محققین نے کہا ہے کہ اگر امام یا حکومت ظالم ہو اور زکوٰۃ کو اس کے شرعی مصارف میں تقسیم نہ کرے تو بہتر یہی ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو اور امام یا اس کا حامل اس سے طلب نہ کرے تو وہ از خود مستحقین کو دے دے۔ ۱۷

دوسری فصل

زکوٰۃ میں نیت کا درجہ

زکوٰۃ کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ شعائر اسلام میں سے ہے، ایمان کے ستونوں میں تیسرا ستون ہے اور اس قدر اہم عبادت ہے کہ قرآن کریم میں اور سنت رسولؐ میں اس کا ذکر نماز کے بعد کیا گیا ہے۔ لیکن عبادت ہونے میں بھی اس میں ایک گونہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔

زکوٰۃ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ ایک مقدرہ ٹیکس ہے اور ایک حق ہے جو فقراء اور مستحقین کے لیے کتاب اللہ نے دولتمندوں کے اموال پر متعین کر دیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا ٹیکس ہے جس کی وصولی اور جس کا صرف ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہو، اور وہ اپنی رضامندی سے نہ دیں تو حکومت ان سے جبراً لے۔ یعنی یہ ایسا ٹیکس ہے جس میں عبادت کا پہلو بھی ہے اور ایسی عبادت ہے جس میں مال ادا کیا جاتا ہے۔

انہی دو مظاہریم کی بنا پر ہم فقہاء کرام کی بعض تصریحات میں اختلاف ملتا ہے کہ کسی فقیہ نے پہلے مفہوم کو ترجیح دی ہے اور کسی نے دوسرے مفہوم کو ترجیح دی ہے اور بعض فقہاء نے بعض مسائل میں ایک مفہوم کو ترجیح دی ہے اور دوسرے مسائل میں دوسرے مفہوم کو ترجیح دی ہے۔

بچے اور مجنون کے مال پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بارے میں اختلاف رائے کی وجہ یہی ہے جسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور یہی وجہ اختلاف اس مقام پر بھی ہے کہ کیا زکوٰۃ میں نیت ضروری ہے؟ نیز یہ کہ اس کی زکوٰۃ میں کیا اہمیت ہے؟

زکوٰۃ میں نیت کی شرط

کیا زکوٰۃ دینے میں نیت شرط ہے یا نہیں ہے؟
عام فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ ادا کرنے میں نیت شرط ہے اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت بغیر نیت صحیح نہیں ہوتی، چنانچہ فرمان الہی ہے۔

وَمَا أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

(البینہ : ۵)

اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔

اور فرمان نبوت ہے: کہ

”اعمال نیتوں پر موقوف ہیں“

یعنی اگر کسی نے بلا نیت اور ارادہ زکوٰۃ دے دی، خواہ بوجہ نادانیت یا ایسا کیا ہو اور یا بھول کر ایسا کیا ہو، تو یہ زکوٰۃ ہاتھ نہیں ہوگی کہ نادانیت یا بھول اس امر کی دلیل ہیں کہ اس نے اپنا مال بلا ارادہ تقرب اور بلا نیت عبادت دے دیا اور یہ ایک بے روح اور بے جان عمل ہو گیا۔

نیت واجب یا تو اپنی طرف سے ہوگی یا اس شخص کی طرف سے ہوگی جس کے مال کا وہ دہلی ہے یعنی بچہ، مجنون اور کم عقل، جس کے معاملات پر پابندی لگا دی گئی ہو (تفسیر محمد علیہ السلام) کے مال کا وہی ہو کہ اگر یہ دہلی بغیر نیت زکوٰۃ ادا کرے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور اس پر تاوان خاند ہوگا۔

۱۔ حاشیۃ العاصمی علی الشرح الصغیر، ج ۱، ص ۲۳۵۔

۲۔ الروضة للندوی، ج ۲، ص ۲۰۸۔

امام اوزاعیؒ کی رائے اور اس کی تردید کے بارے میں امام اوزاعیؒ نے جہود کے مسئلہ کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے۔

”زکوٰۃ میں نیت لازمی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی حیثیت ذین (قرض) کی سی ہے اور اس میں قرض کی طرح نیت نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ یتیم کا دلی اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور جو شخص زکوٰۃ نہ دینا چاہے حکومت (امام) اس سے لے لیتی ہے۔“

ان کی اس رائے کو اس حدیث سے رد کیا گیا ہے کہ
”تمام اعمال نیتوں پر موقوف ہیں“

بیزیر کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور عبادت کا وجہ بار بار ہوتا ہے اور فرض اور نفل میں تقسیم ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی ایک عمل عبادت ہے اس لیے اس میں نماز کی طرح نیت لازمی ہے۔ اور ادائے قرض سے ایک مختلف امر ہے اس لیے کہ قرض عبادت نہیں ہے اور مستحق کے ساقط کرنے سے ساقط ہو جاتا ہے جبکہ زکوٰۃ کو کوئی ساقط نہیں کر سکتا اور اس لیے کہ فقرا پر مال صرف کرنے کی متعدد صورتیں ہیں جن میں سے زکوٰۃ ہے، نذر ہے، کفارہ ہے اور نفلی صدقہ ہے اور ان اقسام میں تمیز اور فرق کے لیے بھی نیت ضروری ہے جبکہ ولی صبی (بچہ کمالی) اور سلطان (حکومت) دونوں نیا بٹا نیت کرتے ہیں۔

مسک مالک کے بعض فقہاء سے بھی امام اوزاعیؒ کی رائے کے مطابق قول منقول ہے کہ زکوٰۃ میں نیت کی حاجت نہیں ہے کیونکہ مسک مالک میں ایک شافعی قول یہ ہے کہ فقرا مال زکوٰۃ میں شریک ہوتے ہیں اور شریک کے اپنے حق کے وصول کرنے کے لیے نیت لازمی نہیں ہے اور نہ ہی قابض اور دینے والے کی نیت ضروری ہے۔ نیز مسک کا ایک قول یہ ہے کہ باوجودیکہ عبادت اور اس کو ناپسند کرنے میں منافات ہے جو شخص زکوٰۃ نہ دے رہا ہو تو

کہ لی تو ظاہر اُبان ہو جائے گی اور دوبارہ اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا لیکن کیا باطنی طور پر بھی جائز ہو جائے گی تو اس بارے میں دو اقوال ہیں جن میں زیادہ صحیح یہ ہے کہ جائز ہے جیسا کہ بچے کے دلی کی نیت اس کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ اور اگر امام نیت نہ کرے تو باطنی طور پر بالکل ساقط نہیں ہوتی اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ ظاہر بھی ادا نہیں ہوتی۔ بہر حال مسلک یہ ہے کہ نیت امام پر لازم ہے اور اس کی نیت مالک کی نیت کے قائم مقام ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ امام پر نیت واجب نہیں ہے کہ اس طرح مالک اپنی اس عبادت کی ادائیگی کی نیت میں سستی کرنے لگیں گے۔

ابن قدامہ المغنی میں فرماتے ہیں کہ

اگر امام زبردستی لے لے تو بغیر نیت جائز ہے کیونکہ نیت اس کے حق میں متعذر ہو گئی ہے اس لیے اس سے ساقط ہو گئی ہے اور یہ امام شافعی بھی رائے ہے کیونکہ امام کا لینا شکر کا میں تقسیم کر دینے کے مترادف ہے اس لیے اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کہ امام کو اس کے لینے کی ولایت حاصل ہے اسی لیے وہ بالاتفاق نادہندہ سے بھی وصول کرے گا اور اگر اسے جائز نہ ہوتی تو وہ وصول نہ کرتا۔

فقہائے حنابلہ میں سے ابو الخطاب اور ابن عقیل کہتے ہیں کہ فیما بینہ و بین اللہ صرف نیت ہی کے ساتھ درست ہے کیونکہ امام یا تو زکوٰۃ دہندہ کا وکیل ہے یا فقرار کا وکیل یا دونوں کا وکیل ہے اور ہر صورت میں اس کا مالک کی طرف سے نیت کرنا کافی نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ زکوٰۃ عبادت ہے جس کے لیے نیت لازمی ہے اور اس لیے اس شخص کی طرف سے جس پر نیت واجب ہے بغیر نیت ادا نہیں ہوگی جیسا کہ نماز بغیر نیت ادا نہیں ہوتی۔ اور بغیر نیت نادہندہ سے زکوٰۃ اس لیے وصول کر لی جاتی ہے تاکہ اس کی ظاہری صورت پوری ہو جائے جیسا کہ نماز نہ پڑھنے والے کو ظاہری طور پر نماز پڑھوانی جائے کہ اگر اس کی نیت نہ ہوگی تو نماز نہ ہوگی لیکن اس کی ظاہری صورت پوری ہو جائے گی۔

ابن عقیل کہتے ہیں کہ قہاس کے اس قول کے کہ ظاہری طور پر ادا ہو جائے گی یہ معنی ہیں کہ دوبارہ اس سے ادائیگی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ مترادف اگر ظاہری طور پر اسلام کا اقرار کرے تو اسی ظاہر کو حکم اسلام کے لیے کافی سمجھا جائے گا اور دوبارہ اس سے اسلام کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا اور دلیل سے اقرار اسلام نہ ہونے کی بنا پر عند اللہ اس کا اسلام معتبر نہ ہو گا بلکہ

ابن العزلیٰ فرماتے ہیں کہ جبراً زکوٰۃ لینے سے زکوٰۃ توادا ہو جائے گی مگر اس پر ثواب نہیں ملے گا بلکہ

اور یہی قول زیادہ صحیح ہے کہ دلی امر (حکمران) کا مالک کی نیت کے بغیر زکوٰۃ لے لینا درست ہے اور اس طرح قانونی لحاظ سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اس سے دوبارہ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جہاں تک ثواب کا تعلق ہے تو وہ نیت پر موقوف ہے کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور عمل بغیر نیت ایسا ہوتا ہے جیسے جسم بغیر روح کے ہوتا ہے۔

فقہائے احناف کے نزدیک فتویٰ یہ ہے کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اگر اس سے زکوٰۃ وصول کنندہ (مدعی) نے زبردستی لے لی تو اس کی طرف سے جائز ہو جائے گی اور اموال ظاہر میں اس سے فرض ساقط ہو جائے گا اس لیے کہ اسے اس کے لینے کی ولایت حاصل ہے لیکن اموال باطنہ میں فرض (زکوٰۃ) ساقط نہ ہو گا بلکہ

اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت ضروری ہے تو اس کا وقت زکوٰۃ کی نیت کا وقت

کون سا ہے؟

۱۔ المغنی، ج ۲، ص ۶۳۰، ۶۳۱۔

۲۔ شرح الرسالة لابن ناجی، ج ۱، ص ۳۱۸ اور الشرح الکبیر (ج ۱، ص ۵۰۳) میں ہے کہ اگر حکومت نے نامہندہ سے زکوٰۃ زبردستی لی ہو تو حکومت کی جانب سے نیت زکوٰۃ درست ہے۔

۳۔ رد المحتار، ج ۲، ص ۱۴۔

فقہائے احناف کے نزدیک نیت کا ادائیگی کے وقت سے متصل ہونا ضروری ہے اور ادائیگی سے مراد فقہار کو دینا یا امام کو دینا ہے کیونکہ امام فقہار کا نائب ہے اور نیت کا ادائیگی کے وقت سے متصل ہونا اس لیے ضروری ہے کہ تمام عبادات میں اصول یہی ہے (کہ جس وقت عبادت شروع کی جائے اسی وقت نیت کی جائے)۔

نیت کا زکوٰۃ سے حکمی طور پر متصل ہونا بھی جواز کے لیے کافی ہے جیسا کہ بلا نیت دے دیا پھر نیت کی جبکہ مال ابھی فقیر کے ہاتھ میں موجود تھا، یا وکیل کو دیتے ہوئے نیت کی پھر وکیل نے بلا نیت دے دی، یا ذمی کو دے دی تاکہ وہ فقہار کو دے دے اس لیے کہ نیت حکم دینے والے کی معتبر ہے۔

زکوٰۃ کی مقدار کو باقی مال سے جدا کرتے وقت کی نیت بھی کافی ہے اگرچہ یہ خلاف اصول ہے کیونکہ مستحقین کو دیتے وقت نیت علیحدہ علیحدہ ہوگی اور ہر مرتبہ نیت میں دشواری محسوس ہوگی اس لیے زکوٰۃ کی رقم علیحدہ کرنے کے وقت کی نیت کافی ہے لیکن محض جدا کر کے زکوٰۃ سے عہدہ برا نہیں ہوگا بلکہ فقہار کو دے کر عہدہ برا ہوگا۔

اگر کسی نے اپنا تمام مال صدقہ کر دیا تو اس سے زکوٰۃ بھی ادا ہوگئی اگرچہ اس نے علماً اس کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو، کیونکہ جو زکوٰۃ واجب ہے وہ اس مال کا ایک حصہ ہے اور اس نے پورا کا پورا اللہ کے لیے صدقہ کر دیا اور نیت دفع تراحم (ضروریات اور مصارف کے فکراف) کے لیے ضروری ہے جب پورا مال ہی صدقہ کر دیا تو ضروریات کا یہ تنازع ختم ہو گیا۔

فقہائے مالکیہ کے نزدیک زکوٰۃ کی نیت اس کے علیحدہ کرنے یا مستحق کو دینے کے وقت لازمی ہے اور ان دونوں میں سے کسی ایک وقت کر لینا کافی ہے لیکن اگر ان دونوں مواقع پر نہ کی بلکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کی تو جائز نہیں ہے۔

۱۔ الدر المختار و رد المحتار، ج ۲، ص ۱۴، ۱۵۔ ط استبانہ۔

۲۔ حاشیۃ الدسوقی، ج ۱، ص ۵۰۰۔

فقہائے شافعیہ کے نزدیک زکوٰۃ کی تقسیم سے پہلے نیت کے جواز کی دو صورتیں ہیں اور صحیح قول جواز ہے جیسا کہ امام نوویؒ نے فرمایا ہے، جیسا کہ روزہ میں پہلے سے نیت جائز ہے کیونکہ زکوٰۃ کی تقسیم کے وقت نیت کے لازمی قرار دینے میں دشواری ہو سکتی ہے اور یہ کہ مقصود حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرنے ہیں، اسی اساس پر ماکل کی وکیل کو دیتے وقت کی نیت کافی ہے جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ وکیل مستحقین میں تقسیم کرتے وقت نیت کرے۔ اسی لیے کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے زکوٰۃ کا معاملہ اپنے کسی وکیل کے سپرد کر دیا اور اسی کو نیت بھی سونپ دی تو جائز ہے۔

فقہائے حنابلہ کے نزدیک جیسا کہ المغنی میں ہے کہ دینے سے کچھ وقت پہلے نیت جائز ہے جیسا کہ تمام عبادات میں ہے اور اس لیے کہ اس میں نیابت درست ہے اور دیتے وقت نیت کے لازم ہو جانے سے اس کے مال میں دھوکہ پیدا ہو سکتا ہے۔

نیت کے اتصال میں اس آسانی کے باوجود دوسرے پہلو میں تشدد برتا گیا ہے چنانچہ المغنی میں ہے کہ اگر زکوٰۃ دہندہ نے زکوٰۃ اپنے وکیل کو دے دی اور خود نیت کی وکیل نے نہیں کی تو جائز ہے بشرطیکہ اس نے دینے سے کافی پہلے نیت نہ کی ہو اور اگر بہت پہلے نیت کی تھی تو جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے وکیل کو دیتے ہوئے پھر نیت کر لی ہو اور وکیل نے دینے کے وقت نیت کر لی ہو۔

اگر دہندہ نے اپنا مال فوراً صدقہ اٹھایا میں دے دینے کی نیت کر لی لیکن زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو جائز نہیں ہے۔

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

تیسری فصل

زکوٰۃ کی قیمت ادا کرنا

قیمت زکوٰۃ دینے کے بارے میں فقہی اختلاف اگر مال کے مالک پر بکریوں میں ایک

بکری، اونٹوں میں ایک، اونٹنی، گندم میں ایک اردب، پھلوں میں ایک قنطار زکوٰۃ لازم ہے کہ وہ انہی اشیاء کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرے یا اسے اختیار ہوگا کہ وہ یہ اشیاء دے یا ان کی قیمت نقد کی صورت میں دے دے اور اگر قیمت دے دے تو کیا جائز ہے اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟

فقہاء کے اس بارے میں متعدد اقوال ہیں بعض کے نزدیک درست نہیں ہے اور بعض کے نزدیک جائز ہے مگر مکروہ ہے اور بعض دیگر کے نزدیک بلاکراہت جائز ہے۔ شافعیہ اور ظاہریہ نے قیمت زکوٰۃ کے دینے کے جواز میں زیادہ سختی برتی ہے جبکہ ان کے بالمقابل فقہائے احناف نے ہر حال میں جائز کہا ہے۔ اور مالکی اور حنبلی فقہاء کے اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں۔

مختصر خلیل میں ہے کہ زکوٰۃ کی قیمت دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ابن المحجب اور ابن بشیر نے اسمی کی اتباع کی ہے اور التوضیح میں اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ رائے المدونہ کی رائے سے مختلف ہے اور اس میں یہ ہے کہ قیمت زکوٰۃ دینا مکروہ حرام نہیں ہے۔

ابن ناجی کے شرح الرسالة میں اثنیہ اور ابن القاسم کا یہ قول ہے کہ قیمت زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور ایک رائے اس کے برعکس ہے۔

المدونہ میں ہے کہ اگر زکوٰۃ وصول کنندہ زکوٰۃ دہندہ کو صدقہ کی قیمت لینے پر مجبور

کرے تو مجھے اُمید ہے کہ جائز ہے بشیوخ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ حاکم ہے اور حاکم کے حکم سے اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔

حنابلہ کی رائے المغنی میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ امام احمد کا ظاہری مسلک یہ ہے کہ کسی بھی زکوٰۃ کی خواہ وہ زکوٰۃ الفطر ہو یا زکوٰۃ مال قیمت ادا کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خلاف سنت ہے۔

لیکن امام احمد سے فطرہ کے علاوہ زکوٰۃ کے قیمتاً ادا کر دینے کا جواز بھی منقول ہے، ابو داؤد کہتے ہیں کہ امام احمد سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے مغلستان کے پھل کو فروخت کر دے، تو آپ نے فرمایا کہ عشر فروخت کنندہ پر ہے جسے وہ چاہے تو پھل کی صورت میں دے دے اور چاہے اس کی قیمت دے دے — یہ رائے قیمت کے زکوٰۃ میں دے دینے کے جواز پر دلیل ہے۔

زکوٰۃ الفطر میں انھوں نے تشدد کیا ہے اور ان کے نزدیک اس میں قیمت دینا جائز نہیں ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے فعل کو اس رائے کے برخلاف قول رکھنے والوں پر دلیل بنایا — حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا یہ واقعہ ہم ساتویں باب میں بیان کریں گے۔

اس اختلاف کا پہلا سبب یہ ہے کہ حقیقت زکوٰۃ کے بارے میں **وجہ اختلاف** میں نقطہ ہائے نظر کا اختلاف ہے کہ کیا یہ عبادت ہے یا قربت ہے یا یہ اغنیاء کے اموال میں فقراء کا حق لازم ہے یعنی مالک نصاب پر ایک لازمی ٹیکس ہے۔

صحیح امر یہ ہے کہ زکوٰۃ ان ہر دو پہلوؤں کی حامل ہے — لیکن امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمدؓ، مسلک ظاہر کے فقہاء اور بعض مسلک مالک کے فقہاء نے اس کے عبادت کے پہلو کو ترجیح دی ہے اور اس لیے انھوں نے کہا ہے کہ مالک پر لازم ہے کہ جس شے پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے وہی ادا کرے اور اس کی قیمت دینا جائز نہیں ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے اصحاب اور دیگر ائمہ نے کہا ہے کہ یہ ایک مالی حق ہے اور اس سے فقراء کی ضرورت ہی رفع کرنا مقصود ہے اس لیے قیمت ادا کرنا جائز ہے۔

ان فقہاء کے دلائل جن کے نزدیک قیمت کا زکوٰۃ میں دینا جائز نہیں ہے

ان فقہاء کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

۱) امام حرمین المجتہد الشافعی فرماتے ہیں کہ ہمارے فقہاء کی اس سلسلے میں اصل دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک امر ثواب (قُرْبَت) ہے اور امور قُرْبَت میں حکم الہی کی اتباع کی جاتی ہے، اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے وکیل سے کہے کہ کپڑا خریدو، اور وکیل کو معلوم ہو کہ اس کا مقصود تجارت ہے تو وہ اس حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا اگرچہ اس کے خیال میں کسی اور شے کی تجارت زیادہ نفع بخش ہو۔ اسی طرح جس حکم کا اجر محض اللہ کے لیے ہے اس کا اتباع اسی صورت میں لازم ہے۔ جس طرح سجدہ ناک اور پیشانی نہی پر کرنا لازم ہے اور گال یا ٹھوڑی پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے حالانکہ مقصود حضور (عاجزی) کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ سجدہ کی ہمتیت میں یہ تبدیلی نص کے خلاف ہے اور تعبد (عبادت) کے مفہوم سے خارج ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں بکری اور اونٹ کی قیمت دینا یا غلے یا پھل کی قیمت دینا جائز نہیں ہے اس لیے کہ نص میں انہی اشیاء کا ذکر ہے اور قیمت کا دینا نص کے الفاظ کی خلاف ورزی اور معنی عبادت سے گریز ہے جبکہ زکوٰۃ کو قرآن نے نماز کے ہم رشتہ کر کے بیان کیا ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن نے ادائے زکوٰۃ کا اجمالی حکم دیا ہے اور اس اجمال کی تفصیل سنت نے بیان کی ہے اور اس کی مقداریں بیان کی ہیں کہ چالیس بکریوں پر ایک بکری اور پانچ اونٹوں پر ایک بکری اور قرآن و سنت کے ان احکام کا مجموعی

تقاضا یہ ہو گیا کہ چالیس بکریوں یا پانچ اونٹوں پر ایک بکری زکوٰۃ ادا کر دے۔ اس طرح فقیر (محتاج) کا حق اس نَص کی بنا پر اس زکوٰۃ سے متعلق ہو گیا اور یہ جائز نہ رہا کہ تعطیل کے ذریعے اس حق میں کو باطل کر دیا جائے۔

(۲) اس مفہوم کی تاکید تاحضی ابو بکر بن العروہ کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے جس طرح سمجھا ہے کہ زکوٰۃ کے حکم کا مکلف بنانے کا مقصود محض مال میں کمی ہے حالانکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اس وقت داری کے پورا کرنے کا حق جس خاص کمی سے متعلق ہے اسے نظر انداز کر دیا جائے جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ درحقیقت یہ وقت داری اسی خاص مقدار سے متعلق ہے جو کم ہونے کی وجہ سے مال کا مالک یہ پہا ہے گا کہ اس کے اصل مال میں کمی نہ ہو اور قیمت کے ذریعے زکوٰۃ ادا ہو جائے یعنی اس کا اصل مال سے متعلق رہے گا اور مقصود یہی ہے کہ اس تعلق کو منقطع کر دیا جائے اس لیے لازم ہوا کہ اصل مال کا بعینہ وہی حصہ زکوٰۃ میں ادا کیا جائے۔

(۳) تیسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کی نشاۃ فقیہ کی ضرورت کو پورا کرنا ہے اور اللہ کی نعمت پر شک ادا کرنا ہے اور حاجتیں متنوع ہیں اس لیے زکوٰۃ کی ضرورتیں بھی مختلف ہونی چاہئیں تاکہ فقیر کو اس کی ہر ضرورت پہنچ جائے اور اللہ کا شکر اسی نعمت سے ادا ہو جائے جس نعمت پر شکر واجب ہوا ہے۔

(۴) ابوداؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن روانہ فرمایا تو ان کو یہ حکم دیا کہ

و غلہ پر غلہ، بکری پر بکری، اونٹ پر اونٹ، اور گائے پر زکوٰۃ وصول کرنا،
ظاہر ہے کہ یہ نَص ہے اور اس پر عمل لازمی ہے اور اس سے تباہ ذکر کے قیمت

لیئے کا تو اختیار کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اس ضرورت میں غلہ کے بدلے کوئی اور شے
زکوٰۃ میں ادا ہوگئی اور بکری کی جگہ اور کوئی شے ادا ہوگئی جو کہ درست نہیں ہے اور حدیث
کے خلاف ہے۔

ان فقہاء کے دلائل جن کے نزدیک زکوٰۃ میں قیمت ادا کرنا جائز ہے

فقہائے احناف اور ان کے مساکم کے مطابق رائے رکھنے والے دیگر فقہاء
نے اپنے مساکم کو عقلی اور نقلی دلائل سے واضح کیا ہے اور ان کے یہ دلائل ہیں :-

(۱) اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے کہ
يُحِبُّ مَنْ أَحْكَمَ إِلَيْهِ صَدَقَتُهُ

اس نَص سے معلوم ہوا کہ جو شے لی جا رہی ہے وہ بھی مال ہے اور قیمت بھی مال
ہے اس لیے قیمت کا لینا جائز ہے اور نبی کہ یم کا یہ فرمان کہ ہر چالیس بکری پر ایک
بکری زکوٰۃ ہے تو یہ اس مال کے مالک کی سہولت کے بیان کرنے کے لیے ہے، اس
لیے نہیں ہے کہ ادا کیے زکوٰۃ کی شرط یہی ہے کیونکہ مویشی کے مالکوں کے پاس نقد رقم
کم ہونے سے اس لیے ان کے لیے جائز رہی زکوٰۃ میں دینا زیادہ سہولت کا باعث ہے۔
(۲) بیہقیؒ نے اپنی سند سے اور بخاریؒ نے معلقاً طاووس سے روایت کیا ہے کہ

حضرت معاذ بن نے یمن پہنچ کر فرمایا کہ
و میرے پاس نیزے اور کپڑے لے آؤ، میں اصل زکوٰۃ کی جگہ یہ اشیاء

لے یہ حدیث الثنقی میں مذکور ہے اور اشقرانیؒ کہتے ہیں کہ حاکم نے اسے صحیح کہا ہے
اور اس کی ایک سند عطاء از معاذ بھی ہے حالانکہ عطاء کا حضرت معاذؓ سے
سماع ثابت نہیں ہے کیونکہ عطاء حضرت معاذؓ کی وفات کے بعد یا سال
وفات میں پیدا ہوئے تھے۔

نیل الاوطار: ج ۴، ص ۱۵۲ - طبع عثمانیہ۔

لے لوں گا اس میں تمھارے لیے آسانی اور مدینہ میں مہاجرین کے سہولت
ہوگی۔ ۱۵

ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

د میرے پاس کپڑے لے آؤ جو میں تم سے جو اور کمٹی کے بدلے قبول
کر لوں گا ۱۶

ان روایات کی وضاحت یہ ہے کہ اہل یمن کپڑے کی صنعت میں ممتاز مقام رکھتے
تھے اس لیے ان کا زکوٰۃ میں پارچہ جات دینا آسان تھا جبکہ مدینہ والوں کو کپڑوں کی
ضرورت تھی اور یمن کی حاصل شدہ زکوٰۃ یمن کے مصارف سے زیادہ تھی جو حضرت معاذؓ
کو مدینہ منورہ بھیجنا تھی۔

حضرت معاذ کا یہ قول فقہ اور امام یمن حضرت طاؤس نے روایت کیا ہے جس
سے معلوم ہوا کہ خود طاؤس حدیث نبویؐ شکہ پر غلہ اور کجی پر کجی زکوٰۃ لے لو سے یہ
مفہوم اخذ نہیں کرتے تھے کہ جس شے پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے وہی شے زکوٰۃ میں لینا چاہیے
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شرحوں سے زکوٰۃ طلب کی جائے گی اور اگر وہ چاہیں
گے تو قیمت ادا کر سکیں گے۔ گویا ان اجناس کے تعین کا مقصود مال کے مالکین کو
سہولت بہم پہنچانا ہے کیونکہ ہر مالک کو اس مال کے دینے میں سہولت ہوتی ہے جو
اس کے پاس موجود ہوتا ہے، بسا کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپؐ نے دیت میں
بھی ان لوگوں سے جن کے پاس سے ہوئے کپڑے تھے لے لیے تھے۔ ۱۷
(۳) احمد اور بیہقی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صدقات کے
ادائیگوں میں ایک موٹی تازی ادھنی دیکھی اور ناراض ہو کر فرمایا کہ برا ہوا اس زکوٰۃ

۱۵ المبسوط، ج ۲، ص ۱۵۷۔

۱۶ البیہقی: السنن الکبریٰ، ج ۴، ص ۱۱۳۔

۱۷ ابن الترمذی: المعجم، المطبوع مع السنن الکبریٰ، ج ۴، ص ۱۱۳۔

وصول کنندہ کا جس نے زکوٰۃ میں یہ ادائیگی وصول کی ہے۔ اس زکوٰۃ وصول کنندہ نے غرض کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زکوٰۃ کے اونٹ دے کر یہ ادائیگی بدلی ہے اس پر آپ نے فرمایا، پھر ٹھیک ہے۔

یہ حدیث بلحاظ سند بھی اور بلحاظ استدلال بھی دلیل بننے کے قابل ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ادائیگی بلاشبہ باعتبار قیمت ہی درادنہوں کے برابر ہوگی۔

۱۴۔ زکوٰۃ کا مقصود فقیر کو مستغنی کر دینا اور محتاج کی بھوک ختم کرنا ہے، ادا امت کی مصالح کو اس طرح بردے کا رونا ہے کہ وہ اعلیٰ کلمۃ اللہ کا ذریعہ بنے۔ اور یہ مقصود جس طرح بکرمی کے زکوٰۃ میں دینے سے بھی حاصل ہوتا ہے بلکہ قیمت کے زکوٰۃ میں دینے سے حاصل ہوتا ہے بلکہ قیمت کے زکوٰۃ میں دینے سے یہ مقصود زیادہ بہتر طریقے پر حاصل ہوتا ہے کہ مختلف ضروریات کی تکمیل کے لیے اسے قیمت زیادہ سہل ہے۔

۵۔ از روئے اجماع عین شے کو جنس سے تبدیل کر لینا جائز ہے کہ اپنی بکریوں کی زکوٰۃ ان بکریوں کے علاوہ کسی اور بکرمی سے اور ایک زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ دوسری زمین کی پیداوار سے ادا کر دے۔ تو جس طرح عین شے کو جنس سے تبدیل کرنا جائز ہے اسی طرح ایک جنس کو دوسری جنس سے بدلنا جائز ہے۔

اور یہ دلیل قاضی ابن العزلی کی اس رائے کی تردید بن جاتی ہے کہ شارع نے جوہر مال میں ایک خاص زکوٰۃ متعین کیا ہے اس کا مقصود مالک کا اس مال سے تعلق منقطع کرنا ہے، کیونکہ اگر شارع کا مقصود یہی ہوتا تو کسی کے لیے یہ جائز نہ رہتا کہ وہ اس خاص حصہ کے علاوہ جو بطور زکوٰۃ متعین ہو گیا ہے مال کی اسی جنس کا کوئی دوسرا حصہ دے سکے۔

۶۔ سعید بن منصور اپنی سنن میں حضرت عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ دراہم کی زکوٰۃ سامان کی صورت میں لے لیا کرتے تھے،

موازنہ و ترمیم | میری رائے یہ ہے کہ اس مسئلہ میں ہر دو فرق کے دلائل پر غور سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلک حنفی زیادہ صحیح ہے اور جہاں آثار و اخبار سے ثابت ہے وہاں فکر و نظر بھی اسی کی مؤید ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ میں عبادت کے پہلو کا غالب ہونا اور اس کا نقص میں وارد فقیر کے لحاظ سے نماز پر تیس کرنا طبیعت زکوٰۃ کے مطابق نہیں ہے اور نہ ہی یہ مخالفین حنفیہ کی اس رائے کے موافق ہے کہ زکوٰۃ ایک مالی حق اور ایک ممتاز عبادت ہے اور بچہ اور مجنون کے مال پر زکوٰۃ واجب ہے حالانکہ اس پر نماز واجب نہیں ہے جبکہ ان کو یہاں بھی وہی رائے اختیار کرنی تھی جو انھوں نے وہاں کی ہے اور ان حنفیہ کا رد کرنا چاہیے تھا جنھوں نے نماز پر تیس کرتے ہوئے غیر مکلفین سے زکوٰۃ کو ساقط قرار دیا ہے۔

فی الواقع فقہائے احناف کی رائے ہمارے عہد کے موافق لوگوں کے لیے باعث سہولت حساب میں آسانی کا ذریعہ ہے بالخصوص جبکہ زکوٰۃ جمع کرنے اور تقسیم کرنے کے بقا وعدہ ادارے موجود ہوں کیونکہ اصل عین زکوٰۃ میں وصول کرنے سے ان کے نقل و حمل پر اخراجات زیادہ ہوں گے اور ان کی نگرانی اور حفاظت کے انتظامات اور ان کے گھاس اور چارے کا بند و بست کے مصارف بے حد بڑھے ہوں گے جو کہ وصولی ٹیکس میں اصول اقتصاد کے منافی ہوں گے۔

یہ رائے حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت حسن بصریؒ سے بھی مروی ہے اور یہی سفیان ثوریؒ کی رائے ہے اور زکوٰۃ فطر کے علاوہ ہر زکوٰۃ میں امام احمدؒ سے یہی رائے مروی ہے لہٰذا امام نوویؒ کہتے ہیں کہ امام بخاریؒ کا بھی مسلک یہی ہے لہٰذا ابن رشد کہتے ہیں کہ اگرچہ امام بخاریؒ کی رائے بہت سے مسائل میں امام ابو حنیفہؒ کی رائے کے

۱۔ ایضاً۔

۲۔ المجموع، ج ۵، ص ۴۲۹۔

بہ خلاف ہے مگر اس مسئلہ میں وہ برہنہ سے دلیل حنفی مسلک سے متفق ہیں۔ یہ
چنانچہ امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں زکوٰۃ میں سامان (قیمت) کے لینے کا ایک جدا
باب قائم کیا ہے اور اس باب میں وہ بطور دلیل حضرت معاذؓ کے طاؤس کے روایت
کر وہ اثر کو لائے ہیں کہ حضرت معاذؓ نے اہل یمن سے مطالبہ کیا کہ وہ غلوں کی بجائے
کپڑے زکوٰۃ میں دیں، کہ اس طرح انھیں سہولت ہوگی اور مدینہ میں موجود اصحاب النبیؐ
کو آسانی ہوگی۔

اسی طرح امام بخاریؒ نے اور بھی احادیث بطور استدلال ذکر کی ہیں مثلاً حضرت ابو بکرؓ
کے مویشیوں پر زکوٰۃ کے بارے میں خط میں ہے کہ
و جس شخص کی زکوٰۃ بنت مخاض بن جائے اور وہ اس کے پاس نہ ہو بلکہ اس
کے پاس بنت لبون ہو تو وہی اس سے لیا جائے گا، اور زکوٰۃ وصول کنندہ
انٹے میں درہم یا دو بکریاں دے گا۔
یعنی ایک عمر کے زکوٰۃ کے بدلے دوسری عمر کا ادنیٰ لے لینا اور ان دونوں کے مابین
فرق کو درہم یا بکری دے کر پورا کر دینا مطلوب۔ بالذات نہیں ہے بلکہ مال کے مالکوں کی
سہولت کے لیے ہے۔
لیکن ابن حزمؒ فرماتے ہیں کہ درج ذیل وجہ کی بنا پر طاؤس کی حدیث سے استدلال
درست نہیں ہے۔

(۱) یہ حدیث مرسل ہے اور طاؤس کی ملاقات حضرت معاذؓ سے نہیں ہوئی ہے کیونکہ

۱ فتح الباری، ج ۳، ص ۲۰۰۔

۲ بخاریؒ نے طاؤس کے اس اثر کو معلقاً صبیغہ جرم کی ساتھ روایت کیا ہے جو کہ اس کی صحت
کی دلیل ہے کیونکہ طاؤس فقیر یمن تھے اور حضرت معاذؓ کے اخبار اور نتائج سے واقف
تھے اور امام بخاریؒ کا اس اثر کا بطور دلیل ذکر کرنا اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ اثر
ان کے نزدیک قوی ہے۔ (الفتح، ج ۳، ص ۲۰۰)

طاؤس قوسید اسی حضرت معاذ بن کی وفات کے بعد ہوتے ہیں۔

(۲) اگر یہ اثر صحیح بھی تو حجت اس لیے نہیں ہے کہ یہ بیان سرکارِ دو عالم کی جانب سے نہیں ہے اور جو قول آپ کی جانب سے مروی نہ ہو وہ حجت نہیں ہے۔

(۳) اس اثر میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ سے متعلق ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جوزیہ سے متعلق ہو اور حضرت معاذ بن نے غلہ اور کپڑا جوزیہ کے بدلے لیا ہو۔

(۴) اس اثر کے باطل ہونے پر ایک دلیل خود حضرت معاذ بن کا یہ قول ہے کہ یہ اہل بیت کے لیے بہتر ہو گا کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت معاذ بن نے اس شے کو خیر (بہتر) قرار دیا ہو جس کو اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے۔

سچی بات یہ ہے کہ یہ وجہ کمزور ہیں۔ اس لیے کہ ہر چند کہ طاؤس کی ملاقات حضرت معاذ بن سے نہیں ہوئی ہے مگر حضرت طاؤس عالم تھے اور حضرت معاذ بن کے حالات سیرت سے بخوبی واقف تھے اور بقول امام شافعی، عہد تابعین کے امام تھے اور قریب العہد ہونے کی بنا پر حضرت معاذ بن کی اخبار اور ان کے وقائع سے آشنا تھے۔

یمن میں حضرت معاذ بن کے اس عمل سے اور اصل واجب کی جگہ ان کی قیمت ملے یعنی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے نزدیک یہ عمل سنت کے معارض نہیں تھا اور صحابہ کرام کے ان کے اس عمل پر اعتراض نہ کرنے سے ان کی ضمنی تائید اور موافقت کا علم ہوتا ہے۔

یہ احتمال کہ یہ اثر جوزیہ سے متعلق ہو سکتا ہے ضعیف اور باطل ہے بیا کہ احمد شاکر نے الحاق کی تعلیق میں تحریر کیا ہے کیونکہ یحییٰ بن آدم کی روایت میں زکوٰۃ کی وضاحت موجود ہے۔

جیکہ جو حقیقی وجہ علامہ ابن حزمؒ کی بلا وجہ کھینچا تالی ہے اس لیے کہ یہاں 'خیر لکم' کے معنی انفع لکم ہیں یعنی یہ کپڑے اہل مدینہ کی ضرورت کو غلہ سے زیادہ پورا کریں گے

اور یہ امر واقع ہے اور اس میں نزاع کی گنجائش نہیں ہے، رہ گیا یہ کہنا کہ اسے اللہ نے واجب نہیں قرار دیا ہے تو یہ اصل دعویٰ ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ میں قیمت وصول کرنا بھی اللہ کے واجب کردہ حکم کی تعمیل ہے۔

ابن تیمیہؒ نے اس میں ایک درمیانی مسلک اختیار کیا ہے کہ بلا ضرورت اور بغیر مصلحت قیمت زکوٰۃ لینا درست نہیں ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسر کی مقدار کو دو بکریوں یا بیس درہم سے پورا کرنے کا حکم فرمایا، اور قیمت کی جانب منتقل نہیں فرمایا۔ نیز یہ کہ اگر مطلقاً قیمت دینا جائز ہو تو مالک ردی انواع میں دے سکتا ہے اور قیمت کے تعین میں بھی نقصان ہو سکتا ہے اور چونکہ زکوٰۃ مواسات پر مبنی ہے جو کہ مال کی مقدار اور اس کی جنس میں ہے۔ لیکن بہر حال ضرورت اور مصلحت کے پیش نظر زکوٰۃ میں قیمت ادا کرنے میں کوئی عرج نہیں ہے، مثلاً کوئی مالک اپنا باغ یا فصل دراہم کے بدلے فروخت کر رہا ہو تو اسے دس درہم زکوٰۃ میں دینا جائز ہے، اور اسے اس امر کا ڈر ہے وار نہیں ٹھہرایا جائے گا کہ وہ غلہ خرید کر زکوٰۃ میں دے، اس لیے کہ وہ اب خود ہی فقراء کے مساد می ہو گیا ہے اور احمد نے اس کا جواز بیان کیا ہے۔

اسی طرح اگر کسی پر ایک بکری زکوٰۃ لازم آئے اور وہ بکری اسی جگہ نہ خرید سکتا ہو تو اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ بکری خریدنے کے لیے دوسرے شہر جائے بلکہ اس کا قیمت دینا ہی کافی ہوگا۔

اور اسی طرح اگر مستحقین خود ہی یہ چاہیں کہ انھیں قیمت دے دی جائے اور مالک انھیں قیمت دے دے یا زکوٰۃ وصول کنندہ خود محسوس کرے کہ نقد قیمت فقراء کے لیے زیادہ مفید ہے، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبلؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے اہل یمن سے فرمایا کہ میرے پاس نیزے اور لباس لے آؤ کہ اس میں تمھاری آسانی ہے۔ اور

مدینہ منورہ کے مہاجر و انصار کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ (۱) اور اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ چیز یہ کے بارے میں ہے۔ ۲

اسی کے قریب قریب رائے ہم نے اختیار کی ہے کہ دورِ جدید میں مصلحت اور ضرورت اس امر کی منقاضی ہے کہ زکوٰۃ میں قیمت بھی وصول کی جائے الا یہ کہ اس میں ضرورت مندوں یا مالکوں کا کوئی نقصان ہو۔

چوتھی فصل

زکوٰۃ کا اس شہر سے باہر لے جانا جس وصول ہوتی ہے

اسلام نے محصولات زکوٰۃ کے لیے ایک انتہائی حکیمانہ اور عادلانہ نظام مقرر کیا ہے جو کہ دورِ جدید کے ترقی یافتہ انتظامی مالیاتی اداروں کے ہم پل ہے اور یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ آج کل مالیاتی و انتظامی ادارے بالکل جدید ہیں اور پہلے کبھی اس طرح کے ادارے موجود نہیں رہے ہیں۔

ادوارِ جاہلیت میں اور یورپ کے عصورِ مظلمہ DARK AGES میں ان کسانوں، صنعت کاروں، پیشہ وروں اور تاجروں سے ٹیکس وصول کیے جاتے جو اپنے ہاتھوں کی جفاکشی اور اپنے خونِ پسینہ کی محنت سے اور شب و روز کی کدو کاوش سے اپنی روزی کاتے تھے..... پھر پسینہ آنسوؤں اور خون میں تربیدِ دولت جمع ہو کر سلطانِ معظم کے دارالسلطنت میں پہنچ جاتی جو کہ بادشاہ کی شان و شوکت اور عظمت اقتدار پر صرف ہوتی ہے، غریبوں کے اس خونِ پسینہ کی کمائی سے بادشاہوں کی بادشاہتوں کو مضبوط کیا جاتا، اس کے حواریوں اور درباری حاشیہ برداروں پر خرچ کیا جاتا اور دارالسلطنت کی خوبصورتی اور جلال و جمال پر خرچ ہوتا، اور اس کے بعد بھی اگر کچھ باقی رہ جاتا تو وہ بادشاہ کے شہر سے متصل شہروں کی خوبصورتی پر خرچ ہوتا... لیکن جن شہروں کی کدو کاوش سے یہ محصولات ملے ہیں ان پر کبھی توجہ نہ دی جاتی تھی۔

سب سے پہلے اسلام نے یہ اصول مقرر کیا کہ زکوٰۃ سے حاصل شدہ مال اسی علاقے

میں تقسیم کیا جاتے جس علاقے سے یہ وصول ہوتے ہیں خواہ یہ محصولات فصلوں اور پھلوں سے حاصل ہوں یا مویشی سے بہر حال مال وہیں تقسیم کیا جائے گا جہاں سے حاصل ہوا ہے نیز وہ فطر وہاں تقسیم کی جائے گی جہاں وہ شخص موجود ہے جس پر زکوٰۃ فطر واجب ہے۔

اس بارے میں فقہاء کے مابین اختلاف ہے کہ اگر زکوٰۃ نقد کی صورت میں وصول ہوئی ہو تو کیا وہ وہاں تقسیم ہوگی جہاں مالک موجود ہوگا یا وہاں تقسیم ہوگی جہاں مال موجود ہوگا بلکہ اکثر فقہاء کے یہاں مشورہ یہی ہے کہ زکوٰۃ مال کے تابع ہے مالک کی نہیں ہے۔

اس اصول کی دلیل خود سنت رسول اور سنت خلفائے راشدین ہے کہ آپ جب کسی دلال یا زکوٰۃ وصول کنندہ کو کسی علاقے کی طرف روانہ فرماتے تو اسے یہ حکم فرماتے کہ وہ اس علاقے کے امیروں سے زکوٰۃ وصول کر کے وہاں کے حاجتمندوں پر تقسیم کرے۔

حضرت معاذ بن جبل کی حدیث گزیر چکی ہے جس کی صحت پر اتفاق ہے کہ نبی کریم نے انھیں من روانہ فرمایا اور انھیں حکم فرمایا کہ وہ زکوٰۃ ان کے اغنیاء سے لے کر ان کے فقراء میں تقسیم کر دیں۔

حضرت معاذ بن جبل نے اسی طرح تعمیل حکم فرمائی کہ اہل یمن کی زکوٰۃ وہیں کے مستحقین پر تقسیم فرمائی بلکہ ہر جگہ کی زکوٰۃ خاص طور پر اسی جگہ کے مستحقین کو دی گئی اور ان کے لیے یہ تحریر لکھی کہ جو شخص اپنے خاندان کے علاقے سے (جہاں اس کی زمین اور مال ہے) کہیں اور چلا گیا تو اس کی زکوٰۃ اور اس کا عشاء اسی علاقے میں تقسیم ہوگا۔

ابو جحیفہ سے مروی ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زکوٰۃ وصول کنندہ آیا، اس نے ہمارے اغنیاء سے صدقہ لے کر ہمارے فقراء کو دیا، خود میں یتیم نوجوان تھا تو مجھے زکوٰۃ سے ایک اونٹ ملا۔

۱۔ حاشیۃ الدسوقی - ج ۱، ص ۵۰۰۔

۲۔ طاووس نے اس سے اس روایت کو پسند صحیح نقل کیا ہے اور سعید بن منصور اور انترم

نے اس کو روایت کیا ہے۔ نیل الاوطار، ج ۲، ص ۱۶۱۔

۳۔ ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور حسن کہا ہے (بحوالہ مذکور)

صحیح روایت میں ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوال پوچھے۔ جن میں سے ایک یہ تھا کہ میں آپ کو اس غلام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے اغیار سے زکوٰۃ لے کر ہمارے فقرا میں تقسیم کریں، آپ نے فرمایا، ہاں۔

ابو عبیدہؓ نے حضرت عمرؓ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے اپنی وصیت میں کہا تھا، میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو نکال بات اور فلال بات کی وصیت کرتا ہوں اور اسے وصیت کرتا ہوں کہ وہ دیہاتی عربوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اس لیے کہ ان لوگوں پر عربوں کا دار و مدار ہے اور یہی لوگ اسلام کا بنیادی مواد ہیں (میرے جانشین کو چاہیے کہ وہ ان کے زائد (بقدر نصاب) اموال میں سے زکوٰۃ لے اور اسے انہی کے محتاجوں میں واپس کر دے)۔

غرض حضرت عمرؓ کے عہد میں یہی طریقہ رہا کہ جس جگہ سے مال زکوٰۃ اکٹھا کیا جاتا ہے تقسیم کیا جاتا اور جب زکوٰۃ وصول کنندہ مدینہ منورہ واپس آتے تو ان کے پاس بچھانے کے کپڑے (بستر) اور عصا کے کچھ نہ ہوتا۔

چنانچہ حضرت سعید بن المسیبؓ سے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت معاویہؓ کو بنی کلاب یا بنی سعد بن نمیرؓ پر زکوٰۃ کا محصل بنا کر بھیجا، انھوں نے انہی قبائل کے فقرا پر وہ زکوٰۃ تقسیم کر دی اور کچھ بھی باقی نہ بچا اور اپنے کاندھے پر وہی بوریار رکھ کر واپس آئے جو لے کر نکلے تھے۔

سعید بن ابیہ کے اصحاب سے اور جنہیں حضرت عمرؓ نے زکوٰۃ کا عامل بنا کر بھیجا تھا ان سے روایت کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے جلتے اور جب واپس آتے تو اپنا کوڑا لے کر واپس آتے۔

حضرت عمرؓ سے اغراب کے صدقات کے بارے میں پوچھا گیا کہ ہم ان کا کیا کریں
تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ہم انھیں صدقہ دیتے رہیں گے تاکہ ان میں سے ایک کے پاس
سواونٹ ہو جائیں۔

اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر مال زکوٰۃ ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کر دیا
جائے تو جس مصلحت کے لیے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے اس کی تکمیل نہ ہوگی کہ زکوٰۃ کا مقصود
اسی مقام کے فقرا کو غنی بنانا ہے اور زکوٰۃ کے اس مقام سے منتقل کر دینے کا مطلب یہ
ہوگا کہ اس مقام کے فقرا محتاج رہ جائیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی اس سنت پر تمام عادل حکمرانوں
کا عمل رہا ہے اور یہی جملہ فقہائے صحابہ اور تابعین اور نقلائے امت کی رائے ہے۔
چنانچہ مروی ہے کہ زیاد بن ابیہ یا کسی اموی حکمران نے عمران بن حصین کو زکوٰۃ پر
والی بنا کر بھیجا تھا جب وہ واپس آئے تو ان سے پوچھا کہ مال کہاں ہے؟ انھوں نے کہا
کیا تم نے مجھے مال لینے بھیجا تھا؟ ہم نے تو زکوٰۃ اس طرح وصول کی جس طرح عہد رسالت
میں وصول کیا کرتے تھے اور اسی طرح تقسیم کر رہی جس طرح عہد نبوت میں تقسیم کیا
کرتے تھے۔

محمّد بن یوسف نے طاووس کو مخالف (یعنی کسی ملتے) کا عامل مقرر کیا، وہ
امیروں سے زکوٰۃ لے کر فقرا میں تقسیم کرتے رہے، جب فارغ ہوئے تو محمد بن یوسف
نے کہا کہ اپنا حساب پیش کر۔ اس پر انھوں نے جواب دیا، میرے پاس کوئی حساب
نہیں، بس امیروں سے وصول کرتا گیا اور غریبوں کو دیتا گیا۔

۱۔ المصنف، ج ۳، ص ۲۰۵ - ط - حیدرآباد۔

۲۔ المغنی، ج ۲، ص ۶۷۲۔

۳۔ البداء وادوار ابن ماجہ نے روایت کی ہے، نیل الاوطار، ج ۴، ص ۱۶۱۔

۴۔ الاموال، ص ۵۹۵۔

فرقہ بندی کہتے ہیں کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوا تو راستہ میں مجھے حضرت سعید بن جبیر ملے اور انھوں نے کہا کہ اسے واپس لے جاؤ اور اپنے ہی علاقے میں تقسیم کر دینا۔
سفیان ثوری بیان کرتے ہیں کہ کسی کی زکوٰۃ رُخسے سے کو نہ لالی گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے رُخسے واپس بھیج دیا۔

ابو عبید کہتے ہیں کہ

ان تمام ائمہ اور پرچمہ فہمہ کا اتفاق ہے کہ ملک کے ہر علاقے کے باشندے سے یا پانی چشمے یا وادی والے اپنے علاقے کی زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں اور یہ استحقاق اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ ان میں ایک یا اس سے زائد کوئی صاحبِ جنت نہ باقی رہے، خواہ اس احتیاج کو رفع کرنے کے لیے یہاں کی تمام زکوٰۃ کام میں آجائے اور محصل زکوٰۃ کو وہاں سے بغیر کچھ لیے خالی ہاتھ ہی واپس آنا پڑے۔

اس پر ابو عبید نے حضرت معاذ بن جبل کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو ہم نے ابھی ذکر کی ہے کہ وہ اپنا وہی بوریا لے کر واپس آتے جو لے کر گئے تھے اور سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کا وصول ابائی کے لیے جاتے اور صرف اپنے کو رُخسے واپس لے کر آتے۔ نیز اس روایت سے استدلال کیا ہے جو ہم عنقریب ذکر کریں گے کہ حضرت معاذ بن جبل عین کی بقیہ زکوٰۃ بھیجی تو حضرت عمر نے اس کے بارے میں ان سے استفسار کیا۔
ابو عبید کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قوم کے لوگ اپنی زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں تا آنکہ آسودگی کی بنا پر انھیں اس کی ضرورت نہ رہے۔ اور دوسرے لوگوں کے علاوہ قریب کے لوگ زکوٰۃ کے مستحق اس لیے قرار دیئے گئے ہیں کہ اسلام حرمتِ جوار (احترامِ چُڑس) کو ملحوظ رکھتا ہے اس لیے سنت یہی قرار پائی کہ جس جگہ کے امیروں سے زکوٰۃ لی جائے اسی جگہ کے صاحبِ جنتوں میں تقسیم کی جائے۔

اگر محض زکوٰۃ لاعلمی کی بنا پر ایک علاقے کی زکوٰۃ دوسرے علاقے میں لے جائے
حالانکہ اس علاقے والوں کو اس کی ضرورت باقی ہو تو امام اس لائی ہوئی زکوٰۃ کو واپس
انسی لوگوں کے پاس بھیج دے گا جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے کہا تھا اور
جیسا کہ حضرت سعید بن جبیرؓ نے فتویٰ دیا تھا، اگرچہ ابوہم خیّ اور حسن بصریؒ نے اس سلسلے
میں اس شخص کو رخصت دی ہے جو اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دینا چاہتا ہوتا ہے اس
اجازت کا تعلق ذاتی مال سے ہے اور اس کا تعلق اس مجموعی مال سے نہیں ہے جو زکوٰۃ
وصول کنندہ کے پاس جمع ہوا، ابو العالیہ سے بھی مروی ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ مدینہ لے جایا
کرتے تھے، اور ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا اس لیے کیا کرتے تھے کہ زکوٰۃ ان کے رشتہ داروں
اور قرابت داروں ہی میں تقسیم ہو جائے۔

اگر کسی جگہ کے لوگ زکوٰۃ سے مستغنی ہوں تو وہاں کی زکوٰۃ

بالاجملہ دوسری جگہ منتقل کرنا جائز ہے

اسلام اور تفرقہ حکم تو یہی ہے کہ جس شہر (یا علاقہ) سے زکوٰۃ وصول کی جائے اسی
جگہ اس کا تقسیم کی جائے لیکن اس امر پر بھی اتفاق ہے کہ اگر کسی علاقے کے لوگ پُورے
زکوٰۃ سے یا اس کے کچھ حصے سے مستغنی ہوں یعنی اس جگہ زکوٰۃ کے مصارف باقی نہ رہے
ہوں یا مستحق کم ہوں اور مال زیادہ ہو تو اس مال کو منتقل کرنا درست ہے اور اس کو ترجیح
علاقے میں منتقل کیا جاسکتا ہے یا امام کے پاس بھیجا جاسکتا ہے کہ وہ حسب ضرورت
اس میں تصرف کرے۔

چنانچہ ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ کو یمن بھیجا تو وہ جنت میں

رہے ہاں محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ کے انتقال کے بعد حضرت عمرؓ کے پاس آئے، حضرت عمرؓ نے بھی انہیں یمن بھیجا، اس کے بعد حضرت معاذؓ نے حضرت عمرؓ کو لوگوں کی زکوٰۃ کاتہ الی حصۃ بھیجا، جس پر حضرت عمرؓ نے اعتراض کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تمہیں مال جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ اس لیے امر کیا ہے کہ تم امیر لوگوں سے وصول کر کے دیں گے ضرورت مندوں میں تقسیم کرو، اس پر حضرت معاذؓ نے فرمایا میں نے جو کچھ آپ کو بھیجا ہے یہاں مجھے اس کا مستحق نہیں ملا اس لیے بھیجا ہے۔ ایک سال حضرت معاذؓ نے نصف زکوٰۃ روانہ فرمائی اور پھر حضرت عمرؓ نے اسی سال کا اظہار کیا اور حضرت معاذؓ نے وہی جواب دیا، بعد ازاں تیسرے سال حضرت معاذؓ نے پوری زکوٰۃ روانہ کر دی اور حضرت عمرؓ نے اسی طرح اعتراض کیا جس پر حضرت معاذؓ نے فرمایا کہ اب یہاں ایک بھی مستحق زکوٰۃ باقی نہیں رہا ہے۔

اس سے معام ہوا کہ جس علاقے سے زکوٰۃ وصول ہو وہیں کے مستحقین پر صرف ہونی چاہیے لیکن اگر مستحقین باقی نہ رہیں تو زکوٰۃ کا منتقل کرنا جائز ہے۔

اس مسئلے میں بعض مساکم عدم استغناء کی صورت میں انتقال زکوٰۃ نے تشدید اختیار کیا ہے اور

ان کے نزدیک زکوٰۃ کی دوسرے شہر منتقلی جائز نہیں ہے ایہ کہ اس شہر کا منتقلی جائز نہیں ہو قصر صلوٰۃ کی مسافت پر ہو اگرچہ زکوٰۃ کا یہ انتقال بر بنائے ضرورت ہو۔

فقہائے افعیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اسے وہیں صرف کرنا چاہیے جہاں سے وصول کی گئی ہے الا یہ کہ کوئی مستحق زکوٰۃ موجود نہ ہو اور یہی جہلی فقہاء کی رائے ہے، اگر مستحق زکوٰۃ موجود ہونے کے باوجود زکوٰۃ منتقل کی گئی تو ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا، لیکن جن لوگوں نے زکوٰۃ دی ہے ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے مستحق کو اسحق دے دیا اس لیے وہ اس مسئلے سے

بری الذمہ ہو جائیں گے جس طرح مقروض ادا تے قرض سے بری الذمہ ہو جاتا ہے لیکن بعض فقہاء کی رائے یہ ہے کہ دہندگان بھی بری الذمہ نہیں ہوں گے کہ اس صورت میں فُصْل شرعیٰ محالفت ہوتی ہے۔

فقہائے احناف کہتے ہیں کہ منتقل کرنا مکروہ ہے لیکن اگر یہ انتقال قرابت دار محتاجوں کو دینے کے لیے ہو تو مکروہ نہیں ہے، کہ یہ صلہ رحمی ہے، یا ان افراد یا جماعت کو پہنچانا مقصود ہو جو اس جگہ کے لوگوں سے زیادہ مستحق ہیں، یا اس کے انتقال میں مسلمانوں کی صلاح و فلاح منعم ہو، جیسے دارالحرب سے زکوٰۃ کو دارالاسلام پہنچانا، کیونکہ دارالاسلام کے فقراء دارالحرب کے فقراء سے زیادہ مستحق ہیں، یا کسی عالم یا طالب علم کو دینا مقصود ہو، تاکہ اسے اسلام کا پیغام پہنچانے میں سہولت ہو، یا کسی ایسے شخص کو دینا ہو جو زیادہ نیکو کار پر ہیزگار ہو اور اسے دینا مسلمانوں کے حق میں مفید ہو، یا بھی سال پورا نہ ہوا اور زکوٰۃ پہلے دے دی گئی ہو تو ان تمام صورتوں میں انتقال زکوٰۃ مکروہ نہیں ہے۔

فقہائے مالکیہ کے نزدیک زکوٰۃ کا اس مقام پر جہاں وہ واجب ہوئی ہے یا مقام فصر کے اندر اندر تقسیم کرنا واجب ہے۔ اگر وجوب کے مقام پر یا اس کے قریب مستحق موجود نہ ہو تو اس جگہ زکوٰۃ منتقل کرنا

۱۔ الاحکام السلطانیہ، لہامدینی، ص ۱۱۹، ۱۲۰۔ ط۔ مصر: شرح الغنایۃ، ج ۲، ص ۲۲۸۔
 طاعلی قاری شرح مشکاۃ میں طبعی کا قول کرتے ہیں کہ اس امر پر اتفاق ہے کہ اگر زکوٰۃ منتقل کر دی گئی اور وہاں تقسیم کر دی گئی تو فرض ساقط ہو جائے گا، ماسوا اس کے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے خراسان سے شام لائی جانے والی زکوٰۃ کو واپس خراسان بھیج دیا تھا، اس پر طاعلی قاری کہتے ہیں کہ ان کے اس عمل سے اجماع کے برخلاف رائے کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ درحقیقت یہ کمال عدل اور لوگوں کی طمع کو ختم کر دینے کی مثال ہے۔ المرقاۃ، ج ۴، ص ۱۱۸، ۱۱۹۔

۲۔ الدر المنثور وماشیۃ بن عابدین، ج ۲، ص ۹۳، ۹۴۔

واجب ہو گا جہاں مستحق موجود ہے اگرچہ وہ مسافت قصر پر ہو، جبکہ مستحق موجود ہونے کی صورت میں اسی جگہ یا اس کے قریب تقسیم کرنا لازم ہے۔ اور مسافت قصر پر اس کا منتقل کرنا جائز نہیں ہے ماسوا اس کے کہ جن کی طرف منتقل کیا جائے وہ زیادہ حاجت مند اور ضرورت مند ہوں تو ان کی جانب اکثر زکوٰۃ منتقل کرنا مستحب ہے اور اگر پوری منتقل کر دی یا پوری محل و جہ میں تقسیم کر دی تو جائز ہے۔

اگر ایسے مقام پر منتقل کی جہاں کے لوگ مقام و جہ کے لوگوں سے زیادہ مستحق اور حاجت مند نہیں ہیں۔ تو دو صورتیں ہیں۔

پہلے یہ کہ دونوں کی ضرورت برابر ہو تو اس صورت میں منتقل کرنا جائز نہیں ہے اگرچہ زکوٰۃ دہندگان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یعنی اس کا احادہ لازم نہیں ہوگا۔

دوسرے صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ ایسی جگہ منتقل کی گئی ہو جہاں اس کی ضرورت کم ہو تو اس صورت میں دو احوال ہیں ایک وہ قول ہے جو خلیل نے اپنی مختصر میں درج کیا ہے کہ جائز نہیں ہے اور دوسرا وہ ہے جو ابن رشد نے اور الکاغانی نے نقل کیا ہے کہ جائز ہے، کیونکہ زکوٰۃ بہر حال مصارف کے اندر رہی ہے۔

زید یہ مسلک کے فقہاء کے نزدیک ایک شہر کی زکوٰۃ کو دوسرے شہر کے ضرورت مندوں پر صرف کرنا جائز ہے البتہ جس شہر سے زکوٰۃ وصول ہوئی ہے اسی کے حاجت مندوں پر صرف کرنا اولیٰ ہے اور اس میں مال کا مالک اور امام برابر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کراہت ہمارے نزدیک استیجاب کی ضد ہے، اس لیے اگر زکوٰۃ کسی اور شہر کے ضرورت مندوں کو دی گئی تو باوجود کراہت کے جائز ہوگی۔ اور اگر کسی رشتہ دار مستحق یا طالب علم یا زیادہ ضرورت مند کو دینے کے لیے منتقل کی گئی تو بلا کراہت جائز ہے بلکہ افضل ہے۔

اباضیہ کے نزدیک اس سلسلے میں کہ امام (سربراہ) زکوٰۃ کا تہائی یا نصف ضرورت مندوں

۱ حاشیۃ الدسوقی، علی الشرح الکبیر، ج ۱، ص ۵۰۱۔

۲ شرح الانوار، ج ۱، ص ۵۴۸، ۵۴۹۔

سحقون کہتے ہیں کہ اگر امام کو یہ معلوم ہو کہ فلاں شہر کی ضرورت زیادہ شدید ہے تو زکوٰۃ منتقل کرنا جائز ہے اس لیے کہ صاحب احتیاج کی ضرورت کو مقدم کرنا ضروری ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ظلم کے سپرد کرتا ہے۔

امام مالکؒ کی المدونۃ میں ہے کہ حضرت عمرؓ نہیں الخطاب نے مصر حضرت عمرو بن العاصؓ کو قحط کے سال لکھا عرب کے لیے مدد، عرب کے لیے مدد، اتنے اونٹ روانہ کرو کہ ان کا ایک سر میرے پاس ہو اور دوسرا تھکے پاس اور اٹھا اور کپڑا بھیجو۔ حضرت عمرؓ ان اشیاء کو تقسیم فرماتے گئے، تقسیم پر لوگوں کو متعین کرتے گئے اور انھیں اونٹوں کے ذبح میں موجود رہنے کا حکم دیتے گئے اور فرماتے تھے کہ عرب اونٹوں سے محبت کرتے ہیں کہیں وہ ان کے ذبح سے متاثر نہ ہوں اس لیے انھیں ذبح کر کے ان کا سالن بناؤ اور جن کپڑوں میں اٹھا آیا ہے ان کے لباس بناؤ۔

غرض اسلامی ریاست کے مختلف علاقوں کو اس طرح دوسرے علاقوں کی کفالت و امداد کرنی چاہیے۔

اس کی تائید ان امور سے بھی ہوتی ہے۔

(۱) وسیع اسلامی ریاست کا ہر علاقہ اور ہر شہر بالکل مستقل نہیں ہوتا اور نہ دیگر علاقوں سے جدا ہوتا ہے بلکہ تمام علاقے مرکزی حکومت سے پیوست اور مربوط ہوتے ہیں اور اسلامی ریاست کے تمام مسلمان افراد ایک خاندان کی طرح باہم مربوط ہوتے ہیں اور ان میں وہ کچھ جتنی کفالت اور ارتباط ہوتا ہے جو اسلام نے لازم کیا ہے اور اسلامی ریاست کا کوئی علاقہ دوسرے علاقوں سے اور دارالسلطنت سے بالکلیہ منقطع نہیں ہوتا بلکہ جب ایک علاقہ قحط سالی یا آفات سماویہ سے

المدونۃ الکبریٰ، ج ۱، ص ۲۴۶۔ المحکم نے اس اثر کو المستدرک میں المدونۃ سے طویل تر نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ اور الذہبی نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ ج ۱، ص ۴۰۵-۴۰۶۔

دو چار ہوتا ہے تو ملک کے تمام حصے اس کی اعانت اور مدد کرتے ہیں۔
 (۲) زکوٰۃ کے مصارف میں تالیف قلوب اور فی سبیل اللہ کے مصارف بھی ہیں،
 جس میں جہاد بھی شامل ہیں اور وہ تمام اعمال شامل ہیں جن سے اسلام کو نصرت
 اور سر بلندی حاصل ہو، جو کہ یقینی طور پر ایسے امور ہیں جو مرکز سے متعلق ہیں۔
 یہاں تک کہ اگر ہم سبیل اللہ کو جہاد ہی پر مقتصر تصور کریں تو دور جدید میں جہاد
 بھی افراد اور اداروں کا کام نہیں ہے بلکہ مرکزی حکومت کے دائرہ اختیار میں ہے۔
 اس سے معلوم ہوا کہ مرکزی حکومت کے پاس ان امور پر صرف کرنے کے لیے رافع
 آمدن ہونے چاہئیں جنہیں وہ مسلمانوں کے مفاد میں صرف کرے، اگر اس کے پاس
 علاوہ زکوٰۃ کے ایسے موارد موجود ہوں تو بہتر ہے ورنہ امام (سربراہ حکومت) ان ضرورتوں
 کے پورا کرنے کے لیے مختلف علاقوں سے زکوٰۃ لے سکتا ہے۔

اسی لیے امام قرطبی نے بعض فقہاء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ
 فقراء اور مساکین کا حصہ اسی جگہ تقسیم کیا جائے گا جہاں سے زکوٰۃ وصول کی گئی
 ہے جبکہ باقی حصہ امام اپنے اجتہاد کے مطابق منتقل کر سکتا ہے۔
 بہر حال یہ ایک اجتہادی امر ہے اور اس میں اہل شریعت کی رائے پر چلنا زیادہ
 موزوں ہے جیسا کہ خلفائے راشدین فرماتے تھے، اور اسی لیے اس مسئلہ کو کسی غیر متغیر
 قسم کے اصول کے تابع نہیں کیا جاسکتا کہ اس میں کسی سال میں ادبھی کوئی تبدیلی نہ ہو۔
 اسی سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس عمل کی وضاحت ہوتی ہے کہ انھوں
 نے اپنے حال کو تحریر فرمایا کہ

”نصف زکوٰۃ دیں تقسیم کرو اور نصف زکوٰۃ مجھے بھیج دو،
 جب کہ آپ نے اگلے سال لکھا کہ تمام زکوٰۃ دیں تقسیم کر دو،“

اندر ہم پہلے تحریر کر چکے ہیں کہ آپ نے رُئے کی جو زکوٰۃ کو فرمہ پہنچائی مگر کبھی تھی واپس کر دی تھی۔

میری رائے میں ان دونوں طرح کے طرز عمل میں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ ہر دو اعمال مصلحت اور ضرورت کے مطابق ہیں۔

اسی بنا پر ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ انتقال زکوٰۃ کی ممانعت کو مسافت قصر میں محدود کرنے کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے بلکہ بتقاضائے مصلحت زکوٰۃ کو منتقل کرنا جائز ہے۔ یہ ۳ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعراب سے صدقات طلب فرماتے اور انھیں فقراء مہاجرین اور انصار میں تقسیم فرماتے۔

عبداللہ بن بلال الثقفی سے مروی ہے کہ
وایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ قریب تھا کہ میں ایک بکرمی کے بڑے مارڈالا جاتا، آپ نے فرمایا کہ اگر ہمیں فقراء مہاجرین کو دینا نہ ہوتا تو ہم نہ بیٹے (نسائی)
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیصہ بن مخارق کے زیر بار ہونے کے بارے میں فرمایا تھا کہ

وتم ہمارے پاس قیام کرو، زکوٰۃ آنے پر یا تو ہم تمھارا بوجھ ہلکا کر دیں گے
یا سارا اپنے ذمے لے لیں گے؛

یعنی قبیصہ نجد کے باشندے تھے اور آپ نے انھیں حجاز کی زکوٰۃ میں سے دینے کا وعدہ فرمایا۔

عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آیام ارتداد میں اپنی قوم کی زکوٰۃ حضرت ابو بکرؓ کو لا کر دی۔

حضرت عمرؓ نے عام الرادہ (قحط کے سال) کے بعد ابن ابی زباب کو محصل بنکر

بھیجتے وقت کہا تھا، ان سے دو سال کی زکوٰۃ لینا اور ایک سال کی وہیں تقسیم کر کے ایک سال کی میرے پاس لے آنا۔

حضرت معاذ بن نے اہل یمن سے کہا تھا کہ میرے پاس تھیس اور لیس (یعنی چار دین) اور کپڑے) لے آؤ میں زکوٰۃ کی جگہ یہ اشیاء تم سے لے لوں گا، اس لیے کہ ان کا دینا تمہارے لیے زیادہ آسان اور کپڑے مدینہ میں مہاجرین کے لیے کارآمد ہوں گے۔

ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ان تمام اشیاء کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں آئی کہ یہ چیزیں علاقے والوں کی ضرورتوں سے نازد ہوں اور انھیں ان اشیاء کی ضرورت باقی نہ رہے جیسا کہ حضرت عمرؓ اور معاذ بنؓ کی روایات میں ہم بیان کر آئے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ مطلق استغناء لازمی نہیں ہے کہ استغناء کے بھی مراتب ہیں جن میں لاحالہ فرق ہوتا ہے، اسی طرح ضرورتیں بھی مختلف ہوتی ہیں اور یہ امام کی صوابدید پر منحصر ہے کہ وہ کس کی ضرورت کو شدید خیال کرے اور کس ضرورت کے بارے میں یہ محسوس کرے کہ یہ فوری نوعیت کی ہے اور کس ضرورت کو یہ سمجھے کہ یہ فوری نوعیت کی نہیں ہے اور یہ کہ کون سی مصلحتیں فوری اہمیت کی حامل ہیں اور ان میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہر حال جو زکوٰۃ منتقل کی جاتے وہ حاصل شدہ زکوٰۃ کا ایک حصہ ہو، پوری زکوٰۃ نہ ہو کہ پوری زکوٰۃ کے منتقل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اس میں مطلق استغناء ہو جیسا کہ حضرت عمرؓ اور حضرت معاذ بنؓ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

اس مقام پر اس امر پر متنبہ کرنا ضروری ہے کہ فقہائے مسلک شافعیؒ جو انتقال کے جواز میں زیادہ متشدد ہیں وہ بھی صاحب مال ہی پر یہ لازم کرتے ہیں کہ وہ خود تقسیم کرنے میں زکوٰۃ کو منتقل نہ کرے لیکن اگر امام اور مساعی (زکوٰۃ وصول کنندہ) منتقل کرے تو صحیح مسلک کی رد سے یہ جائز ہے۔

چنانچہ المہذب کے مصنف کہتے ہیں کہ

اگر امام مسمیٰ کو تقسیم کرنے کے لیے کسی تو وہ تقسیم کر دے اور اگر تقسیم کا حکم
 نہ ملے تو امام کے پاس لے آئے ہالہ
 امام خود بھی اپنی شریعت میں فرماتے ہیں کہ
 و مصنف کی مذکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ انتقال زکوٰۃ جائز ہے امام کے
 لیے بھی اور ساری کے لیے بھی۔ البتہ اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ مال
 کا خور زکوٰۃ کو منتقل کرے.... رافعی نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی ہے اور
 احادیث سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔

انفرادی طور پر کسی ضرورت یا مصلحت کے تحت انتقال زکوٰۃ کا جواز

چونکہ امام (سربراہ ریاست) اسلامی معتبر مصلحت کے تحت اپنے اجتہاد کے مطابق
 زکوٰۃ کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کر سکتا ہے تو مسلمان فرد جس پر زکوٰۃ واجب
 ہو اور جو خود اپنی زکوٰۃ کی تقسیم کا ذمہ دار ہو ضرورت اور مصلحت کے تحت زکوٰۃ
 منتقل کر سکتا ہے

مثلاً فقہائے احناف کے نزدیک کوئی شخص اپنی زکوٰۃ قریبی رشتہ داروں کو دینے
 کے لیے، یا ان لوگوں کو دینے کے لیے جن کی ضرورت زیادہ یا جنہیں دنیا مسلمانوں کے
 لیے مفید ہو، یا کسی ایسے منصوبہ میں لگانے کے لیے جس کا فائدہ تمام مسلمانوں کو
 پہنچے یا اسی قسم کی کسی مصلحت کے لیے جس میں زکوٰۃ دہندہ رضائے رب حاصل
 کرنے کی نیت رکھتا ہو منتقل کرنا جائز ہے۔

پانچویں فصل

زکوٰۃ کو فوراً ادا کرنا اور اس میں تاخیر کرنا

زکوٰۃ کا فوری وجوب فقہائے احناف کے نزدیک زکوٰۃ کا وجوب توسیعی ہوتا ہے اور جب تک مطالبہ نہ ہو صاحب مال اس کی ادائیگی میں تاخیر کر سکتا ہے کیونکہ امر ادا مطلق ہے اور اس کی ادائیگی کا اول زمانہ متعین نہیں ہے جیسا کہ مقام کا تعین نہیں ہے یہ البو بکیر حصص کی رائے ہے۔

ائمہ احناف میں سے کبھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ فوراً واجب ہے کیونکہ تقاضائے حکم فوری ادائیگی ہے اور اگر حکم سے فوری ہونا یا مؤخر ہونا مترشح نہ بھی ہو تب بھی بقول ابن الہمام طریقہ مختار یہی ہونا چاہیے کہ فوراً ادائیگی ہو جائے کہ فوراً ادائیگی کا یہ فرق نہ موجود ہے کہ زکوٰۃ فقیر کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے اور فقیر کی ضرورت فوری ہے تو اگر زکوٰۃ فوری طور پر واجب نہیں ہوتی تو یہ مقصود یکمال حاصل نہیں ہو گا۔

یہی رائے درست بھی ہے اور اسی کے امام مالکؒ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ اور جمہور فقہاء قائل ہیں۔

ابن قدامہؒ کہتے ہیں کہ امر (حکم) فوری تعمیل کا متقاضی ہوتا ہے اور اسی وجہ سے حکم کی تعمیل میں تاخیر کرنے والا منکر کا مستحق ہوتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ابلیس پر ناراض ہوا اور راندہ درگاہ کر دیا اور اس کو سجدہ نہ کرنے پر سرزنش کی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے غلام کو پانی پلانے کے لیے کہے اور وہ تعمیل حکم میں تاخیر کرے تو وہ سزا

اور اس لیے کہ چونکہ قرض کی ادائیگی میں تاخیر جانتا ہے اس لیے (بایں صورت) زکوٰۃ میں بھی تاخیر جانتا ہے۔

ادائے زکوٰۃ میں سبقت ایک عمومی اصول کے تحت ہر عبادت میں جاہلی کرنا اور سبقت اختیار کرنا اسلام میں پسندیدہ ہے۔ کیونکہ قرآن الہی ہے۔

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
(البقرہ: ۱۴۸)
امور خیر کی جانب سبقت کرو۔

نیز فرمایا:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ (آل عمران: ۱۳۳)

(بقیہ آگے) اس کے رجال ثقافت ہیں، مٹائی گئے ہیں کہ اس حدیث کے ایسے شواہد موجود ہیں جہاں سے صحیح اور حسن کے درجے میں داخل کر دیتے اور اسے قابل احتجاج بنالیتے ہیں۔ شیخ الحدیث اسناد کی حدیث، ۲۸۶۷ کی تخریج میں کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے اور معنی صحیح ہیں اور ابن ماجہ کی حضرت عبادۃ بن الصامت کی صحیح سند سے ثابت ہیں۔

اس حدیث کے الفاظ میں: ”لا ضرر ولا ضرار“
ضرر کے معنی ابتدائی نقصان کے ہیں اور ضرار کے معنی اس کے بدلے کے ہیں یعنی پہلے کا مطلب ہے دوسرے کو مطلقاً نقصان پہنچانا جبکہ دوسرے کے معنی ہیں دوسرے کو بطور متقابل نقصان پہنچانا۔ اس حدیث کے لیے ملاحظہ کیجیے۔

ابن رجب: جامع العلوم والحکم

النقار: البیہن المبعین لفہم الاربعین ص ۱۸۰ / ۱۸۵۔

المناوی: فیض القدییر ج ۶، ص ۲۳۱ / ۲۳۲۔

ابن قیام: المغنی ج ۲ / ص ۶۸۲ / ۶۸۵۔

اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی جانب سرعت سے آگے بڑھو۔

چونکہ سرعت عمل تمام نیک کاموں میں مجبور ہے تو یہ زکوٰۃ اور دیگر الی حقوق میں اور بھی زیادہ مجبور ہے تاکہ طبیعت پر لالچ کا غلبہ نہ ہو، خواہش نفس نافع نہ بنے اور دیگر عوارض ناسخ نہ ہو جائیں اور اس طرح فقرائے حق کے حقوق ضائع ہوں۔

اسی وجہ سے فقہاء نے فرمایا ہے کہ خیر کی جانب سبقت کرنا چاہیے کہ آفات پیش آتی رہتی ہیں، موانع رکاوٹ بنتے رہتے ہیں، موت کا وقت معلوم نہیں ہے مثال مثلاً ناپسندیدہ ہے اور خیر کی جانب سبقت دے داری کے پورا ہو جانے، ضرورت کے دور کرنے، رضائے الہی حاصل کرنے اور گناہ کے دور کرنے میں مفید ہے۔
حدیث میں ہے کہ نبیؐ نے فرمایا کہ جس زکوٰۃ میں کوئی اور مال شامل کر دیا گیا وہ زکوٰۃ ضائع ہو گئی۔

امام شافعیؒ، امام بخاریؒ نے اپنی تاریخ میں اور احمدی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ جس مال میں زکوٰۃ فرض ہو چکی ہو لیکن زکوٰۃ نہیں دی گئی تو یہ حرام مال سلال مال کو ہلاک کر دے گا۔
چونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں جلدی کرنا ایک امر محمود ہے تو کیا زکوٰۃ کے اخراج کا وقت آنے سے پہلے ہی یعنی سال گزرنے سے پہلے اور فصل کٹنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے، اس سلسلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

زکوٰۃ کے اموال کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم میں سال شرط قبل از وقت زکوٰۃ نکالنا ہے جیسے مویشی، نقد رقم اور سامان تجارت۔ دوسری قسم میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے جیسے فصلیں اور پھل۔
پہلی قسم کے بارے میں اکثر فقہاء کی رائے یہ ہے کہ جب وجوب زکوٰۃ کا سبب۔

۱۔ نیل الاوطار ج ۴، ص ۸۴، ط۔ عثمانیہ۔

۲۔ ایضاً۔

یعنی مکمل نصاب موجود ہو تو سال گزرنے سے پہلے ہی زکوٰۃ دے دینا جائز ہے بلکہ دراصل یا اس سے زیادہ پہلے بھی زکوٰۃ دے دینا جائز ہے لیکن نصاب کی ملکیت سے پہلے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔

حسن، سعید بن جبیر، زہریؒ، اوزاعیؒ، ابو حنیفہؒ، شافعیؒ، احمدؒ، اسحاقؒ، اور ابو عیسیٰؒ کی یہی رائے ہے۔

جبکہ ربیعہ مالک اور داؤد کے نزدیک سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، خواہ ملکیت نصاب سے پہلے زکوٰۃ دے یا ملکیت نصاب کے بعد۔
بعض مالکی فقہاء کے نزدیک زر نقد کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں قدرے تقدم جائز ہے، اور تابعہ مدیر کا سامان تجارت اور بیع سے حاصل ہونے والے وہ قرضے جن کی وصولیابی کی اُمید ہو اور وہ مویشی جن کا ساعی (وصول کنندہ) نہ ہو، تو ان کی تقدیم جائز ہے اگرچہ مکروہ ہے۔ مگر فصل اور پھل، تابعہ محنت (ذخیرہ اندوز) کے سامان تجارت اور تابعہ مدیر کے قرض کی زکوٰۃ کی تقدیم جائز نہیں ہے، اسی طرح ان مویشی کی زکوٰۃ کی تقدیم جائز نہیں ہے جن کا زکوٰۃ وصول کنندہ (ساعی) انتقام سال پر آتا ہو، لیکن اگر سال گزرنے سے کچھ پہلے زکوٰۃ مویشی کے ساعی کو دے دی تو جائز ہے۔

۱۔ المغنی، ج ۲، ص ۶۳۰۔

۲۔ المغنی، بحوالہ مذکور۔ ابن رشد بدایۃ المجتہدین (ج ۱، ص ۲۶۶) کہتے ہیں کہ وجہ اختلاف یہ ہے کہ کیا یہ عبادت ہے یا مساکین کا حق واجب ہے، جن فقہاء کے نزدیک عبادت ہے اور نماز کے مشابہ ہے ان کے نزدیک وقت سے پہلے اخراج جائز نہیں ہے اور جن کے نزدیک زکوٰۃ ایسے حقوق سے مشابہ ہے جو ایک وقت آنے پر لازم ہوتے ہیں ان کے نزدیک برسبیل تطوع قبل از وقت اخراج بھی جائز ہے، چنانچہ امام شافعیؒ نے حضرت علیؓ کی اس حدیث کو بطور دلیل پیش کیا ہے کہ نبی کریمؐ نے حضرت عباسؓ کی زکوٰۃ وجوب کے وقت سے پہلے لے لی تھی۔

فقہاء کا اس معمولی زمانے کی تحدید میں اختلاف ہے جس میں تقدیم زکوٰۃ کا پیشگی ادا کرنا جائز ہے یعنی یہ مدت ایک دو یوم ہے یا ایک دو ماہ ہے، قابل اعتماد رائے یہ ہے کہ یہ مدت ایک ماہ ہے اور اس سے زیادہ مدت پہلے زکوٰۃ ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں زکوٰۃ کا پیشگی ادا کرنا بلکہ کراہت جائز ہے جبکہ زکوٰۃ کو اس کے وجوب کے مقام سے کسی زیادہ حاجت مند کو منتقل کیا جانا مطلوب ہوگا کہ سال کے اختتام پر یہ زکوٰۃ مستحق کو پہنچ جائے بلکہ بعض مالکی فقہاء کی وضاحت کے مطابق اس صورت میں زکوٰۃ کی تقدیم واجب ہے حتیٰ کہ اگر اس تقدیم کی صورت میں زکوٰۃ تلف یا ضائع ہو جائے تو بھی زکوٰۃ دہندہ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور وہ ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں یہی وقت، وجوب کا وقت متصور ہوگا اور وہ باقی ماندہ مال پر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا جیسا کہ اسے دیگر صورتوں میں باقی مال پر اگر بقدر نصاب ہو، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔

قبل از وقت ادا تے زکوٰۃ کے جواز کے قائل فقہاء کی دلیل

جو فقہاء اس امر کے قائل ہیں کہ زکوٰۃ کے وجوب کا وقت آنے سے پہلے اس کا ادا کرنا جائز نہیں ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح وجوب زکوٰۃ کے لیے مال کا بقدر نصاب ہونا شرط ہے اسی طرح سال کا گزرنا بھی شرط ہے اور جس طرح نصاب کا مالک ہونے سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی جائز نہیں ہے اسی طرح سال کے گزرنے سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی جائز نہیں ہے۔ اور نیز اس لیے کہ شریعت نے نماز کی طرح زکوٰۃ کا بھی ایک وقت مقرر کر دیا ہے اس لیے زکوٰۃ کا وقت سے مقدم کرنا جائز نہیں ہوگا۔

قبل از وقت ادا تے زکوٰۃ کے جواز کے قائل فقہاء کی دلیل

کے فقہاء کی دلیل یہ ہے کہ ابو داؤد وغیرہ نے حضرت علیؓ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عباسؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زکوٰۃ پہلے دے دینے کے بارے میں استفسار کیا تو آپؐ نے ان کو اجازت دی ہے۔

اگرچہ اس حدیث کی سند میں کلام ہے مگر بیہیضی نے حضرت علیؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریمؐ نے حضرت عمرؓ کو زکوٰۃ لینے بھیجا تو ابن حنبلؒ، خالد بن الولیدؓ اور حضرت عباسؓ نے زکوٰۃ نہیں دی، تو آپؐ نے فرمایا کہ ہم عباسؓ سے پہلے ہی دو سال کی زکوٰۃ لے چکے ہیں۔

یہ واقعہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی مروی ہے جس میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ میرے ذمے ہے اور اسی کے بقدر اور بھی، بعد ازاں آپؐ نے فرمایا عمرؓ تمہیں نہیں معلوم کہ چچا باب ہی کے درجے میں ہوتا ہے۔

ابو عبید اس روایت کی تشریح میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ میرے ذمے ہے اور اسی کے بقدر اور بھی، کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ آپؐ نے حضرت عباسؓ سے اس سال

۱۔ ماسوا انسانی کے مصالح کے پانچوں متحدین نے، الحاکم، الدارقطنی اور البیہقی نے روایت کیا ہے، الدارقطنی اور ابو داؤد نے اس کے مرسل ہونے کو ترجیح دی ہے، اور اس کی تائید میں دیگر احادیث بھی موجود ہیں۔

نیل الاوطار، ج ۴، ص ۱۵۹، ۱۶۰۔ المجموع، ج ۶، ص ۱۳۵، ۱۳۶۔

۲۔ السنن الکبریٰ، ج ۴، ص ۱۱۱۔ ابو داؤد اور الطیالسی نے ابو رافعؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ ہم پچھلے سال پیشگی عباسؓ سے زکوٰۃ لے چکے ہیں۔

نیل الاوطار، بحوالہ مذکور۔

۳۔ بحوالہ مذکور۔

اور اس سے پہلے سال کی زکوٰۃ لے لی تھی بلکہ

ان فقہاء نے بلحاظ قیاس و نظریہ استدلال کیا ہے کہ یہ زکوٰۃ اس مال کی ادا کی جا رہی ہے جو موجود ہے یعنی سبب وجوب زکوٰۃ موجود ہے اگرچہ زکوٰۃ ابھی واجب نہیں ہوئی ہے، اس لیے یہ اسی طرح جائز ہے جس طرح قرض کی ادائیگی کا جو دقت مقرر ہو، اس سے پہلے قرض ادا کر دینا جیسے قسم کا کفارہ قسم کھانے کے بعد اور حنث (قسم توڑنے) سے پہلے ادا کر دینا اور جیسے کسی کو زخم لگانے کے بعد اور اس کی رُدح نکلنے سے پہلے قتل کا کفارہ ادا کر دینا جائز ہے اور نیز کہ امام مالکؒ کے نزدیک بھی جائز ہے بلکہ

رہ گیا یہ کہنا کہ سال گزرا زکوٰۃ کی دو شرطوں میں سے ایک ہے، اس لیے سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا جائز نہیں ہے جس طرح کہ نصاب سے پہلے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، قابل تسلیم نہیں ہے اس لیے کہ زکوٰۃ کا ملکیت نصاب سے پہلے ہی ادا کر دینا ایسا ہے جیسے حلف سے پہلے ہی کفارہ یمن دینا، اور زحیٰ کرنے سے پہلے قتل کا کفارہ دے دینا۔ نیز اس لیے کہ نصاب کی ملکیت سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے میں زکوٰۃ ہر دو شرط نصاب اور حلال ہونے پر مقدم ہو جائے گی جبکہ مسئلہ ایک شرط پر تقدیم کا ہے اس لیے ان دونوں صورتوں میں فرق ہے بلکہ

زکوٰۃ کا دقت مقرر ہونے کے بارے میں امام شیطانیؒ فرماتے ہیں کہ اگر کسی حکم میں وقت بطور رفق (رنمی) کے ہو تو انسان کو اختیار ہے کہ اپنا حق ادا کر دے اور وقت

۱۔ الشرح کافی کہتے ہیں، اگر مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباسؓ کی زکوٰۃ اپنے ذمے لے لی تو پھر آپؐ جو زکوٰۃ واجب تھی اسی کو اپنے ذمے لیتے اور اس کے مثل مزید اپنے ذمے نہ لیتے، اور اگر مراد یہ ہے کہ حضرت عباسؓ دینا نہیں چاہتے تھے تو یہ ان کے ساتھ سوزن ظن ہے۔ نیل الاوطان، بحوالہ مذکور

۲۔ المفتی، ج ۲، ص ۶۳۰۔

۳۔ ایضاً۔

بعض فقہائے حنابلہ نے عشر کے قبل از وقت دینے کے جواز کی یہ شرط عائد کی ہے کہ فصل کی کونپیں نکل آئی ہوں اور کھجور کی کلیاں ملوے ہو گئی ہیں۔

کیا تعجیل کی کوئی حد ہے؟ اگر تعجیل (قبل از وقت زکوٰۃ دینا) جائز ہے تو کیا اس کی سالوں کے اندر کوئی حد متعین ہے یا بلا حد جائز ہے فقہائے احناف کے نزدیک بلا تحدید مالک جتنے سالوں کی چاہے پیشگی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے یہاں تک کہ اگر اس کے پاس تین سو درہم ہوں اور وہ ان کی آنے والے بیس سالوں کی زکوٰۃ سو درہم دے دے تو جائز ہے کیونکہ زکوٰۃ کا سبب موجود ہے یعنی نامی مال بقدر نصاب کا مالک ہونا۔ بخلاف عشر کے کہ اس کی تعجیل جائز نہیں ہے تا آنکہ پودے پھوٹ آئیں اور پھلوں کی کلیاں نکل آئیں اس لیے بونے اور کاشت کرنے سے پہلے ان کا عشر دینا جائز نہیں ہے کیونکہ سبب وجوب موجود نہیں ہے اور یہ اس طرح ہے جیسے کوئی مال بقدر نصاب کا مالک ہونے سے پہلے ہی زکوٰۃ دے دے۔

بہر حال قبل از وقت زکوٰۃ دینے کے بجائے اس کے وقت پر زکوٰۃ دینا افضل ہے تاکہ فقہی اختلاف سے بچا جاسکے اور ہر سال کی زکوٰۃ کی آمدنی کا حساب ہو سکے۔ الایہ کہ کوئی ضرورت پیش آجائے مثلاً فرض ہما در پیش ہو یا فقرہ کی ضرورت زیادہ ہوں اور میت المال کو زیادہ مال کی ضرورت ہو اس وقت مال کے مالک اپنی پیشگی زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباسؓ سے پیشگی زکوٰۃ لی۔ اس سلسلے میں مناسب یہ ہے کہ مذکورہ فقہ کے پیش نظر زکوٰۃ کی یہ تقدیم دو سال کے عرصہ میں محدود ہو اس سے زائد نہ ہو۔

کیا زکوٰۃ میں تاخیر جائز ہے؟ مصلحت اور ضرورت کے نقطہ نظر سے زکوٰۃ کی تعجیل تو جائز ہے لیکن زکوٰۃ کا مؤخر کرنا اس وقت جائز ہے جب ایسی شدید ضرورت اور قابل اعتبار مصلحت موجود ہو، مثلاً شخص اس لیے

زکوٰۃ کی ادائیگی کو مؤخر کرے کہ زیادہ متنگدست شخص جو اس وقت موجود نہیں ہے آجاتے اور اسے دے دے یا اس لیے زکوٰۃ مؤخر کرے کہ کسی قریبی مستحق رشتہ دار کو دے دے، کیونکہ اس کا حق بھی زیادہ ہے اور اسے دینے میں ثواب بھی زیادہ ہے۔

کسی مالی عذر کی بنا پر بھی ادائے زکوٰۃ میں تاخیر کی جاسکتی ہے کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ خرچ کرے اور وہ اس پر ایک قرض کے طور پر لازم ہے اور عمل ہی اسے سہولت ہو وہ اسے ادا کر دے۔

شمس الدین الرطلی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دہندہ کسی زیادہ حاجت مند کسی قریبی رشتہ دار پڑوسی یا نیک شخص کے انتظار میں زکوٰۃ کو مؤخر کر سکتا ہے اس لیے کہ یہ تاخیر ایک اچھے مقصد کے لیے ہے لیکن اگر اس تاخیر کے عرصے میں مال ضائع ہو گیا تو اس کا ضامن ہوگا اور اگر اپنی کسی ضرورت کی بنا پر ادائے زکوٰۃ میں تاخیر کی تو اس کا جواز سلامتی انجام پر موقوف ہوگا اور اگر تاخیر سے موجود ما جتہدوں کو تکلیف پہنچتی ہو تو مطلقاً تاخیر حرام ہے اس لیے اس کی تکلیف کو دور کرنا فرض ہے اور محض فضیلت کے حصول کے لیے تاخیر جائز نہیں ہوگی۔

ابن قدامہ نے تاخیر کے جواز کی یہ شرط عائد کی ہے کہ زکوٰۃ معمولی ہو لیکن اگر زیادہ ہو تو جائز نہیں ہے اور احمد سے یہ قول مروی ہے کہ زکوٰۃ کو مؤخر کر کے ماہ بہ ماہ اپنے رشتہ داروں کو کچھ دیتے رہنا جائز نہیں ہے لیکن اگر پیٹنگی زکوٰۃ ادا کرے اور پھر رشتہ داروں کو یا غریبوں کو ہر ماہ دیتا رہے تو جائز ہے کیونکہ اس طرح زکوٰۃ کے وقت میں تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کے پاس دو مال ہوں یا زیادہ مال ہوں اور ان کی زکوٰۃ ایک ہو جیسے اس کے پاس نصاب زکوٰۃ موجود ہو پھر دوران سال اس مال کی جنس سے نصاب سے کم مال آجاتے تو تمام زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے پہلے سے موجود نصاب کی زکوٰۃ میں تاخیر جائز نہیں ہے کیونکہ جمع کی تو صورت یہ بھی ہے کہ جو مال بعد میں آجائے اس کی زکوٰۃ پہلے

وے وے بلے

بعض فقہائے مالکیہ نے بھی یہ تصریح کی ہے کہ زکوٰۃ کی تقسیم فوری طور پر لازم ہے اور اس کا مالک کے پاس اس طرح رہنا کہ دوران سال جو اس کے پاس مستحق اکٹھا رہے اُسے دینا رہے جائز نہیں ہے۔^۱

البتہ امام (سہرہ) یا اس کے قائم مقام ملازمین مصلحت کے پیش نظر زکوٰۃ وصول کرنے میں تاخیر کر سکتے ہیں، مثلاً قحط کا زمانہ ہو اور پیداوار میں کمی واقع ہو گئی ہو اور امام احمد نے اس کے جواز پر حضرت عمرؓ کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ ایک سال لوگوں کو اپنے مال کی ضرورت تھی تو حضرت عمرؓ نے ان سے زکوٰۃ نہیں لی اور آئندہ سال زکوٰۃ لی۔^۲

ابو عبید نے ابن ابی ذباب سے یہ روایت نقل کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے قحط کے سال زکوٰۃ کی وصولی کو مؤخر فرمایا تھا جب بارش ہو گئی تو آپؓ نے مجھے بھیجا کہ دو سال کی زکوٰۃ وصول کرنا، ایک سال کی انہی میں تقسیم کر دینا اور ایک سال کی میرے پاس لے آنا۔^۳

یہ حضرت عمرؓ کی سیاست حکمت اور لوگوں پر نرمی اور مہربانی کی ایک عمدہ مثال ہے کہ آپؓ نے قحط سالی کے دوران زکوٰۃ کو مؤخر فرمایا اور اس سال آپؓ نے چودہویں قطع ید کی سزا بھی جاری نہیں فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ قحط کے سال قطع ید کی سزا جاری نہیں ہوگی۔^۴

۱۔ المغنی، ج ۲، ص ۶۸۵۔

۲۔ مائتہ السنۃ، ج ۱، ص ۵۰۰۔

۳۔ مطالب ادلی النہی، ج ۲، ص ۱۱۶۔

۴۔ الاموال، ص ۳۷۔

۵۔ ایضاً، ۵۵۹۔

حضرت ابوہریرہؓ کی تعیل زکوٰۃ کے بارے میں جو حدیث گزری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباسؓ کے بارے میں فرمایا کہ یہ زکوٰۃ میرے ذمے ہے اور اس کی مثل بھی میرے ذمے ہے۔ اس کے بارے میں ابو عبیدہؓ کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے حضرت عباسؓ کی دو سال کی زکوٰۃ متوخر فرمادی تھی، جو کہ امام اگر مناسب سمجھے تو کر سکتا ہے۔

بلا ضرورت زکوٰۃ کی تاخیر | بغیر عذر اور بلا ضرورت زکوٰۃ میں تاخیر جائز نہیں ہے اور اس تاخیر پر زکوٰۃ دہندہ گنہگار ہوگا۔

فقہائے شافعیہ میں سے صاحب المہذب کہتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد اس میں تاخیر جائز نہیں ہے کیونکہ یہ حق ہے جس کا مطالبہ کیا گیا ہے اس لیے اس میں تاخیر جائز نہیں ہے جیسے امانت رکھنے والا اپنی امانت کا مطالبہ کرے، اگر امانت واپس کرنے پر قادر ہو پھر نہ کرے تو ضامن ہوگا کیونکہ جو اس پر واجب تھا اس میں اس نے تاخیر کر دی جبکہ اسے ادائیگی پر قدرت تھی، مثلاً اگر شخص نے کہا ہے کہ بلا ضرورت زکوٰۃ میں تاخیر کرنے والے کی شہادت رو کر دی جائے گی اور وہ گنہگار ہوگا، امام الطحاوی نے امام ابو حنیفہؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ بلا ضرورت تاخیر مکروہ (تحریمی) ہے۔ غرض امام ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ سے زکوٰۃ کی فوری ادائیگی کا قول مروی ہے۔

فقہائے احناف کہتے ہیں کہ بلا ضرورت زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا ایک دیوم کی تاخیر پر بھی گنہگار ہوگا یہ بھی کہا گیا ہے کہ تاخیر سے مراد اگلے سال تک متوخر کرنا ہے کیونکہ البدائع نے الفتی سے یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی اور دو سال

گزر گئے، تو یہ شخص بُرائی کا مرتکب اور گنہگار ہے۔ اے

میرے راتے یہ ہے کہ ایک دو دن یا چند دن کی تاخیر میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ ماہ دو ماہ اور سال سے کم کی مدت تاخیر ناروا شمار ہوگی تاکہ لوگ اولے زکوٰۃ میں سستی نہ کریں۔ اگر ایسی ضرورت پیش آئی کہ زکوٰۃ دہندہ نے اپنے مال کی زکوٰۃ علیحدہ کر کے رکھ دی اور اس کے بعد وہ کسی طرح ضائع ہوگئی یا چوری ہوگئی تو اس بارے میں فقہانے متعدد نظائر پیش کی ہیں، جن کی ابن رشدؒ نے عمدہ تلخیص کی ہے وہ کہتے ہیں کہ

اگر زکوٰۃ دہندہ کے زکوٰۃ علیحدہ کر دینے کے بعد زکوٰۃ ضائع ہوگئی تو بعض فقہار کے نزدیک زکوٰۃ درست ہوگئی، اور بعض فقہار کے نزدیک جب تک زکوٰۃ اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے وہ اس کا ضامن ہوگا، جبکہ کچھ فقہار نے یہ فرق کیا ہے کہ اگر وجوب کے فوراً بعد زکوٰۃ علیحدہ کر لی اور اس سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی تو ضامن نہیں ہوگا، اور اگر وجوب کے کچھ وقت بعد علیحدہ کی تو ضامن ہوگا اور یہ امام مالکؒ کا مشہور مسلک ہے۔ اور کچھ فقہار کہتے ہیں کہ اگر اس کی کوتاہی ہوگی تو ضامن ہوگا ورنہ باقی مال کی زکوٰۃ دے گا، یہی ابو ثورؒ اور امام شافعیؒ کا قول ہے۔ اور کچھ اور فقہار کی راتے یہ ہے کہ اس مال کے جلانے کے بعد جو مال بچے گا اس میں مالک اور مستحقین زکوٰۃ دو شریکوں کی طرح ہیں اور اسے اس بقیہ مال کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس طرح یہ پانچ اقوال ہو گئے۔

(۱) مطلقاً ضامن نہیں ہوگا۔

(۲) مطلقاً ضامن ہوگا۔

(۳) اگر کوتاہی کی ہے تو ضامن ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔

(۴) اگر کوتاہی کی ہے تو ضامن ہوگا ورنہ بقیہ مال کی زکوٰۃ دے گا۔

(۵) باقی مال میں دونوں شریک ہوں گے۔ لے

وجوب زکوٰۃ کے بعد اور علیحدہ کرنے سے قبل زکوٰۃ کا ضیاع

ابن رشد نے ایک اور مسئلہ یہ ذکر کیا ہے کہ اگر مال پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بعد مگر زکوٰۃ کی علیحدہ کرنے سے پہلے کچھ مال ضائع ہو گیا، تو اس صورت میں بعض فقہاء کی رائے یہ ہے کہ بقیہ مال کی زکوٰۃ دے گا جبکہ دیگر فقہاء کی رائے یہ ہے کہ مساکین اور مالک دو شریکوں کی طرح ہوں گے جن کا کچھ مال ضائع ہوا ہے۔

ابن رشد کہتے ہیں کہ ان کے اس اختلاف ان دونوں مسئلوں میں اختلاف کی وجہ کی وجہ زکوٰۃ کو یا تو حق ذمہ قرار دینا ہے نہ کہ ایسا حق جو مال سے متعلق ہو یا اسے ان حقوق کے مشابہ قرار دینا ہے جو عین مال سے متعلق ہوتے ہیں نہ کہ مال کے مالک کے ذمے جیسے امین کے ذمے ہوتے ہیں۔

جن فقہاء نے زکوٰۃ دہندہ کو امین کے مشابہ قرار دیا ہے ان کے نزدیک اگر مالک نے زکوٰۃ علیحدہ کر دی اور وہ ضائع ہو گئی تو اس کے ذمے کچھ واجب نہیں رہا اور جن کے نزدیک وہ غرابہ (مقروض) کے مشابہ ہے ان کے نزدیک وہ اس ضائع شدہ زکوٰۃ کا ضامن ہے۔

جن فقہاء نے کوتاہی اور عدم کوتاہی کا فرق کیا ہے انھوں نے زکوٰۃ دہندہ کو بطور امین کے مشابہ تصور کیا ہے کیونکہ امین سے امانت میں کوتاہی ہو جائے تو وہ بھی ضامن ہوتا ہے۔

اور جن فقہاء نے یہ کہا کہ اگر کوتاہی ہوتی تو باقی مال کی زکوٰۃ دے گا تو انھوں نے اس کو اس شخص کے مشابہ تصور کیا ہے جس کا وجوب زکوٰۃ سے پہلے ہی کچھ مال ضائع ہو گیا

ہو تو جس طرح وہ موجود مال پر زکوٰۃ دے گا اسی طرح یہ بھی موجود مال کی زکوٰۃ دے گا۔
 غرض اس اختلاف کی وجہ مالک کی مشابہت میں تردد ہے کہ وہ امین کے مشابہ
 ہے، غریم (مقروض) کے مشابہ ہے یا اس شخص کے مشابہ ہے جس کا وجوب سے پہلے
 کچھ مال ہلاک ہو چکا ہو۔

لیکن اگر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو اور اس کا علیحدہ کرنا ممکن ہو، اور اس کے علیحدہ
 کرنے سے پہلے کچھ مال ضائع ہو جائے تو اس صورت میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ
 وہ ضامن ہوگا، ماسوا مولیٰ کے کہ اس میں امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ مویشی میں زکوٰۃ اس
 وقت واجب ہوتی ہے جب سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ وصول کنندہ پہنچ جاتے۔
 اگر کسی شخص نے زکوٰۃ کو عذر کی بنا پر
 کیا زکوٰۃ تقادم سے ساقط ہو جائے گی؟ یا بغیر کسی عذر کے اتنا مؤخر کیا کہ ایک
 سال یا چند سال گزر گئے تو کیا اس مدت کے گزرنے سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک حق ہے جو اللہ نے فقراء اور مساکین کے لیے
 واجب (فرض) کیا ہے اور اس فرضیت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ساقط نہ ہونا چاہیے
 خواہ کتنا ہی وقت ادا سے زکوٰۃ میں تاخیر کو گزر جائے۔

چنانچہ امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ
 ”اگر کئی سال گزر جائیں اور جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو
 اس پر زکوٰۃ لازم ہے سب ادا کرنی ہوگی خواہ اسے فرضیت زکوٰۃ کا علم
 ہو یا نہ ہو اور خواہ وہ دارالاسلام میں ہو یا دارالحرب میں، یہی ہمارا مسلک
 ہے۔“

ابن المنذرؒ فرماتے ہیں کہ

لے ہدایۃ المجتہد، ج ۱، ص ۲۴۰، ۲۴۱۔ ط الاستقامہ۔ المحلی، ج ۶، ص ۳۶۳، الدر المختار

بسحاۃ ابن عابدین، ج ۲، ص ۸۰، ۷۹۔

و اگر اہل بغاوت کسی مقام پر غلبہ حاصل کر لیں اور اس طرح اس جگہ کے لوگ سالوں تک زکوٰۃ نہ دے سکیں، بعد ازاں امام کو ان پر غلبہ حاصل ہو جائے تو امام ماضی کی جملہ زکوٰۃ وصول کرے گا۔ اور یہ امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور ابو ثورؒ کی رائے ہے جبکہ اصحاب رائے کہتے ہیں کہ اس پر کوئی زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی نیز وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جماعت دار الحرب میں اسلام لے آئے اور کئی سال وہاں رہ کر دارالاسلام آئے تو ان سالہائے گزشتہ کی زکوٰۃ ان کے ذمے نہیں ہے۔ ۱

ابو محمد بن حزمؒ فرماتے ہیں کہ ۲

”جس کے مال میں دو زکوٰۃ یا زیادہ جمع ہو جائیں اور وہ زندہ ہو تو وہ ہر سال اپنے اوپر واجب زکوٰۃ کے حساب سے ادا کرے گا، خواہ اس تاخیر کی وجہ یہ ہوئی ہو کہ وہ خود اپنا مال لے کر کہیں چلا گیا ہو یا اس کے پاس ساری (زکوٰۃ وصول کنندہ) نہ پہنچا ہو یا اسے فرضیت زکوٰۃ کا علم نہ ہو اور خواہ اس زکوٰۃ کا تعلق عین (نقود) سے ہو، یا مفصل اور مولیشی سے اور خواہ اس نے اپنے باقی تمام مال کی زکوٰۃ دی ہو یا نہ دی ہو اور خواہ اس نے اس مال کو جس پر زکوٰۃ ادا کی ہے اس مال میں شامل کر دیا ہو جس پر زکوٰۃ نہیں دی یا نہ کیا ہو، حتیٰ کہ جن لوگوں کا اس کے ذمے قرض یا تاوان وغیرہ ہوگا (غیرام) وہ بھی اس وقت تک کچھ وصول نہ کر سکیں جب تک کہ

۱۔ المجموع، ج ۵، ص ۳۳۷۔

۲۔ المحلی، ج ۱۶، ص ۸۷۔

زکوٰۃ نہ پوری ہو جاتے یہ

غرض قانونی طور پر لگاتے گئے ٹیکس مدت کے گزرنے اور کئی سالوں کے گزر جانے

کے، قانون کی تحدید کے مطابق ساقط ہو جاتے ہیں لیکن

زکوٰۃ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتی بلکہ خواہ کتنے ہی سال گزر جائیں زکوٰۃ ایک مسلمان کے ذمے عائد ہے گی اور وہ اسے سالہا سال گزر جانے کے بعد بھی ادا کرنی ہوگی اور اس کے بغیر اس کا ایمان اور اسلام صحیح نہیں ہوگا۔

مستقوط زکوٰۃ بالموت | جمہور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ مال کے مالک کے مرجع سے اس مال پر واجب زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی بلکہ اس کے ترکہ میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اگرچہ اس نے وصیت بھی نہ کی ہو، یہ قول عطاء رحمہ اللہ ہے،

۱۔ یہ قول صحیح ہے اور اس کا مبادیہ ہے کہ زکوٰۃ ذمے پر واجب ہوتی ہے، مگر مال پر واجب نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ذمے پر واجب ہوگی اور اس پر بغیر زکوٰۃ ادا کیے دو سال گزر جائیں گے تو اس کو پچھلے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی اور وہ سب سال کی زکوٰۃ میں کوئی کمی نہیں ہوگی اسی طرح اگر زکوٰۃ نصاب پر بھی بڑھ جاتے تب بھی کمی نہیں کی جائے گی، خواہ کتنے ہی سال گزر جائیں۔ مثلاً اگر کسی کے پاس چالیس بکریاں ہوں اور ان پر کئی سال تک زکوٰۃ ادا نہ کی جلتے، تو اس پر تین بکریاں واجب ہو جائیں گی اور اگر کسی کے پاس سو دینار ہوں تو اس پر سات سو دینار زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، اس لیے کہ زکوٰۃ اس کے ذمے واجب ہو چکی ہے اور اب نصاب کی کمی اس پر اثر انداز نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کے پاس اوائے زکوٰۃ کے لیے کوئی اور مال نہ ہو جس سے زکوٰۃ ادا کرے تو اس مقدار کی زکوٰۃ ساقط ہوگی کیونکہ قرض وجوب زکوٰۃ سے مانع ہے۔

(البعثی، ج ۲، ص ۶۷۹، ۶۸۰)

زہری، قتادہ، مالک، شافعی، احمد، اسحاق، ابو ثور اور ابن المنذرؒ کی ہے اور یہی زیدؒ کا مسلک ہے۔

امام اوزاعیؒ اور لیثؒ کہتے کہ وصیتوں کے اجراء سے پہلے تہائی میں سے زکوٰۃ لی جائے اور تہائی پر متمجاوز ہونے والی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔

ابن سیرینؒ شعبیؒ، حماد بن سیلمان اور ثور بن وغیرہ کہتے ہیں کہ جب تک وصیت نہ کی ہو زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، اسی طرح امام ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ زکوٰۃ مکلف کی موت کے ساتھ ساقط ہو جاتی ہے۔ الایہ کہ وہ وصیت کر جائے جو کہ تہائی میں جاری ہوگی اور اس میں اصحاب و صایا تراجم کر بس گے (یعنی اور وصیتیں بھی اسی تہائی میں سے جاری ہوں گی) اور اگر اس نے وصیت نہ کی تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ اور ورثاء پر زکوٰۃ کی ادائیگی عائد نہ ہوگی اور اگر انھوں نے ادا کی بھی تو نفلی صدقہ ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ عبادت

۱۔ مسلک مالکؒ کی کتب میں ہے کہ زکوٰۃ کبھی رأس المال سے لے سکتی ہے اور کبھی ثلث سے یعنی نہ کہ میت سے، تو اگر اس نے وصیت کی ہے تب تو نہ کہ کے ثلث سے ادا ہوگی اور اگر اس نے وجوب زکوٰۃ کا اقرار کر لیا تھا اور اس کی ادائیگی کی تاکید کر دی تھی تو اصل رأس المال سے ادا ہوگی۔ حاشیۃ الدسوقی، ج ۱، ص ۵۰۲۔ شرح الرسالة، لزورق (ج ۲، ص ۱۷۲) میں ہے کہ اگر عام زکوٰۃ ہو اور اس کی ادائیگی سے پہلے مر جائے تو تعیین کی بنا پر یہ زکوٰۃ رأس المال سے ادا ہوگی۔ (بدایۃ المجتہد، ج ۱، ص ۲۳۱۔)

۲۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہو جانے اور اس کی ادائیگی پر قدرت ہو جانے کے بعد موت سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی بلکہ ہمارے نزدیک اس کے مال سے زکوٰۃ کا اخراج لازمی ہوگا۔ المجموع، ج ۵، ص ۳۳۵۔

۳۔ المغنی، ج ۲، ص ۶۸۳، ۶۸۴۔

۴۔ الاذکار، شرحہ ج ۱، ص ۶۳، البحر، ج ۲، ص ۱۳۴۔

ہے جس میں نیت شرط ہے اس لیے نماز اور روزہ کی طرح زکوٰۃ بھی موت سے ساقط ہو جائے گی۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہائے احناف کے نزدیک یہ تارک زکوٰۃ گنہگار مر ہے اور موت کے بعد اس سے اس فرض کے ساقط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے نماز اور روزے کے تارک کی ضرورت ہے، اسی لیے بعض احناف نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور اس نے زکوٰۃ نہ دی ہو تو درنا سے چھپا کر دے۔

بہر حال پہلا قول زیادہ صحیح ہے کہ بقول ابن قدامہ زکوٰۃ سختی واجب ہے اور اس کی وصیت بھی درست ہے اور یہ موت سے ساقط نہیں ہوتی جیسے شخصی فرض ساقط نہیں ہوتا نیز یہ کہ زکوٰۃ ایک لازمی مالی حق ہے جو نماز اور روزے سے مختلف ہے کہ یہ دونوں جسمانی عبادتیں ہیں، جن میں نہ نیابت درست ہے اور نہ وصیت صحیح ہے۔ اگرچہ ایک صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ

”اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا ولی روزے رکھے“

سالانہ روزے جسمانی عبادت ہیں اور اس حدیث کی رو سے ان میں بھی نیابت کی اجازت دی گئی ہے تو زکوٰۃ میں یہ نیابت بدرجہ اولیٰ ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ مالی حق ہے۔

فقہائے شافعیہ میں صاحب المہذبؒ فرماتے ہیں کہ جس قرضہ زکوٰۃ کی اہمیت پر زکوٰۃ واجب ہو اور اسے ادائیگی کی قدرت ہو اور وہ

امام ابو حنیفہؒ کا یہ قول سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کے بارے میں ہے، مویشی اور فصلوں کے

کے بارے میں ان کی رائے مختلف ہے کہ کیا زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، یا موت کے بعد

وصول کی جائے گی۔ (المحلی، ج ۶، ص ۸۸، ۸۹۔ المجموع، ج ۵، ص ۳۳۵، ۳۳۶۔

رد المحتار، ج ۲، ص ۱۳۔

المغنی، ابن قدامہ، ج ۲، ص ۶۸۳، ۶۸۴۔ المجموع، ج ۵، ص ۳۳۶۔

المجموع، ج ۶، ص ۲۳۱۔

ادانہ کرے تو اس کی ادائیگی اس کے ترکہ سے لازمی ہوگی، کیونکہ یہ مالی حق ہے جو زندگی میں اس پر لازم ہوا ہے اس لیے یہ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا۔ لیکن اگر زکوٰۃ اور قرض دونوں لازم ہوں اور مال میں اتنی گنجائش نہ ہو۔ تو تین اقوال ہیں۔

(۱) قرض کو مقدم کیا جائے گا کیونکہ حقوق العباد کی تکمیل کی زیادہ تاکید کی گئی ہے جب کہ حقوق اللہ کی تعمیل میں تخفیف رد رکھی گئی ہے۔

(۲) زکوٰۃ پہلے ادا کی جائے گی، اس لیے کہ حج کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ

”اللہ کا قرض ضرور ادا کیا جانا چاہیے“ ۱

(۳) ان دونوں کی برابر ادائیگی کی جائے گی کہ دونوں بلحاظ وجوب مساوی ہیں تو بلحاظ ادائیگی بھی مساوی ہوں گے۔

ادائے زکوٰۃ کو قرضوں پر مقدم کرنے کا قول فقہائے ظاہر کا ہے جس کی تائید محمد ابن حرم نے بھی کی ہے اور کتاب وسنت سے دلائل دیتے ہیں اور کہا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر سال دو سال کی زکوٰۃ واجب ہو تو وہ اس کے رأس المال میں سے ادا ہوگی، خواہ اس نے اس کا اقرار کیا ہو، یا ثبوت موجود ہو، اور خواہ اس کی وارث اس کی اپنی اولاد ہو، یا وہ کلاتہ ہو، اور اس مال میں غرامہ کا اور وصیت کا اور ورثاء کا کوئی حق نہیں ہوگا، اور تمام مال مویشی، پیداوار اور زر نقد سب اس سلسلے میں برابر ہوں گے۔

ابن حرم نے خفییہ کے اس قول کی سخت تردید کی ہے کہ موت سے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، انھوں نے کہا ہے کہ فقہائے احناف نے اپنے اس قول میں شدید غلطی کی ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ حق اللہ ہے جو کہ زندگی ہی میں عائد ہوا ہے۔ اور احناف کے پاس اس قول کی کوئی دلیل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ موت سے ساقط نہ ہوگی تو جو شخص چاہے گا زکوٰۃ نہ دے کر ورثاء کو وراثت سے محروم کر دے گا۔

حالانکہ یہ دلیل غلط ہے کیونکہ اگر ایک شخص قرض لیتا ہے اور مرنے کے بعد اس کے ترکے سے قرض ادا ہو جائیں اور وراثہ کو کچھ نہ ملے تو بھی اس نے وارثوں کو محروم کر دیا، یا وہ غیر مسلموں کی شراب لے کر بہا تا رہے اور اس کے ذمے اتنے قرض ہو جائیں کہ وراثہ وارث ہوں یا نہ ہوں، یعنی احناف نے خود اپنی دلیل کو توڑ دیا اور اس حق اللہ کو ساقط کر دیا جو اللہ نے فقراء اور مساکین وغیرہ کا متعین فرمایا تھا اور اس کی جگہ انسانوں کا قرض لازم کر دیا اور اس طرح وراثہ کو مال حرام کھانے پر مجبور کر دیا۔

کس قدر عجیب بات ہے کہ حنفیوں کے نزدیک نماز تو وقت نکلنے کے بعد بھی لازم رہتی ہے لیکن زکوٰۃ کو وہ اس کا وقت موجود ہونے کے بعد بھی ساقط کر دیتے ہیں۔ ہمارے قول کی صحت اور حنفیوں کے قول کا البطلان میراث میں اللہ سبحانہ کے اس فرمان سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّتِهِ يُقْضَىٰ بِهَا أَفْ ذَيْنِ (النساء : ۱۱)
 جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے کہ اس فرمان میں ذین (قرض) مام ہے اور زکوٰۃ بھی مساکین اور فقراء کا قرض ہے۔

سعید بن جبیر مجاہد اور عطاء نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ
 ایک شخص نبیؐ کے پاس آیا اور عرض کی کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان پر ایک ماہ کے رونے تھے تو کیا میں ان کی طرف سے قضا کروں، آپؐ نے فرمایا،
 ہاں، اللہ کا قرض منور لا کیا جانا چاہیے، (مسلم)

ایک اور روایت میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ
 ”اللہ کا قرض ادا کرو کہ اس کا قرض پورا کیا جانا چاہیے“

عطاء، سعید بن جبیر اور مجاہد حضرت ابن عباسؓ سے یہ حدیث نقل کر رہے ہیں اور یہ احناف اپنا رائے سے حق اللہ کو ساقط کر کے لوگوں کے حق کو لازم قرار دے رہے ہیں۔

ابن حزمؒ کے اس سخت و تند طرز بیان سے چشم پوشی کرتے ہوئے لے ہم کہتے ہیں کہ جو دلائل انہیں دیتے ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بلاشبہ اصلی اور ثابت شدہ حق ہے جو موت سے یا تقادم سے ساقط نہیں ہوتا اور یہ کہ ترکہ میں سے سب سے پہلے زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور اسے دیگر قرضوں پر ترجیح دی جائے گی۔

اس لحاظ سے اسلام نے جدید مالیاتی قوانین پر سبقت کی ہے جن کی رو سے حکومت کو یہ اختیار ملتا ہے کہ حکومت مالدار مرنے والے لوگوں کے مال سے اپنے وہ ٹیکس حاصل کر سکے، جو ادائیگی سے رہ گئے ہیں۔

۱۔ بعض لوگ ابن حزمؒ کے لب و لہجہ کی اس تندہی کی بنا پر ان سے استفادہ سے گریز کرتے ہیں مگر ہمارے رائے یہ ہے کہ ان کے فقہ سے استفادہ کرنا چاہیے اور ان کی سختی اور تشدد سے متاثر نہ ہونا چاہیے۔ کہ ماسواذات نبویؐ کے ہر شخص کی بعض باتیں اخذ کی جاسکتی ہیں اور بعض ترک کی جاسکتی ہیں۔

۲۔ الدكتور عبدالحکیم الرفاعی، وحسین غلاف، مبادی النظریۃ العامۃ للضریبہ، ص ۱۴۳۔

چھٹی فصل

زکوٰۃ سے متعلق چند متفرق مباحث

سقوط زکوٰۃ کا حیلہ | جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو کیا اس کا زکوٰۃ کے اسقاط کے لیے حیلہ کرنا جائز ہے؟

ابن تیمیہؒ نے القواعد النورانیہ میں ذکر کیا ہے کہ میں ابو حنیفہؒ کے نزدیک زکوٰۃ کے اسقاط کے لیے حیلہ کرنا جائز ہے اگرچہ ان کے اصحاب میں اختلاف ہے کہ امام محمدؒ کے نزدیک مکروہ ہے اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک مکروہ نہیں ہے۔

جبکہ امام مالکؒ کے نزدیک حیلہ اسقاط زکوٰۃ حرام ہے اور حیلہ کرنے کے باوجود زکوٰۃ زکوٰۃ لازم رہے گی اور امام شافعیؒ کے نزدیک حیلہ اسقاط زکوٰۃ مکروہ ہے۔

امام احمدؒ کا قول امام مالکؒ کی طرح ہے کہ حیلہ کرنا حرام ہے اور حیلہ کے باوجود زکوٰۃ واجب رہے گی، جیسا کہ سورہ نحلہ اور دیگر دلائل سے یہی امر ثابت ہوتا ہے۔

امام ابن تیمیہؒ نے امام ابو یوسفؒ کا جو قول نقل کیا ہے وہ الخراج میں امام ابو یوسفؒ کی تصریح کے برخلاف ہے، اس لیے کہ وہاں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ

و کبسی ایسے شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کو روکنے کی تدبیر کرے اور اپنی ملکیت سے نکال کر کئی لوگوں کو دے دے کہ ہر ایک کے پاس نصاب سے کم مال آجائے اور اس

۱۰ اصحاب جنت کا قصہ مراد ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔

۱۱ القواعد النورانیہ ص ۸۹۔

طرح زکوٰۃ واجب نہ ہو سکے۔ غرض زکوٰۃ سے بچنے کا کوئی حیلہ اور طریقہ بالکل جائز نہیں ہے، اے

ابن تیمیہؒ نے جو قول نقل کیا ہے اور جو ابو یوسفؒ کی جانب سے مشہور بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض حیلے بمعاظ قضا، ناقذ ہو جاتے ہیں اگرچہ بمعاظ تدین وہ جائز نہیں ہوتے۔

فقہائے احناف کی کتابوں میں ہے کہ بعض حیلے مکروہ ہیں اور بعض مکروہ نہیں ہیں۔ مکروہ حیلہ مثلاً یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے تنگ دست والدین کو زکوٰۃ دینے کے لیے کسی فقیر کو دے دے اور وہ فقیر اس کے والدین کو دے دے۔

اسی طرح حنفی فقہاء جب یہ بیان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کو تعمیر مسجد پر صرف کرنا، میت کے کفن پر خرچ کرنا اور اس کے قرض کی ادائیگی کرنا درست نہیں ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ اس کا حیلہ یہ ہے کہ پہلے زکوٰۃ کسی فقیر کو دے دی جائے پھر وہ فقیر ان جگہوں پر صرف کر دے کہ اس طرح زکوٰۃ دہندہ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اس فقیر کو نفلی صدقہ کا ثواب ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ فقیر اگر چاہے تو زکوٰۃ لینے کے بعد اس کے اس طرح صرف کرنے سے انکار کر سکتا ہے کہ تقاضاتے صحت تملیک یہی ہے اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ دہندہ نے اسے زکوٰۃ دی اور اس پر ایک ناسد شرط عائد کی اور ہبہ اور صدقہ شرط ناسد سے ناسد نہیں ہوتے۔

یہ حیلے مکروہ ہوں یا غیر مکروہ یہ زکوٰۃ دینے سے متعلق ہیں (زکوٰۃ کے اسقاط کے نہیں ہیں) اور جہاں تک مالک نصاب کے زکوٰۃ کے اسقاط کا حیلہ ہے تو مجھے کتب حنفیہ میں کہیں بھی ایسے حیلہ کے جواز کی وضاحت نہیں ملی ہے۔

فقہائے مالکیہ کے نزدیک حیلے باطل اور بلحاظ قانون غیر مؤثر ہیں فقہائے

نزدیک حیلے نہ تو بلحاظ تدبیر جائز ہیں اور نہ قانوناً مؤثر ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی شخص کے پاس مویشی کا نصاب ہو اور وہ سال گزرنے کے فوراً بعد یا کچھ پہلے اس نصاب کو تبدیل کر لے کہ اس کے پاس پانچ اونٹ ہوں وہ انھیں دوسرے چار اونٹوں سے بدل لے یا کسی اور نوع سے بدل لے یعنی اونٹوں کے بدلے بکریاں لے لے یا اس کے برعکس، خواہ بعد والا مال بقدر نصاب ہو یا نہ ہو، یا اس نے ان مویشیوں کو سامان سے یا زرق نقد (رقم) سے بدلا ہو، یا اپنے ہائوز ذبح کر دیئے ہوں (تاکہ نصاب میں کمی آجائے) وغیرہ، اور یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا کیا ہے کہ وہ اس امر کا انذار کر لے یا قرائن احوال اس بات کی نشاندہی کریں۔ تو ان رد و بدل سے ادا ان تصرفات سے اس سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی بلکہ اس کے اس ارادے کے علی الرغم اس سے زکوٰۃ لی جائے گی اور جو مال بعد میں تبدیل کیا ہے اس سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی اگرچہ وہ زیادہ ہو (بلکہ پہلے ہی والے مال سے زکوٰۃ لی جائے گی) کیونکہ اس تبدیل شدہ مال پر تو ابھی مال نہیں گزرا ہے اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر وہ نصاب کے بعد رد و بدل بھی مالک رہا تو اسے زکوٰۃ سے ذرا حاصل کرنے والا تصور نہیں کیا جائے گا۔ بہر حال مسلک مالک کا اصول یہ ہے کہ عبادات ہوں یا معاملات، حیلے کمیں بھی مؤثر نہیں ہیں۔

فقہائے مالکیہ کہتے ہیں کہ باطل حیلوں میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص سال کے اختتام کے قریب اپنا مال یا اس کا کچھ حصہ اپنے بیٹے کو دے دے تاکہ اس پر نیا سال گزرنے اور زکوٰۃ واجب نہ ہو، اور پھر اس دوسرے سال کے اختتام سے پہلے اس سے لے لے اس تصور کے ساتھ کہ اب یہ مال نیا اس کی ملکیت میں آیا ہے یا بیوی کو دیا ہے کہ دے اور اسے کہے کہ یہ میرا ہے واپس کر دے اور مقصود زکوٰۃ کا استقاط ہو تو زکوٰۃ اس سے وصول کی جائے گی اور حیلہ غیر مؤثر ہوگا۔

فقہائے حنابلہ کی رائے

ابن قدامہ المغنی میں فرماتے ہیں۔

ہم ذکر کر چکے ہیں کہ نصاب کو کسی دوسری جنس سے بدل لینے سے حَوْل (سال) کا تسلسل منقطع ہو جاتا ہے اور دوسرا سال شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس طرح کرے تو زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی خواہ مویشی ہی بدلے گئے ہوں یا کوئی اور نصاب بدلا گیا ہو، اسی طرح اگر کسی نے نصاب کے ایک حصہ کو تلف کر دیا تاکہ نصاب میں کمی آجائے اور زکوٰۃ ساقط ہو جائے تو زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی بلکہ اگر دو بدل یا اتلاف و جوب زکوٰۃ کے قریب ہو گا تو اس سے آخر سال میں زکوٰۃ وصول کیا جائے گی لیکن اگر اس نے نصاب میں کوئی رد و بدل شروع سال میں کی تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کہ اسے زکوٰۃ سے فراتصور نہیں کیا جائے گا۔

یہی رائے امام مالکؒ، اوزاعیؒ، ابن المباحثونؒ، اسحاقؒ اور ابو عبیدہؒ کی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ نصاب میں رد و بدل سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی اس لیے کہ سال پورا ہونے سے پہلے نصاب میں کمی ہو گئی ہے اس لیے زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، اور یہ ایسی ہی صورت ہے جیسے وہ اپنے مال کو اپنی ضرورت میں صرف کر لے۔

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذَا أَقْسَمُوا
لَيَصْرُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَشْنُونَ فُطَاتٍ عَلَيْهَا
طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَاعِمُونَ فَأَصْبَحَتْ
كَالْصَّرِيمِ (۵۰ : ۲۰، ۱۷)

ہم نے (ان اہل مکہ کی) اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے
الکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انھوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور
اپنے باغ کے پھل توڑیں گے اور وہ کوئی استثناء نہیں کرے تھے۔ رات کو وہ

سوئے پڑے تھے کہ تمھارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھرتی۔
اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔)

ان آیات میں اللہ سبحانہ نے صدقہ (زکوٰۃ) سے فرار حاصل کرنے والوں کو مرزفش فرمائی ہے۔۔۔ نیز یہ کہ یہ اس حق کے اسقاط کا ارادہ کرنا ہے جو کہ لازم ہو چکا ہے یعنی فقراء اور مساکین کا حق، اس لیے یہ ساقط نہیں ہوگا جیسے کوئی شخص مرض الموت میں اپنی بیوی کو طلاق دے۔۔۔ اور اس لیے کہ اس نے ایک قصد فاسد کیا ہے اور حکمت اس امر کی متقاضی ہے کہ اس قصد کو ٹوڑا جائے، جیسے کوئی شخص میراث جلد حاصل کرنے کے لیے اپنے مورث کو قتل کر دے تو شریعت اسے (قاتل) کو میراث سے محروم قرار دیتی ہے۔ لیجب کہ اگر وہ اپنا مال اپنی ضروریات میں صرف کرے تو یہ قصد فاسد (غلط ارادہ) نہیں ہے اس لیے اس پر سزا بھی نہیں ہے۔

فقہائے زہد یہ کی رائے | اس باب میں فقہائے زہد یہ کہ یہاں قدسے تفصیل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسقاط زکوٰۃ کے لیے حیلہ کراہت نہیں ہے اور یہ کہ اس کی دو صورتیں ہیں۔

ایک وجوب زکوٰۃ سے پہلے (یعنی سال پورا ہونے سے پہلے جو کہ وجوب زکوٰۃ کی شرط ہے)۔

اور دوسرے وجوب کے بعد۔

وجوب سے پہلے کی مثال یہ ہے کہ کسی کے پاس زر نقد کا نصاب تھا اس نے سال پورا ہونے سے پہلے سقوط زکوٰۃ کے حیلے کے ارادے سے غذائی اشیاء خریدیں تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور کرنے والا گنہگار ہوگا۔ بعض فقہاء نے اسے مباح بھی کہا ہے۔

وجوب کے بعد کی صورت، یہ ہے کہ وہ اپنا مال فقیر کو دے دے اور اس پر یہ شرط

لگا دے کہ وہ اسے واپس کرے گا اور یہ شرط اس معاملہ کے ساتھ منسلک ہو، یعنی وہ اس طرح کہے کہ یہ ہیں اپنی زکوٰۃ میں سے اس شرط پر تجھے دے رہا ہوں کہ تُو اسے مجھے واپس کر دے گا، یہ صورت بہر حال جائز نہیں ہے اور اس بارے میں سب کے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

اگر دایہ کی شرط پہلے لگائی اور دونوں میں یہ اتفاق ہو گیا اور اس کے بعد بلا شرط زکوٰۃ دے دی تو یہ بھی ناجائز ہے اگرچہ منسلک کے بعض فقہانے کراہت تحریر کی ہے کے ساتھ جائز کہ اسے۔

وجہ منسلک یہ ہے کہ اس سے حق فقراء ساقط ہوتا ہے جو کہ اللہ کا مقرر کردہ اور حکم شریعت ہے اور جس حیلہ کا مقصد شائع کے حکم کی خلاف ورزی ہو وہ حرام ہے اور اس کا اثر باطل ہے۔

ان فقہاء کے نزدیک جس طرح سقوط زکوٰۃ کے لیے حیلہ منوع ہے اسی طرح اخذ زکوٰۃ کے لیے حیلہ منوع ہے اور زکوٰۃ لینے کے لیے حیلہ کرنے کی بھی دو صورتیں ہیں۔
 (۱) فقیر زکوٰۃ اس حیلے کے تحت لے لے کہ اس شخص کو دے گا جس کو زکوٰۃ جائز نہیں ہے یعنی ہاشمی کو، ایسے کو یا باپ کو، تو یہ حیلہ جائز نہیں ہے اور اس زکوٰۃ کا لوٹانا لازم ہے۔

البتہ اس سے ہاشمی فقیر کے لیے لینے کو مستثنیٰ کیا ہے کہ یہ جائز ہے خواہ پہلے ہی اس پر اتفاق ہو گیا ہو۔

(۲) کوئی شخص غنی ہو اور وہ اپنا مال کسی اور کی ملکیت میں دے دے اور فقیر بن کر زکوٰۃ لے لے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بعض فقہاء نے اس میں یہ قید لگائی ہے کہ اگر اس نے مال کی کثرت کے لیے یہ حیلہ کیا تو جائز نہیں ہے لیکن اگر اس نے اس وجہ سے ایسا کیا کہ اس کی آمدنی آنے تک اس کا گزارہ ہو سکے تو

جائز ہے۔

غرض اگر حیلہ سے مقصود رضائے الہی، مقاصد شریعیہ کی تکمیل اور حرام سے احتراز ہو تو جائز ہے اور اگر مقصود شریعت کی مخالفت ہو تو جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر مطلق حیلہ جائز قرار دے دیا جائے تو شریعت کا کوئی حرام باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ حلال ہو جائے گا۔

الانذار کے حواشی میں الشوکانیؒ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ
 "ہر ایسا حیلہ جس سے عوام حلال ہو جائے اور حلال حرام ہو جائے اس سے
 اجتناب لازمی ہے اور اس کو صحیح قرار دینا غلط ہے۔"

زکوٰۃ دہندہ اور وصول کنندہ ادا تے زکوٰۃ کے وقت کیا کہیں؟

زکوٰۃ اپنے روحانی پہلو کے لحاظ سے دنیا کے تمام ٹیکسوں سے ممتاز ہے کیوں کہ اسلام میں زکوٰۃ عبادت ہے اور اس کے عبادت ہونے اور ایک روحانی عمل ہونے کا اظہار مختلف پہلوؤں سے ہوتا ہے۔

جس کا ایک مظہر یہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کنندہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول کرتے وقت زکوٰۃ دہندہ کو اور اس کے گھروانوں کو دعا دے، تاکہ انہیں ادا تے زکوٰۃ کی رغبت پیدا ہو اور وصول کنندہ اور دہندہ میں آخرت اسلامی کا رابطہ اجاگر ہو اور مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں جو غلط فہمی ٹیکس ادا کرتے ہیں اس لحاظ سے بھی اقیانوس اور تفویق پیدا ہو جائے اور اس فرمان الہی کی تعمیل ہو جائے۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ

۱۔ شرح الانصار، ج ۱، ص ۵۳۰، ۵۳۱۔

۲۔ حواشی الانذار، ج ۱، ص ۵۳۹۔ البحر، ج ۱، ص ۱۸۷۔

۳۔ ایضاً۔

تُرْكِيهِمْ بِهَا صَلَّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ
سَكُنْ لَهُمُ (التوبه : ۱۰۳)

اے نبی تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انھیں پاک کرو اور زینگی
کی راہ میں انھیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو کیونکہ
نمھاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔)

یہاں صَلَّ عَلَيْهِمْ کے معنی ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کیجیے اور اس دعا کا
اثر اللہ سبحانہ نے یہ بیان فرمایا کہ اس سے زکوٰۃ دینے والوں کے نفوس میں سکون اطمینان
امن اور ثبات قدمی پیدا ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ اسے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس جب کوئی جماعت زکوٰۃ لے کر آتی تو آپ انھیں دعا دیتے، میرے والد آپ کے
پاس زکوٰۃ لے کر گئے تو آپ نے فرمایا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى اَبِي اَوْفَى ۱

ضروری نہیں ہے کہ دعائیہ کلمات انہی الفاظ پر مشتمل ہوں جو حدیث میں وارد
ہیں بلکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ وصول کنندہ یہ دعا بھی دے سکتا ہے کہ اللہ تیری
اس زکوٰۃ پر تجھے اجر دے، تیرے لیے اس کو پاک بنا۔ اور جو تیرے پاس باقی رہ گیا اس
میں برکت دے۔ ۲

نسائی نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے آپ کے ایک خوبصورت اونٹنی
بھیجی تو آپ نے فرمایا

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ وَفِي اٰبِلِهِ ۳

۱۔ المنتقی نے کہا ہے کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ نیل الاوطار ج ۳، ص ۱۵۳۔

۲۔ النووی، الرضۃ، ج ۲، ص ۲۱۱۔

۳۔ سنن النسائی، کتاب الزکوٰۃ، ج ۵، ص ۳۰۔

(اے اللہ اس میں اور اس کے اونٹ میں برکت دے۔)

کیا یہ دعا واجب ہے یا مستحب ہے؟ آیت کا ظاہری مفہوم وجوب پر دلالت کرتا ہے اور یہی ظاہر یہ کہ اور بعض شافعیہ کا مسلک ہے، جبکہ جمہور فقہاء کہتے ہیں کہ اگر دعا واجب ہوتی تو نبی کریم اپنے دلیوں اور ساتھی کو اس کی تعلیم دیتے جیسے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو، مگر ایسی کوئی بات منقول نہیں ہے۔
مگر یہ کہنا درست نہیں ہے اس لیے کہ آیت قرآنی موجود ہے جو ظاہر ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے منفی نہ ہوگی۔

نیز جمہور فقہاء کہتے ہیں کہ امام جو قرض اور کفارہ وغیرہ وصول کرتا ہے اس پر دعا دینا اس پر واجب نہیں ہے اسی طرح زکوٰۃ میں بھی دعا دینا واجب نہیں ہے۔ مگر یہ بھی دلیل نہیں ہے کیونکہ زکوٰۃ کے معاملہ میں یہ حکم صریحاً قرآنی آیت میں موجود ہے، نیز یہ کہ زکوٰۃ دوسرے قرضوں کے بالمقابل ایک مرتبہ اور مقام رکھتی ہے اور ایک ایسا حق ہے جو سال بسال لازم آتا ہے اس لیے اس میں ترغیب کے لیے دعا یہ کلمات ضروری ہیں۔

وہ گویا کہنا کہ دعا کا وجوب آپ کی ذات سے منسوب نفع آگے آپ کی دعا باعث سکینت تھی جبکہ کسی اور کی دعا میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کہنا اس شبہ کو تقویت دینا پہنچانا ہے جس کا اظہار عند صدیق میں انصاف زکوٰۃ نے کیا تھا اور صحابہ میں کسی نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا تھا، مزید یہ کہ ہم آیت کے پہلے حصہ کو عام اور دوسرے حصہ کو نبی کے ساتھ خاص کیسے قرار دے سکتے ہیں۔

اس لیے راجح یہ یہی ہے کہ جس طرح قرآن میں حکم دار ہے اسے وجوب ہی پر محمول کیا جائے کہ یہی زکوٰۃ کے مزاج کے مطابق اور اسلام کے تصور زکوٰۃ کے موافق

ہے اور اسی سے زکوٰۃ تمام ٹیکسوں سے ممتاز ہوتی ہے۔
 زکوٰۃ کی ادائیگی کا محرک رضائے الہی کا حصول ہونا چاہیے اور یہ کہ زکوٰۃ پوری
 خوش دلی سے دی جائے اور اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ اسے قبول فرمائے اور اسے
 وجہ غنیمت بنائے باعث تادان نہ بنائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا کہ

جب تم زکوٰۃ دو تو اس کے ثواب کو فراموش نہ کرو بلکہ یہ کہا کرو
 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا مَقْنَمًا وَّ لَا تَجْعَلْهَا مَقْعَرًا ۝
 اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب زکوٰۃ دہندہ کسی مستحق زکوٰۃ کو یا حکومت کے مفقود کردہ
 وصول کنندہ کو زکوٰۃ دے تو اس دعا کو نہ بھولے بلکہ یہ دعا کرے تاکہ ثواب پورا ملے اور
 اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ میرے نفس کو پاکیزہ بنا دے کہ میں اس زکوٰۃ کو اپنے دین
 دُنیا اور اپنی آخرت میں نفٹ اور غنیمت بنا سکوں اور یہ میرے اور پر ایک تادان نہ بن جائے
 جسے میں ناگوار ہی کے ساتھ ادا کروں۔

ترندی نے حضرت علیؓ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ
 وَاِذَا مَرَرْتَ بِمَتِّ كُفَّارٍ فِيْ بَيْدَرٍ عَادَاتٍ بَيِّدَا جَوَافِئِ تَوَاسَّاتٍ
 اُجَابَتِ لِيْ۔ اور ان میں سے ایک آپؐ نے یہ بیان فرمائی کہ
 کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تادان سمجھنے لگے، ۱۱

۱۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے (ج ۱، رقم ۱۷۹۷) روایت کیا ہے، عبد الرزاق نے
 اپنی جامع میں روایت کیا ہے، السیوطی الجامع البکیر میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے
 لانے ہیں اور ضعیف کہا ہے، السنن الاوسطی نے الفیض (ج ۱، ص ۲۶۰) میں کہا ہے کہ حدیث
 بہت ضعیف نہیں ہے جیسا کہ وہم نہ ہو، الاصل میں کہتے ہیں کہ ضعیف ہے کیونکہ
 اس کی ت میں سریر بن سعید ہے، احمد نے متروک کہا ہے۔ (ذیل الاوطار، ج ۳، ص ۱۵۲، ۱۵۳)

۲۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ ذیل الاوطار۔

یعنی جب مسلم زکوٰۃ دہندہ اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے خدا میری زکوٰۃ کا
تاوان نہ بنا تو گویا وہ اپنے آپ کو اور اُمت کو اسبابِ بلا سے بچاتا ہے۔

مندرجہ بالا مفہوم اس لحاظ سے ہے جبکہ حدیث میں وارد اُعْطِیْتُہُ کو مبنی
علی الفاعل متصور کیا جاتے جیسا کہ مشہور ہے لیکن اگر مبنی علی المفعول اُعْطِیْتُہُ ہو
جیسا کہ المنادی نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مستحقین سے خطاب ہے کہ
جب تمہیں زکوٰۃ دی جائے تو تم زکوٰۃ دہندہ کے احسان کا بدلہ اس طرح دو کہ اس کے
حق میں یہ دعا کر دو کہ اے اللہ اس کی زکوٰۃ کو اس کے لیے حصولِ ثواب کا ذریعہ بنا اور
اسے ذریعہِ تاوان نہ بنا بلکہ اور یہی دعا مستحقین زکوٰۃ کا وکیل امام یا اس کا نائب دے اور
یہی مفہوم ہوگا اللہ سبحانہ کے اس فرمان کا کہ

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ (التوبہ : ۱۰۳)

اور ان کے حق میں دعا کرے مغفرت کر دے۔

زکوٰۃ دینے میں توکیل | یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان اپنی زکوٰۃ خود دے بلکہ وہ کسی
بھی قابلِ اعتماد شخص کو اپنی جانب سے وکیل مقرر کر سکتا ہے یعنی
جس شخص پر اسے یہ اعتماد ہو کہ وہ اس کی امانت (زکوٰۃ) مستحقین تک پہنچا دے گا۔ بعض
فقہاء کے وکیل (برائے زکوٰۃ) کے مسلمان ہونے کی شرط بھی لگائی ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ
عبادت ہے اور غیر مسلم اس کا اہل نہیں ہے جبکہ بعض دیگر فقہاء نے کہا ہے کہ اگر توکل نیت
زکوٰۃ کرے تو اس کی نیت کافی ہے اور وہ ادائے زکوٰۃ کے لیے وکیل کو وکیل بنا سکتا ہے۔
اس سلسلے میں میری رائے یہ ہے کہ مسلمان غیر مسلم کو اس وقت تک وکیل نہ بنائے جب
تک ضرورت نہ ہو اور یہ اطمینان نہ ہو کہ وہ توکل کی فرضی کو پورا کرے گا۔

۱۔ فیض الباری، ج ۱، ص ۲۹۰۔ میں ہے کہ اس دعا کا تعلق چوتھے فضائل سے ہے اس
لیے مستحب ہے۔

۲۔ الشرح الکبیر وحاشیۃ الرسوٰی، ج ۱، ص ۴۹۸۔

مسلم مالک کے بعض فقہاء نے کہا ہے کہ مالک کا اپنی طرف سے نیا بتا زکوٰۃ ادا کر دانا مستحب ہے کیونکہ اس میں ریا نہیں ہوگا اور خود زکوٰۃ دینے میں لوگوں کی ستائش کا جو پہلو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور اگر لوگوں کی ستائش کے مقصود میں جانے کا گمان غالب ہو تو زکوٰۃ کسی اور شخص کے ذریعے (نیا بتا) دلوانا واجب ہے اسی طرح اس صورت میں بھی واجب ہے جبکہ اسے علم نہ ہو کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، اس صورت میں زکوٰۃ دہندہ کو چاہیے کہ وہ کسی شخص کو وکیل بنا دے جو اس کی جگہ اہل شخص کو زکوٰۃ دے دے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ میں افضل یہ ہے کہ اس کا اخراج ادا سے زکوٰۃ کا اظہار علی الاعلان ہوتا کہ دوسروں کو معلوم ہو جائے اور دیکھنے والوں میں بھی ادا سے زکوٰۃ کا جذبہ پیدا ہو اور زکوٰۃ دہندہ کے بارے میں سوئمن پیدا نہ ہو جیسے فرض نماز کا بھی اظہار ضروری ہے جبکہ نقلی نماز اور روزے کا اخفاء مستحب ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ان شعائر اسلام میں سے ہے جن کا اظہار ان کی تعظیم اور ان کو لوگوں کے لیے محبوب بنانا دلائل ایمان اور تقویٰ کی علامتوں میں سے ہے، چنانچہ

وَمَنْ يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

(الحج : ۳۲)

اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔
اور شاید یہ وہی اختیال (خوش ہونا اور بڑائی محسوس کرنا) ہے جس کو اللہ سبحانہ زکوٰۃ میں پسند فرماتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ
”اللہ تعالیٰ جنگ اور زکوٰۃ میں اپنے آپ پر خوش ہونے کو پسند فرماتے ہیں“

لے ایضاً۔

لے المجموع ج ۱، ص ۶۳۳، فقہ الامام جعفر ج ۲، ص ۹۶۔ چنانچہ ایک روایت میں

ان کا یہ قول مروی ہے کہ: چھپا کر دینے سے اعلان کے ساتھ دینا افضل ہے۔

سے النسائی، کتاب الزکوٰۃ، ج ۵، ص ۷۹۔

اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں فرمایا۔

وَإِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَجَعَلْنَا
اگر اپنے صدقاتِ علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے۔

کیا محتاج کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتلادیا جائے کہ یہ زکوٰۃ ہے

چونکہ آج کل مسلمان حکومتیں زکوٰۃ کی وصولیابی اور اس کی تقسیم کے فرائض انجام نہیں دیتیں اس لیے ایسی صورت میں زکوٰۃ دہندہ کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ یہ نہ بتائے کہ وہ اسے زکوٰۃ دے رہا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے لینے والے کو اذیت محسوس ہو اور بالخصوص جبکہ وہ متور حال اور دست سوال داز کرنے سے بچنے والا ہو، اور اس لیے کہ اس کے فکر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

صاحب المغنی فرماتے ہیں کہ

وَجَسَّ شَخْصٌ كُوْفِيْرًا (حاجتمند) سمجھ کر زکوٰۃ دے تو اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہی کہ یہ زکوٰۃ ہے، جن نے فرمایا یہ کہہ کر اسے اذیت دینا چاہتے ہیں، نہیں اسے نہ بتلاؤ۔ احمد بن الحسن فرماتے ہیں کہ میں نے احمد سے کہا کہ ایک شخص جب زکوٰۃ دے دے تو کیا وصول کنندہ کو یہ بتائے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یا خاموش رہے، آپ نے فرمایا کہ خاموش رہے اور حاجتمند کو تکلیف نہ پہنچائے، یا مسک مالک کے بعض فقہاء کے نزدیک زکوٰۃ ہٹا کر دینا مکروہ ہے اس لیے کہ اس میں حاجتمند کی دل آزاری کا پہلو موجود ہے۔

مسک جعفریہ کی بھی وہی رائے ہے، ہر اہل سنت کی ہے کہ حاجتمند کو زکوٰۃ دینے سے پہلے یا زکوٰۃ دینے کے بعد اس کو بتلانا ضروری نہیں ہے اور البوصیہ کہتے ہیں کہ میں

نے امام باقرؑ سے دریافت کیا کہ اگر کوئی ہم میں سے حاجت مند شخص زکوٰۃ لینے سے شرماتا ہو تو میں اُسے بغیر بتائے زکوٰۃ دے دوں، آپ نے فرمایا، ہاں بغیر بتائے، بُتے زکوٰۃ دے دو اور مسلمان کی امانت نہ کرو۔ لے

تنگ دست شخص سے قرض ساقط کر دینا کیا زکوٰۃ میں شمار ہو سکتا ہے؟

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اگر کسی تنگ دست شخص پر قرض ہو اور وہ اسے زکوٰۃ قرار دینا چاہے اور یہ کہہ دے کہ یہ میری جانب سے زکوٰۃ ہے۔ تو مسلک شافعی میں دو صورتیں ہیں صحیح یہ ہے کہ جائز نہیں ہے اور یہی عدم جواز امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ کا مسلک ہے کیونکہ زکوٰۃ اس کے ذمے موجود ہے جس سے وہ اسی وقت بری ہو گا جب اسے (مستحق کے) قبضے میں دے دے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ جائز ہے اور یہی حسن بصریؒ اور عطاء کی رائے ہے کیونکہ (قرض) اگر قرض واپس کر دیتا اور پھر اس سے بطور زکوٰۃ لیتا تب بھی جائز ہوتا تو اسی طرح بغیر قبضہ کے بھی جائز ہے جیسے اس کے پاس امانت ہوتی اور وہ اُسے زکوٰۃ کے طور پر دے دیتا تو بھی جائز ہوتا خواہ اس کا قبضہ ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن اگر زکوٰۃ اس شرط کے ساتھ دی کہ وہ اس سے اس کا قرض دے گا تو یہ دینا صحیح نہیں ہے اور زکوٰۃ بالاتفاق ساقط نہیں ہوگی اور نہ ہی اس سے قرض کی ادائیگی بالاتفاق جائز ہوگی اور اگر ان دونوں نے نیت کی اور شرط نہیں لگائی تو بالاتفاق جائز ہے اور اس سے زکوٰۃ بھی جائز ہے اور اگر اس کو قرض کی طرف سے لوٹا دیا تو وہ اس قرض سے بری ہو جائے گا اور اگر قرض نے کہا کہ مجھے اپنی زکوٰۃ دے دو میں تمہارا قرض ادا کروں گا اور اس نے یہی کیا تو اس کی زکوٰۃ جائز ہے اور قبا بض مالک ہو جائے گا اور اس پر اس زکوٰۃ میں سے قرض ادا کرنا لازم نہ ہوگا لیکن اگر کرے تو جائز ہے لے

امام نوذبی نے حسن کا جو قول نقل کیا ہے اسے ابو عبیدہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے نزدیک اس میں کوئی عرج نہیں تھا اگر یہ قرض سے ہو لیکن ان کے نزدیک اگر قرض کی سامان قیمت کا ہو جیسا کہ تاجروں کے قرضوں میں ہوتا ہے تو جائز نہیں ہے اور یہ ایک عمدہ قید ہے۔

ابو عبیدہ کے نزدیک کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے اور یہ قول انھوں نے سفیان ثوری سے نقل کیا ہے اور اس کو سنت کے برخلاف قرار دیا ہے اور اس اندیشہ کا اظہار کیا ہے اس طرح قرض خواہ اپنے اس مال کو محفوظ رکھے گا جس سے وہ مایوس نہ ہو جائے اور اس طرح زکوٰۃ (ضائع ہونے والے) مال کے بچانے کا ذریعہ بن جائے گی حالانکہ زکوٰۃ جب ہی قبول ہوتی ہے جب وہ خالص اللہ کے لیے ہو

علامہ ابن حزمؒ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی قرض کسی اہل صدقہ (مستحق زکوٰۃ) پر ہو اور وہ اس کو یہ قرض زکوٰۃ میں دے دے اور زکوٰۃ کی نیت کر لے اور مقروض اسے قبول کر لے تو جائز ہے۔ اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ وہ اس قرض کو کسی مستحق کو صدقہ دے دے اور اسے جو اس کے پاس ہے اس پر محمول کرے اور زکوٰۃ کی نیت ہو تو جائز ہے۔

اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے اور زکوٰۃ کا مستحق زکوٰۃ کو دینا بھی واجب ہے تو اگر وہ قرض سے ہی قرار دے دینے کو اپنی زکوٰۃ قرار دے دے تو جائز ہے۔ ابن حزمؒ نے اس رائے کی دلیل میں صحیح مسلم میں وارد حضرت ابو سعید خدریؓ کی یہ حدیث پیش کی ہے کہ

”عہد نبوت میں ایک شخص نے پھل خریدے اور اس میں اسے نقصان ہو گیا جس سے اس کا قرض بڑھ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے صدقہ دو۔“

ابن حزمؒ فرماتے ہیں کہ عطاء بن ابی رباح وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے۔

اور یہی مسک جعفریہ کے فقہاء کی بھی رائے ہے کیونکہ ایک شخص نے حضرت جعفر صادق سے پوچھا کہ کچھ لوگوں پر اس کا کافی عرصے سے قرض ہے اور وہ یہ قرض ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے اور وہ زکوٰۃ کے مستحق بھی ہیں تو کیا میں انھیں اس قرض کو چھوڑ دوں اور اسے زکوٰۃ کے حساب میں لگا دوں تو آپ نے فرمایا کہ درست ہے بلکہ

میرے نزدیک یہی قول راجح ہے بشرطیکہ ما جتہد ہی اس زکوٰۃ سے فائدہ اٹھائے اور اپنی اصلی ضروریات اس سے پوری کر سکے یعنی اس کا قرض اتر جائے۔ اور خود قرآن کریم نے تنگدست سے قرض کے ساقط کر دینے کو صدقہ قرار دیا ہے۔

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تُصَدِّقُوا
خَيْرًا لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرہ : ۲۸۰)

تمہارا قرض وار تنگدست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو اور جو صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔

یہ بھی تنگدست مقرض کو صدقہ کرنا ہے اگرچہ اس میں قبضہ اور تملیک نہیں ہے لیکن بہر حال اعمال کے مقاصد پورے ہونے چاہئیں خواہ ان کی صورت پوری نہ ہو۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ مقرض قرض ادا نہ کر سکتا ہو اور اسے اس قرض سے بری کر دیا جائے اور اسے بتا بھی دیا جائے کیونکہ ایسا عاجز مقرض اگر فقراء اور مساکین میں سے نہ ہو تو الغارین میں سے تو یقیناً ہے جبکہ مستحقین زکوٰۃ میں سے ہے اور قرض سے بری قرار دینا بھی اس کے قبضے میں دے دینا ہے کہ اس سے بھی مقرض کی نفسیاتی ضرورت پوری ہوتی ہے کہ اس کے ذمے سے قرض ادا ہو جاتا ہے وہ شب و روز کے غم و فکر سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس کا مطالبہ اور جس کا خوف اور سزا اٹے آخرت کا مؤخرم ہو جاتا ہے۔

البتہ حضرت حسن کی اس تنید پر غور کرنا چاہیے کہ یہ قرض تجارتی قرض نہ ہو کہ اس صورت میں یہ اندیشہ موجود ہے کہ تاجر زیادہ منافع کے حصول کے لیے قرض کے بدلے تجارت زیادہ کرنے لگیں گے اور جو قرض وصول نہ ہوگا اسے زکوٰۃ میں شمار کر لیں گے۔ اور اس میں جو

غرائی ہے وہ ظاہر ہے۔

کیا کسی شے کو کسی کے لیے مُباح کر دینے سے تملیک کی شرط پوری ہو جاتی ہے؟
بعض فقہاء نے یہاں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی یتیم کو کھانا کھلا دیا یا کسی ضرورت مند

کو اپنا مہمان بنالیا اور زکوٰۃ کی نیت کر لی تو کیا جو کھانا اس نے ان کے لیے بنیت زکوٰۃ مباح قرار دیا اسے زکوٰۃ شمار کرنا درست ہوگا۔

فقہاء احناف کے نزدیک اس کو زکوٰۃ قرار دینا درست نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک تملیک ضروری ہے اور کھانا کھلا دینا تملیک نہیں ہے بلکہ اسے مباح قرار دینا ہے، لیکن اگر بنیت زکوٰۃ کھانا اس کے سپرد کر دیا تو جائز ہے، جیسا کہ کچھ پہنا دینا جائز ہے کیونکہ زکوٰۃ کی نیت سے جب اُسے خوردنی شے دی تو وہ مالک بن گیا اور اب اس نے اپنی ملکیت میں سے کھایا، بخلاف اس صورت کے جب کہ کھلانے والا اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے (کہ اس صورت میں یہ کھانے والا اس کھانے کا مالک نہیں ہوگا۔) ۱

زید یہ مسلک کے بعض فقہاء کے نزدیک زکوٰۃ میں سے اپنے فقراء مہمانوں کو کھلانا بشرط ذیل جائز ہے۔

(۱) زکوٰۃ کی نیت ہو۔

(۲) عین طعام (خوردنی شے) باقی رہنے والی ہو، جیسے چھوڑا اور کشمش۔

(۳) ہر ضرورت مند کو اتنا حصہ مل جائے جس کی کوئی قیمت ہو اور جو (بالعموم) یونہی نہ دیا جاتا ہو۔

(۴) فقیر (ضرورت مند) کے قبضہ میں آجائے، یا اس کے اور اس شے کے درمیان کوئی حاجز نہ رہے۔ اور اسے یہ معلوم ہو کہ یہ شے مجھے دی گئی ہے۔

(۵) فقیر کو یہ معلوم ہو کہ یہ زکوٰۃ ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ یہ حُرّ سلوک ہے جس کا بدلہ دینا ہے۔

چھٹا باب

مقاصد زکوٰۃ اور انفرادی زندگی میں اس کے اثرات
۲ : مرقم مقاصد زکوٰۃ اور اجتماعی زندگی میں اس کے اثرات

تمہید

ایک طویل عرصے تک ماہرین مالیات و ضرائب اس امر کے قائل رہے ہیں کہ ٹیکس کو ہر طرح کے انسانی، اجتماعی اور حتیٰ کہ اقتصادی مقاصد سے بھی دور رکھا جائے تاکہ اس کا بنیادی مقصد یعنی آمدنی کا حصول اور خزانہ حکومت کا اس سے بھرا ہونا متاثر نہ ہو، اسے ٹیکس کی علیحدگی کا تصور کہا جاتا ہے۔

لیکن بالآخر انکار کے ارتقا، حالات کے تغیر اور پے در پے انقلابات کے بعد اس قدیم روایتی تصور کے ترک کر دینے کی فکر ابھری اور یہ خیال پیدا ہوا کہ ٹیکس کے کچھ ایسے اقتصادی مقاصد اور اجتماعی اہداف ہونے چاہئیں جو طبقاتی فرق کو کم کرنے اور معاشرے کے اقتصادی توازن کو قائم رکھنے میں مدد دیں۔ وغیرہ۔

ٹیکس کے ان تصورات کے بالمقابل زکوٰۃ کی نوعیت و حیثیت بالکل جدا گانہ ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ کو دین کا ایک رکن، شعار اسلام اور عبادت قرار دیا ہے اور مسلمان پر لازم کیا ہے کہ اسے وہ ایک مقدس دینی فرض سمجھ کر اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا کے حصول کے لیے پوری خوش دلی اور خلوص نیت کے ساتھ اس انجام دے تاکہ یہ زکوٰۃ اللہ کے یہاں مقام مقبولیت حاصل کر سکے۔

اس لیے کہ فرمان الہی ہے۔

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

(البینہ : ۵)

اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو

اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں یہی نہایت صحیح و درست دین ہے۔

نیز فرمانِ نبوت ہے۔

”تمام اعمال کا دارِ نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی۔“

غرض زکوٰۃ ایک مسلمان کی ذمہ داری اور فریضہ ہے اور اس فریضہ کا مکلف اسے اس خدا نے قرار دیا ہے جس اللہ نے اس سرزمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت میں لگ کرے اور اس زمین کو حق و عدل کے ساتھ آباد کرے اور اس کا صلہ دارِ آخرت میں پائے۔ یعنی انسان اس دنیا میں تکالیف و مشقتوں سے گزرتا ہے اور ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوتا ہے تاکہ وہ دارالبقام میں دوامی زندگی کے قابل ہو سکے اور ان تکالیف کا نعمتوں کی صورت میں بدلہ حاصل کر سکے۔ جب اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے اور اس کا قلب مطہر ہو جاتا ہے اور حدودِ اللہ کے قیام اور اوائے فرائض سے نغمِ آخرت کا اور جنت میں اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے تو وہ ان سعادت مندوں اور عرشِ بختوں میں سے ہو جاتا ہے جن کے بارے میں فرمایا ہے۔

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

(النحل : ۳۲)

ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔

قرآن کریم میں اٹھائیس مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے اور سنتِ نبویؐ میں دسویں مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کیجا بیان کیے گئے ہیں، اس سے یہ حقیقت معلوم ہوتی کہ نماز اور زکوٰۃ ایک ہی نظام کے دو اجزاء ہیں اور ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جاسکتا یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے ان صحابہ کرام سے جن کو مانعین زکوٰۃ سے جنگ میں اختلاف تھا

فرمایا کہ قسم بخدا میں ان لوگوں سے ضرور جنگ کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ کتب فقہ میں زکوٰۃ کا بیان عبادت کے حصے میں آتا ہے اور قرآن و سنت کی اتباع میں نماز کے احکام کے فوراً بعد احکام زکوٰۃ بیان کیے جاتے ہیں۔

زکوٰۃ میں عبادت کے اس پہلو کے واضح ہونے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ میں بڑے عظیم انسانی اور اخلاقی مقاصد اور روحانی اقدار موجود ہیں اور اسلام زکوٰۃ سے ان کے حصول کی سعی کرتا ہے، جیسا کہ آیات قرآنی اور احادیث سے ان مقاصد اور اہداف کی نشاندہی ہوتی ہے اور محققین علماء اسلام نے ان کی وضاحت کی ہے۔

چنانچہ اسلام کے اولین ادوار میں جب نظام زکوٰۃ عملاً نافذ تھا تو اس کے یہ فوائد بھی مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں موجود تھے۔

یہ فوائد اور مقاصد صرف مادی نہیں ہیں، بلکہ زکوٰۃ میں ہر طرح کے مادی اور معنوی فوائد موجود ہیں اور زکوٰۃ سے اقتصادی اور مالی مقاصد حاصل ہونے کے ساتھ اخلاقی اور روحانی مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں۔

نیز یہ کہ زکوٰۃ سے حاصل ہونے والے فوائد محض انفرادی یا اجتماعی نہیں

۱۔ اکثر کتب فقہ میں نماز کے بعد زکوٰۃ کا بیان آیا ہے، جب کہ کچھ کتب میں نماز کے بعد روزے کا بیان ہوا ہے کہ یہ دونوں جسمانی عبادتیں ہیں اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور حج مالی اور جسمانی عبادت ہے۔

ہیں بلکہ انفرادی طور پر زکوٰۃ دہندہ اور وصول کنندہ بھی یہ فوائد حاصل کرتے ہیں۔ اور پورا مسلم معاشرہ بھی ان فوائد سے مستفید ہوتا ہے اور سماجی امن و انصاف حاصل ہوتا اور اجتماعی مسائل حل ہوتے ہیں۔

یہ باب دو بنیادی فصلوں پر مشتمل ہے۔

پہلی فصل میں زکوٰۃ کے مقاصد اور مسلمان کی انفرادی زندگی میں اس کے اثرات بیان کیے گئے ہیں۔

دوسری فصل میں زکوٰۃ کے مقاصد کو اس اعتبار سے بیان کیا گیا ہے کہ اجتماعی زندگی میں اس کے فوائد واضح ہو سکیں۔

اول فصل

مقاصد زکوٰۃ اور انفرادی زندگی میں اس کے اثرات

اس فصل میں دو مباحث ہیں۔

بحث اول: مقاصد زکوٰۃ اس زکوٰۃ دہندہ کے لحاظ سے جو مالدار ہے اور جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔

بحث دوم: زکوٰۃ وصول کنندہ اور اس سے منتفع ہونے والے کے لحاظ سے مقاصد زکوٰۃ کا بیان، یعنی ان حاجتمندوں کے اعتبار سے زکوٰۃ کے فوائد کی وضاحت جن پر زکوٰۃ صرف کی جاتی ہے، اور وہ خود اس کی احتیاج رکھتے ہیں، جبکہ ان مصارف زکوٰۃ کا بیان جن پر زکوٰۃ کے صرف کرنے کی احتیاج مسلمانوں کو ہے، مثلاً متولفۃ القلوب، غارم لا صلاح ذات البین (جو مخالف افراد کے مابین صلح کرانے کی خاطر مقروض ہو جائے) غازی اور عاملین زکوٰۃ، زکوٰۃ سے معاشرے کو پہنچنے والے فوائد کے ضمن میں بیان ہو گا۔

بحث اول

مقصد زکوٰۃ اور زکوٰۃ دہندہ پر اس کا اثر

زکوٰۃ کا مقصد و محض مال جمع کرنا اور خزانہ ملکی کی ضرورت پوری کرنا نہیں ہے اور نہ ہی اس کا صرف یہ منشا ہے کہ کچھ کمزوروں کی مدد ہو جائے اور حاجتمندوں کی حاجت پوری ہو جائے، بلکہ اس کا اولین اور اساسی مقصد یہ ہے کہ انسان مادہ پر بند نہ ہو جائے اور مادہ انسان کا تابع بن جائے اس کا آقا نہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جس طرح زکوٰۃ وصول کنندہ پر توجہ دی ہے اسی طرح زکوٰۃ دہندہ پر بھی توجہ دی ہے اور یہی وہ نقطہ افتراق ٹیکسوں سے مختلف اور ممتاز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہر طرح کے ٹیکس میں مرکز توجہ ٹیکس دہندہ ہوتا ہے کہ اس کے ٹیکس سے ملکی خزانہ کو آمد دہتی ہے۔

جن اغنیاء سے زکوٰۃ لی جاتی ہے ان کے نقطہ نظر سے زکوٰۃ کے مقصد کو قرآن کریم نے چند عرف پر مشتمل دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے مگر ان دو الفاظ میں نظام زکوٰۃ کے اسرار و مقاصد کی ایک دنیا آباد ہے۔ یہ دو الفاظ ہیں۔ تطہیر اور تزکیہ۔ اور یہ ہر طرح کی مادی اور معنوی تطہیر و تزکیہ اور غنی کے نفس کی تطہیر اور تزکیہ اور اس کے مال کی تطہیر اور تزکیہ پر مشتمل ہیں۔

قرآنی تعبیر کا اعجاز ملاحظہ فرمائیے۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

بِهَآ (التوبہ : ۱۰۳)

اسے نبی تم ان کے اموال میں صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور (نیکی کی راہ میں)

انہیں بڑھاؤ۔

زکوٰۃ بخل سے پاک کرتی ہے | مسلمان زکوٰۃ جب اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا کے لیے دیتا ہے تو یہ زکوٰۃ اسے تمام گناہوں سے بالعموم اور بخل کی آلودگی سے بالخصوص پاک کرتی ہے۔ بخیلی بہت بڑی بُرائی ہے جو نفس میں رچی بسی ہوتی ہے اور انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ منشاء الہی یہ ہے کہ انسان کے نفس کی تہوں میں بہت سے نفسیاتی میلانات اور جبلتیں موجود ہوں جو اسے زمین کی تعمیر اور اس میں سعی و کادش پر مجبور کریں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ملکیت کی محبت، ذات کی محبت اور بقاء کی محبت ہو۔ انہی نفسیاتی میلانات کے زیر اثر انسان جس شے کا مالک ہوتا ہے اس میں بخل اختیار کرتا ہے اور اس کی منفعتوں اور غریبوں سے خود ہی مستفید ہونا چاہتا ہے دوسروں کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔

وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا (الاسراء : ۱۰۰)

واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔

فِي أَحْضَرَتِ أَلَا نَفْسُ الشَّخْ (النساء : ۱۲۸)

نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں۔

ایک ترقی یافتہ اور ایک مؤمن انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود پسندی، خود تنہی اور انانیت کے ان میلانات سے بلند تر ہو اور ایمانی جذبات سے بخل کے میلانات پر غلبہ پائے اور اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب وہ اس مکروہ خصلت بخل سے نجات حاصل کرے۔

بخل ایک خطرناک مرض ہے جو فرد کے لیے بھی مضرت رساں ہے اور معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے کہ اس بخل کے زیر اثر آدمی خون بہا دیتا اور عزت پامال کر دیتا ہے دین میں خیانت کرتا اور وطن کو داؤ پر لگا دیتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

وَتَيْنِ خَصْلَتَيْنِ تَبَاهُ كُنْ فِي بَخْلٍ جَس كَ اَشَارُوں پَر چلا جائے بخرا ہش نفس

جس کی پیروی کی جائے اور اپنی ذات کو پسند کرنا، لے

اور قرآن میں فرمایا گیا۔

وَمَنْ يُّؤْتِ شَيْئًا لِّنَفْسِهِ فَإِنَّ لِّلشَّكِّ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے پس وہی فلاح پانے والے ہیں۔

قرآن کریم میں یہ آیت دو مرتبہ آئی ہے (الحشر: ۹۱ اور التغابن: ۱۶) اور مقصود قرآن یہ ہے کہ جو اس مہلک اور تباہ کن بیماری سے بچ گیا اس نے نجات حاصل کر لی۔

ایک موقع پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”بخل سے بچو، پچھلے لوگ دراصل بخل ہی سے ہلاک ہوتے ہیں کہ انھیں بخل

کا حکم دیا گیا تو انھوں نے بخل کیا، انھیں قطع رحم کو کہا گیا تو انھوں نے قطع

رحمی کی اور انھیں برائیوں کا حکم دیا گیا تو انھوں نے برائیوں کا ایسا کام کیا کہ

غرض زکوٰۃ ان مفاہیم کے لحاظ سے پاک کرنے والی ہے اور زکوٰۃ دہندہ اس تباہ کن

بخل سے پاک ہو جاتا ہے اور جس قدر زکوٰۃ میں خرچ کرتا ہے اس قدر پاک حاصل ہوتی ہے

اور وہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ اس نے زکوٰۃ دی اور رضائے الہی کے لیے اپنا مال خرچ کیا۔

زکوٰۃ جہاں ایک طرف نفس کو بخل کی بُرائی سے پاک کرتی ہے وہاں دوسری جانب

نفس کو مال کی محبت اور اس کے سامنے مرجھکا دینے سے اور اس کی خاطر ذلیل ہو جانے

سے نجات دلاتی ہے اور انسان کو اس تذلیل سے بچاتی ہے کہ وہ روپے پیسے کی خاطر اپنا

شرفِ انسانیت پامال کر دے۔ کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ انسان صرف اپنے خالق کے

سامنے جھکے اور صرف اسی کا بندہ ہو کر رہے اور ہر بندگی اور ہر فروتنی سے نجات

حاصل کر کے خود اس جہاں کا سردار بنے اور عناصر کو ان اور اشیائے ارض کا مالک بنے۔

۱۔ مہرانی نے اوسط میں ابنِ عمر سے روایت کیا ہے مگر اس کی سُنّت ضعیف ہے۔

التیسیر، ج ۱، ص ۵۷۰۔

۲۔ ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ مختصر المنذری، ص ۲۶۳، ج ۲۔

انسان کی اس سے بڑی توہین اور تذلیل کیا ہوگی کہ وہ خلیفہ الہی اور آقائے نبیین ہونے کے باوجود مٹی کے ڈلوں کی خاطر پیشانی رگڑوے اور مال و دولت دنیا کا غلام بن جائے۔ انسان کی شرافت و کرامت کی اس سے بڑی توہین کیا ہوگی کہ انسان مال جمع کرنا ہی مقصد حیات بن لے اور اس کا بیشتر وقت اور اس کا تمام علم و فن اسی کے حصول میں صرف ہو جائے، حالانکہ انسان کی تخلیق کا مقصد اس سے کہیں بڑا اور اس سے کہیں عظیم ہے۔

عبودیت اور بندگی صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور انسان کی کسی اور شے کی بندگی ہلاکت اور تباہی ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دینار و درہم کا بندہ اور چادر کا غلام ہلاک ہو جائے اور سرنگوں ہو جائے اور جب اسے کانٹا چھو تو نہ نکلے، نہ

زکوٰۃ کے ذریعے خرچ کرنے اور انفاق کرنے کی تربیت ہوتی ہے

جس طرح زکوٰۃ نفس مسلم کو نخل سے پاک کرتی ہے اسی طرح اس کی خرچ کرنے دینے اور انفاق کرنے کی تربیت بھی کرتی ہے۔

ماہرین تربیت و اخلاق اس امر پر متفق ہیں کہ انسان کے اخلاق و عمل پر اس کی حادثوں کا گہرا اثر مرتب ہوتا ہے اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ عادت طبیعت، ثانیہ ہے، یعنی عادت میں اس قدر قوت اور نفوذ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی طبیعت کے درجے میں بن جاتی ہے۔

مسلمان جسے انفاق کی عادت ہوتی ہے جو اپنی زرعی پیداوار پر زکوٰۃ دیتا ہے جو اپنی آمدنی کی زکوٰۃ دیتا ہے اپنے جانوروں کی زکوٰۃ دیتا ہے اور سال گزرتے ہیں اپنی نقد قوم اور تجارتی سامان پر زکوٰۃ دیتا ہے اور ہر عید کے موقع پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، دینا اور عطا کرنا اس

کی اصل صفت بن جاتی ہے اور اس کے اخلاق کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔
 اسی لیے قرآن کی نظریں عطا اور انفاق مؤمن متقی کی صفات میں سے ایک صفت
 کے طور پر بیان کیا گیا ہے، چنانچہ جوں ہی مسلمان مصحف کھولتا ہے وہ سورۃ البقرہ کی
 یہ آیات تلاوت کرتا ہے۔

أَلَمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا يَرْتَبِ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ
 يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
 يُسْفِقُونَ (البقرہ : ۳۱)

الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے ان
 پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو رزق
 ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
 مکی قرآن میں بھی مؤمنین کی اس صفت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ
 اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
 الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا
 مَا غَضِبُواهُمْ يُغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ
 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا
 رَزَقْنَاهُمْ يُسْفِقُونَ (الشوری : ۳۶، ۳۸)

جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سرور سامان
 ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں
 کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں جو بڑے
 بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور اگر غصہ
 آجاتے تو درگزر کرتے ہیں جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں نماز قائم کرتے
 ہیں اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں ہم نے جو کچھ

بھی رزق انھیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہاں انفاق سے مراد زکوٰۃ ہے کیونکہ یہاں پھر نماز کے فوراً بعد اس کا ذکر آیا ہے، ضحاکؒ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نفلی صدقہ مراد ہے اس لیے زکوٰۃ کے لیے قرآن کریم میں زکوٰۃ ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں نفقہ سے مراد اہل و عیال پر نفقہ کرنا ہے۔

اور ایک اور رائے یہ ہے کہ یہ عام ہے اور اس سے ہر طرح کا انفاق مراد ہے۔ اور یہی رائے زیادہ صحیح ہے کیونکہ یہاں عمومیت کے ساتھ مؤمنین کی صفت بیان کی جا رہی ہے اور اس طرح بیان کی جا رہی ہے جس طرح ان آیات میں بیان کی گئی ہے۔

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ أَسْرًا وَالْغَارِبِينَ
وَعَدَانِيَةً

(البقرہ : ۲۴۳)

جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ۝

(آل عمران : ۱۳۳)

جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں خواہ خوش حال ہوں یا بد حال۔

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْمُقَاتِلِينَ وَالْمُنْفِقِينَ
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

(آل عمران : ۱۷۰)

یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرماں بردار اور فیاض ہیں اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔

اسی طرح قرآن کریم میں مؤمنین کی اس صفت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ
رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا
مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذاریات : ۱۹/۲۰)

يَا حُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ
كَذَّبَ يَا حُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ
إِذَا اتَّخَذَ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ
فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ
وَتَوَلَّىٰ وَ سَيَجَذِّبُهَا الْأَلْثَقَى الَّذِي يُوَفِّي مَالَهُ يَتْرُكِهَا
وَاحِدٌ عِنْدَهُ مِنْ فِعْرَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ
الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْنَا يَرْضَىٰ (الليل : ۱-۲۱)

قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھپا جائے اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو اور اس
ذات کی جس نے نروادہ کو پیدا کیا، درحقیقت تم لوگوں کی گوششیں مختلف
قسم کی ہیں۔ تو جس نے (راہِ خدا میں) مال دیا اور (خدا کی نافرمانی سے) پرہیز کیا
اور بھلائی کو سچ بانا اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے اور جس
نے بخل کیا اور (اپنے خدا سے) بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو
ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے اور اس کا مال آخر اس کے کس کام
آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے؟

بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے اور درحقیقت آخرت اور
دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں، پس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی
آگ سے اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بد بخت جس نے جھٹلایا اور منہ
پھیرا اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار و پاکیزہ ہونے کی خاطر
اپنا مال دیتا ہے اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو
وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے اور ضرور وہ
(اس سے) خوش ہوگا۔

اس سورہ میں انسانوں کے دونوں نے بیان کیے گئے ہیں۔
ایک قسم کے انسان وہ ہیں جن کی اللہ نے ستائش فرمائی اور ان کی داد و دہش

تقویٰ اور نیکی کی تصدیق پر ان کے لیے یہ راستہ سہل فرما دیا۔ یعنی تقویٰ اور بھلائی کی تصدیق کے ساتھ اس کا دینا بھی ایک بنیادی صفت ہے، قرآن کریم نے اس مقام پر اعطا کو مطلق رکھا ہے اور یہ نہیں کہا ہے کہ اس نے کیا دیا اور کتنا دیا، کیونکہ مقصود یہ بتلانا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کا نفس کریم ہے جو دینے والا اور خرچ کرنے والا ہے اور روکنے والا نہیں ہے، درحقیقت دینے والا وہی ہوتا ہے جو احسان کرنے والا اور نفع پہنچانے والا ہو، جس کی طبیعت میں احسان اور اعطاء خیر ہو، وہ اپنی ذات کو بھی خیر پہنچائے اور اس میں دوسروں کو بھی شریک کرے، اور وہ ایک چشمہ آبِ صافی کی طرح ہو، جس سے پیاسے پانی پی کر سیراب ہوں، جس سے کھیتیاں سیراب ہو کر لہلائیں اور جس سے جانوروں کی بھی پیاس بجھے اور انسان جس طرح چاہیں اس سے استفادہ کریں، جس طرح یہ چشمہ صافی سب کے لیے یکساں مفید اور نفع بخش ہے اسی طرح یہ انسان تمام انسانوں کے لیے مفید اور نفع بخش ہے۔

اس کے بالمقابل دوسری قسم کے انسان وہ ہیں جو بخل کریں، خدا سے لیے پروا نہ ہو جائیں اور بھلائی کی تکذیب کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو بخیل اور لئیم ہیں جو اپنے مال میں بخل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے مال کے گھنڈ میں خدا سے اور اس کے بندوں سے بے نیاز سمجھتے ہیں اور اللہ نے مومنین صادقین کے لیے جس حسن انجام کا وعدہ فرمایا ہے اس کو جھٹلاتے ہیں۔

اس بھلائی کو جھٹلا دینے اور اعطاء اور تقویٰ سے روگردانی کا انجام ہے۔

مَا رَأَتْكَ ظِلٌّ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

اور پہلی قسم کے انسانوں کا حسن انجام یہ ہے۔

وَسَيَجْزِيهَا الَّذِي يُوَفِّي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِوَاحِدٍ
عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا أَتْبَعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ
وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ

سورہ لیل کی قرآن کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے اور اس میں ان دونوں قسم

کے انسانوں کا تذکرہ اس امر کا غماز ہے کہ آگے چل کر اسلام مال کے بایں میں اور دینداروں کے بایں میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے اور اس اخلاقی کردار کی نشاندہی کرتا ہے جو اسلام کو مطلوب اور خدا کو پسند ہے۔

صفاتِ الٰہیہ سے متصف ہونا | انسان بخل اور وناات نفس سے پاک ہو کر اور انفاق کا عادی ہو کر انسانی نفس کی گراوٹ سے بلند تر ہو جاتا ہے۔

وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتْلًا (الاسراء : ۱۰۰)
اور ملاقات ربانی کے قریب ہو جاتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ کی صفات یہ ہیں کہ ان کی خیر اور رحمت، ہر دو اور کم اور احسان تمام مخلوقات پر عام ہے اور کوئی نفع انہیں نہیں پہنچتا، اس لیے ان صفات اسکا حصول اللہ کے اخلاق سے متصف ہونا ہے اور انسانی کمالات کی انتہا تک رسائی حاصل کرنا ہے۔

امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ نفس ناقصہ جس کے ذریعے انسان بنا ہے، کی دو قوتیں ہیں نظری قوت کا کمال اللہ کے حکم کی تعظیم میں ہے اور عملی قوت کا کمال اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنے میں ہے، اللہ سبحانہ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ رُوح یہ کمال حاصل کرے اور مخلوقات پر احسان کرنے کی صفت سے متصف اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے اور ان کا دکھ درد دور کرنے کے وصف سے موصوف ہو جائے۔ — یہی وجہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ۱۷

۱۷ التفسیر الکبیر ج ۱۶، ص ۱۰۱۔

۱۸ میں نے اس روایت کو ہر ممکن مقام پر تلاش کیا مگر مجھے نہی ملی اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا کہ یہ کس کا قول ہے۔

و اخلاق الہی اختیار کرو ۱۰

اس اخلاق اور اس رُوح کے اثرات یہ ہوں گے کہ زکوٰۃ کے ذریعے مسلمانوں میں خراج کرنے اور نیکی کرنے کی رُوح پیدا ہوگی اور مسلمانوں کے ان صدقات جاریہ سے تمام مسلمان مستفید ہوں گے اور یہ نظام ایک وقف خیر کی صورت میں ظاہر ہوگا جس کی مسلمانوں نے بہت عمدہ مثالیں قائم کی ہیں اور رُوح لطف و کرم کو فروغ دیا ہے اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کو اور انسانوں کے ہر طبقے اور گروہ کے نادار لوگوں سے مادی اعانت کی ہے، بلکہ بعض اوقات مسلمانوں کی کرم نوازیایں انسانوں سے گزر کر حیوانا پر بھی محیط ہو گئی ہیں ۱۰

زکوٰۃ نعمت الہی کا شکریہ ہے | احسان شناسی اور شکر نعمت تمام ادیان اور مذاہب کے لحاظ سے عقل کے اعتبار سے اور انسانی فطرت کے اعتبار سے ایک امر لازم ہے۔

زکوٰۃ دہندہ کے نفس میں اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کا احساس بیدار کرتی ہے اور اللہ سبحانہ

۱۰ اس مفہوم سے قریب قریب ایک قول یہ بھی ہے کہ کسی شے کے ساتھ استغناء اختیار کرنے سے کسی شے کے بغیر استغناء اختیار کرنا بہتر ہے، کیونکہ شے کے ساتھ استغناء میں اس کی احتیاج بڑھ جائے گی الایہ کہ وہ اس کو دوسری اشیاء سے استغناء کا ذریعہ بنائے، جبکہ ہر شے سے مستغنی ہو جانا غنائے تام ہے، اسی لیے ہر شے سے استغناء خالق کی صفت ہے اور شے کے ذریعے استغناء مخلوق کی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ نے اپنے بعض بندوں کو بہت مال دیا ہے اور انہیں اس مال کے ذریعے مستغنی بنا دیا ہے گویا اسے زکوٰۃ کا حکم دینے سے مقصود یہ ہے کہ وہ استغناء کے کم تر درجے سے اعلیٰ تر اور ارفع تر درجے تک ترقی کرے یعنی اس مقام تک ترقی کرے جو ہر شے سے مستغنی ہونے کا درجہ ہے۔

۱۰ اس کی مثالیں جاری کتاب 'الایمان والحیاء' میں (ص ۲۹۱، ۲۹۳) ملاحظہ فرمائیے۔

کے احسان اور اس کی نعمت کے شکر پر آمادہ کرتی ہے جیسا کہ امام غزالیؒ نے فرمایا ہے کہ

واللہ کی اپنے بندوں پر دوح کی نعمتیں ہیں، جانی اور مالی، جسمانی عبادتیں جانی نعمتوں کا شکر ہیں اور مالی عبادتیں مالی نعمتوں کا شکر ہیں، وہ شخص کہ قدر نہیں ہوگا جو فقیر کی جانب دیکھے کہ اس کا رزق تنگ ہے اور وہ عاجز نہ ہے پھر اس کے نفس میں یہ گنجائش پیدا نہ ہو کہ وہ اسے سوال سے مستغنی کر کے اور اس کی ضرورت رفع کر کے اللہ کا شکر بجالاتے اور اسے اپنے مال میں صرف چالیسواں یا دسواں حصہ دے دے ۱؎

زکوٰۃ کے اس تصور کا مسلمانوں پر گہرا اثر مرتب ہوا ہے اور انھوں نے اس امر کا اور اکل کرتے ہوئے کہ ہر نعمت کی زکوٰۃ ہے، خواہ مادی نعمت ہو یا معنوی نعمت، کہ اپنی صحت کی زکوٰۃ دو، اپنی بصارت و بینائی کی زکوٰۃ دو اپنے علم کی زکوٰۃ دو، اور اپنی اولاد کی نجات کی زکوٰۃ دو ۲؎

خود حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہوا ہے کہ
وہر شے کی زکوٰۃ ہے ۳؎

زکوٰۃ انسان کو متنبہ کرتی ہے کہ اس پر اللہ سبحانہ کی جانب سے
حُب دُنْیَا کا علاج | حائد کردہ کیا فرائض ہیں اور زکوٰۃ انسان کو حُب دُنْیَا اور حُب مال سے نجات دلاتی ہے کہ ان محبتوں کی شدت سے قلب یا دِلّی سے غافل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ امام رازئیؒ نے فرمایا ہے۔ اور آخرت کی تیاری سے غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہر حال حکمت شریعت اس امر کی متقاضی ہے کہ مال کے مالک پر یہ دے داری ہو کہ وہ

۱؎ الاحیاء، ج ۱، ص ۱۹۳، رد المحتار الجلی۔

۲؎ بروایت ابن ماجہ از ابو ہریرہؓ، و طبرانی از سل بن سعد، سیوطیؒ نے ضعیف کہا ہے اور المنذریؒ نے بھی الترغیب میں ضعیف کہا ہے۔

اپنے مال میں سے کچھ حصہ راہِ خدا میں صرف کرے تاکہ مال کی محبت میں کمی آئے، قلبِ مسلم اسی کی محبت میں گرفتار نہ رہے اور یہ احساس رہے کہ محض طلبِ مال کی سعی میں لگے رہنا انسانی فلاح کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ فلاح و کامیابی کے لیے مال خرچ کر کے رضائے الہی کا حصول ضروری ہے غرض وجوبِ زکوٰۃ قلب سے مرضِ حبِ دنیا کے ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔

مال کی کثرت سے قوت اور قدرت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس قوت و قدرت کی زیادتی انسانی نفس کو لذتوں سے ہمکنار کرتی ہے اور ان لذتوں کی کسک انسان کو کمزید طلبِ مال پر اکساتی ہے اور پھر یہ مال مزید حفظ نفس عطا کرتا ہے اور یہ حفظ نفس پھر اور طلبِ مال کی جانب لے جاتا ہے اور انسان طلبِ مال کے اس چکر میں گرفتار ہو کر رہ جاتا ہے۔ شریعت نے اس چکر کا خاتمہ یہ مقرر کیا ہے کہ ہر مالدار شخص اپنے مال کا کچھ حصہ محض رضائے الہی کے لیے صرف کرے تاکہ اس کا نفس اس ظلماتی راستے سے ہٹ کر عبودیتِ خداوندی اور طلبِ رضائے الہی کی صراطِ مستقیم کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا بندہ ایک ایسی پیچیدہ پکڑ بندی پر چلے جس کی کوئی انتہا اور انجام نہ ہو اور وہ محض مال کے جمع کرنے اور اس کی حرص و طلب میں لگا رہے بلکہ اللہ سبحانہ چاہتا ہے کہ بندہ کے سامنے ایک کھلی شاہراہ ہو جس پر چل کر رضائے الہی کی منزل پر پہنچے اور اس شاہراہ پر چلتے ہوئے ہر موقع پر فقیر اور مستحق کا حق ادا کرتا رہے اور انفاق کرتا رہے۔

اللہ سبحانہ نے مسلمان کو جمع مال کی اجازت دی ہے اور طیبات دنیا اس کے لیے حلال قرار دی ہیں مگر اس کا مقصود حیات نہیں قرار دیا ہے بلکہ انسان کا مقصود زندگی اس سے بلند تر بتایا ہے کہ ہر چند دنیا اس کے لیے پیدا کی گئی ہے مگر خود انسان دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے بلکہ اسے عبادتِ الہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس بات کی اجازت

ہے کہ انسان اپنے راستے کو خوبصورت اور اپنی گورگاہ کو ہموار بناتے لیکن اسے یہ نہیں سمجھتا چاہیے کہ راہ کی خوبصورتی میں منہمک ہو کر منزل کھوٹی ٹھنہیں کرنی چاہیے۔

اللہ مال و دولت دنیا ہر انسان کو دیتا ہے اسے بھی جسے وہ پسند کرتا ہے اور اسے بھی جسے وہ پسند نہیں کرتا، مومن کو بھی دیتا ہے اور ناجر کو بھی دیتا ہے۔

كَلَّا نَمْدُھُوْا لَآءٍ وَجَبُوْا لَآءٍ مِنْ عَطَاۤءِ رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطَاۤءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا (الاسراء : ۲۰)

ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم (دنیا میں) سامانِ زیست دیتے جا رہے ہیں، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔

یعنی کسی انسان کے پاس مال کا ہونا اس کے اچھا ہونے اور خوب ہونے کی ہرگز کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ اصل خبری اور فضیلت یہ ہے کہ جو مال اللہ انسان کو دے انسان اس میں سے شکر نعمت کے طور پر اور رضائے الہی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ مال اللہ کی نظر میں خیر اور نعمت ہے مگر اس خیر میں بھی آزمائش کا پہلو اسی طرح موجود ہے جس طرح کہ شر میں اور بُرائی میں ہوتا ہے۔

وَتَبْلُوْكُمْ بِالشُّرُوْا الْحَيْرِ فِتْنَةً (الانبیاء : ۳۵)

اور ہم اچھے اور بُرے حالات میں ٹال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں۔

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ كَافٍ لَّادْكُمُ فِتْنَةً (التغابن : ۱۵)

تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں۔

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَ نَعَمَہٗ

(الفجر : ۱۵)

مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا مذہب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عورت وار بنا دیا۔

وہ شخص خوش و سخت ہے جو اپنے آپ کو دنیا کے مال کا امانت دار اور نیابت دار

متصور کرے اور اس مال کو اللہ کے احکام کے مطابق صرف کرے۔
 وَالْفَقْرُ مَا مَسَّ جَعَلَكُمْ مُتَخَلِّفِينَ فِيهِ (العنید : ۶)

اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔
 زکوٰۃ درحقیقت مُسَلَّم کو مال و دولت دنیا کے فتنوں اور آزمائشوں سے بچنے کی
 تربیت دیتی ہے کہ زکوٰۃ دہندہ کے نفس کو مال صرف کرنے کی عادت ہو جاتی ہے وہ
 اللہ کا حکم بجالاتا اور اس کی رضا کو پورا کرتا ہے۔

قوموں کو سب سے بڑا مرض جو گلتا ہے اور جس سے ان کی بڑی سے بڑی آزادی
 قوت سمندھی جھاگ کی طرح ہو جاتی ہے اور دشمن اس کو نوازہ تر بنا لیتے ہیں، وہ ایسا
 گھن ہے جو اندھ ہی اندھ قوموں کی قوت مزاحمت ختم کر کے رکھ دیتا ہے، ان کے نفس
 میں کسلندی پیدا کر دیتا ہے ان کی قوت عزم مٹا دیتا ہے اور ان کی معنوی طاقت کو
 ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ اس مرض کو اور اس گھن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دواؤں
 میں منحصر فرمایا ہے۔ ”دنیا کی محبت اور موت کا خوف“ لے

جب مُسَلَّم کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ آخرت کی خاطر دنیا کو کیسے ترک کرے، کس
 طرح مال خرچ کرے اور کس طرح کسی مصلحت کے لیے اور کسی دوسرے کی ضرورت
 کے لیے اپنی ہوائے نفس کو متوجہ کرے تو وہ درحقیقت اس گھن (وَضَن) کو ختم کرنے اور
 اپنی اندرونی قوت کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو بالآخر پوری اُمتِ مسلمہ کی
 قوت بنتی ہے۔

زکوٰۃ غنی کی شخصیت کو نما، عطا کرتی ہے | زکوٰۃ غنی کی معنوی شخصیت
 کو نشوونما دیتی ہے کیونکہ

انسان جب کوئی تھلائی کا کام کرتا ہے۔ کوئی نیکی کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اور اپنے مال
 سے اپنے دینی بھائیوں اور انسانی بھائیوں کی اعانت کرتا ہے اور انسانیت کی طرف

سے اپنے اوپر جان بحق کو ادا کرتا ہے تو اس کے نفس میں ایسی وسعت، انشراح اور فراخی پیدا ہوتی ہے جیسی کسی معرکہ جیتنے والے بہادر کو محسوس ہوتی ہے اور درحقیقت مالی امداد کرنے والا بھی اپنے نفس کی کمزوری، خواہش نفس اور بخل و کجوسی پر غلبہ پالیتا ہے۔ یہ ہے وہ نفسیاتی ارتقاء اور تزکیہ معنوی جو زکوٰۃ دہندہ کو حاصل ہوتا ہے اور یہی آیت

تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ تزکیہ کو تطہیر پر عطف کرنا اس مفہوم کی تائید کرتا ہے کہ قرآن کے ہر لفظ اور ہر ترتیب کا ایک مفہوم ہوتا ہے۔

زکوٰۃ فروغِ محبت کا ذریعہ ہے | زکوٰۃ مالدار فرد کے درمیان اور معاشرے کے درمیان اخوتِ محبت اور تعاون کا مضبوط رشتہ استوار کرتی ہے کیونکہ لوگوں کو جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص انھیں نفع پہنچانے کا اشتیاق ان کی بھلائی کی خواہش اور ان کو نقصان اور تکلیف سے بچانے کا جذبہ رکھتا ہے وہ طبعاً اسے پسند کرنے لگتے ہیں اور ان کے دل اس کی جانب مائل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ

”انسانوں کی جنت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور وہ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بُرائی سے پیش آتا ہے۔“

۱۔ اس حدیث کو ابن عدی نے الکامل میں، ابوالنعیم نے المعلیٰ میں البیہقی نے شعیب الایمان میں حضرت ابن مسعودؓ سے سند ضعیف کے ساتھ مرفوعاً روایت کیا ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، لیکن البیہقی نے اس کی موقوف روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ لیکن السخاوی فرماتے ہیں کہ موقوف اور مرفوعاً ہر دو طرح باطل ہے۔ التبیان ۱، ص ۸۵۔

یہی وجہ ہے کہ اگر معاشرے کے تنگدست لوگوں (فقراء) کو یہ علم ہو کہ فلاں شخص ان کی تنگدستی دور کرنے کے لیے اپنے مال کا کچھ حصہ صرف کر رہا ہے اور جس قدر اس کے مال میں اضافہ ہوگا اس کی امداد و اعانت بڑھتی جائے گی تو وہ اس کے حق میں دلتے خیر کریں گے اور اس کی بھلائی کے خواستگار ہوں گے اور ان کے دلوں کی حرارت اور روحانی تاثیر اس انسان (مالدار) کے دل میں خیر کے سرچشمہ کو فروغ اور جذبہ انسانی ہمدردی کو دوام بخشنے گی۔ جیسا کہ امام رازمیؒ نے فرمایا ہے اور جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ ہے۔

وَمَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ (الرعد: ۱۷)

اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ذکوٰۃ کے ذریعے اپنے اموال کی حفاظت کرو! لے

زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے | زکوٰۃ جس طرح زکوٰۃ دہندہ کے نفس کا تزکیہ اور اس کی تطہیر کرتی ہے اسی طرح زکوٰۃ سے مالدار کے مال کی تطہیر ہوتی ہے اور تزکیہ ہوتا ہے یعنی مال پاک ہو جاتا ہے اور اسے نشوونما ملتا ہے۔

مال میں دوسروں کا حق بھی ہوتا ہے اور دوسروں کے حق کی وابستگی کی بنا پر وہ آلودہ ہو جاتا ہے اور اس وقت تک یہ آلودگی ختم نہیں ہوتی جب تک حق غیر ادا نہ کر دیا جائے، اسی مفہوم کو بعض علما نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں ایک پتھر غصب شدہ لگا ہوا ہے تو یہی پتھر اس گھر کی دیوانی اور بربادی کا ضامن ہے۔

۱۷۔ ابو داؤد نے المراسیل میں روایت کیا ہے الطبرانی اور البیہقی نے مرفوعاً اور مستحلاًماً، کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے۔ المنذرئی نے کہا مرسل سند زیادہ موزوں ہے۔

یہی صورت اس پیسے کی ہے جو کسی تنگ دست کا حق بنتا ہو کہ اس کی موجودگی سے پورا مال آلودہ ہو جاتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی تو تم سے اس کی بُرائی دُور ہوگئی“ ۱۔
اس مضمون کی اہم حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ
”اپنے اموال کو زکوٰۃ دے کر محفوظ کرو۔“

آج کے دُور میں جبکہ دنیا میں نوحی انقلابات برپا ہو رہے ہیں اور تباہ کن اقتصادی نظام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں مالداروں کے لیے اپنے اموال کو محفوظ کرنا کس قدر ضروری ہو گیا ہے۔

ضرورت مند اور عاجمہند کا مالدار کے مال میں مضبوط حق ہے یہاں تک کہ بعض فقہا نے کہا ہے کہ زکوٰۃ مالدار کے ذمہ عائد نہیں ہے بلکہ اس کے عین مال پر عائد ہے اور اس مال میں کم ہو جانے اور ضائع ہو جانے کا اندیشہ موجود ہے الایہ کہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے چنانچہ فرمانِ نبوتؐ ہے کہ

”جس مال میں زکوٰۃ مل جاتی ہے زکوٰۃ اسے ضائع کر دیتی ہے“ ۲۔
ایک اور حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ

”اگر تمہارے مال پر زکوٰۃ عائد ہو اور تم زکوٰۃ ادا نہ کرو تو یہ حرام (مال) حلال (مال) کو ضائع کر دے گا“ ۳۔

۱۔ ابن خزیمہ، وصحیح خود، حاکم از جامعہ اس حدیث پر کچھ کلام ہے جو اٹھویں باب میں آئے گا۔

۲۔ یعنی جس جائز مال پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے اور اس کی یہ فرض زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی تو یہ زکوٰۃ اس سائے مال کے ضیاع کا سبب بن جاتی ہے۔ اگلی حدیث میں حرام کے لفظ کا مفہوم یہ ہے کہ واجب الاداء زکوٰۃ اس شخص کے لیے جس پر اس کی ادائیگی فرض ہے حرام ہو جاتی ہے۔ (س۔ صدیقی)

۳۔ اس کی تخریج پہلے گزری چکی ہے۔

بلکہ پوری امت (قوم) کا مال معرض ہلاکت میں پڑ جاتا، آفات سماوی پیداوار گھٹا دیتی ہیں اور قومی آمدنی میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ نتائج اس قوم پر اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہیں جو باہمی کفالت و تعاون کو بروئے کار نہیں لاتی اور ان کا قومی ان کے کمزور کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔

چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو قوم ادا سے زکوٰۃ بند کر دیتی ہے اس کی آسمان سے بارش بند ہو جاتی ہے اور جانوروں تک کی ضرورت کے لیے پانی نہیں برستا؛ غرض انفرادی مال ہو یا اجتماعی دولت اس کی تطہیر اس وقت تک نہیں ہوتی اور اس میں کمی کے اور ضائع ہوجانے کے اسباب اس وقت تک ختم نہیں ہوتے جب تک اس میں سے اللہ کا مقرر کردہ اجتماعی حق — زکوٰۃ — نہ ادا کر دیا جائے۔

زکوٰۃ سے مال حرام پاک نہیں ہوتا زکوٰۃ صرف مال حلال و ناجائز کو پاک کرتی ہے اسی کو نشوونما دیتی ہے اور اسی میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے، جبکہ مال غنیمت (حرام و ناجائز) کو زکوٰۃ پاک نہیں کرتی یعنی جو مال لوٹ مار کے ذریعے چھین چھپٹ کر، چوری اور رشوت سے، سود اور جوتے سے یا اثر و نفوذ کے کسی طرح کے استعمال سے یا مال باطل کی کسی بھی صورت کے ذریعہ حاصل ہوا اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ پاک نہیں ہو جاتا مال حرام کو زکوٰۃ سے پاک کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی گندگی کو پیشاب سے دھو لے۔

ہمارے زمانے میں بعض چوروں اور لٹیروں کا جو کلمہ گھلا اس نام سے پکارتے ہیں جن کے معاشرے میں اچھے نام ہیں اور کام درحقیقت وہ بن کرتے ہیں جو چور اور ڈاکو کرتے ہیں، یہ سمجھ لینا کہ وہ کچھ صدقہ خیرات کر کے اور اپنا حرام کا کام یا جو مال راہ خدا میں دے کر خدا کے یہاں سرخرو ہو جائیں گے اور ان کے گناہوں کی تلافی ہو جائے گی۔

۱۔ پاکستان میں بعض دینی درس گاہوں اور فلاحی اداروں کی ناکامی کا ایک بڑا اور اولین (بقیہ اگلے صفحے پر رکھتے)

واسطے اس کا زوراء بنتا ہے کیونکہ بُرائی کو بُرائی سے نہیں مٹایا جاتا اور غیبت کو غیبت ختم نہیں کرتا البتہ بُرائی کو اچھائی سے مٹایا جاتا ہے ۱۷

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ مالِ حرام کے صدقہ کو اس لیے قبول نہیں فرماتا کہ مالِ حرام جس شخص کے پاس آیا ہے اس کی ملکیت ہی نہیں بنا ہے اور اس ملکیت کے بغیر اس کا کوئی بھی تصرف درست نہیں ہے۔ اس لیے مالِ حرام پر زکوٰۃ مقبول قرار دینے کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ مالِ حرام بھی ہے اور حلال بھی ہے (کہ زکوٰۃ صرف حلال مال پر عائد ہوتی ہے) اور یہ محال ہے ۱۸

بلکہ بعض فقہائے احناف نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی شخص مالِ حرام میں سے کسی تنگدست کو کچھ دے اور اس پر ثواب کی اُمید رکھے تو وہ کافر ہے اور اگر محتاج کو بھی علم ہو کہ یہ مالِ حرام ہے اور وہ اس کو قبول کر کے اس پر دُعائے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، اور اگر سُننے والا حقیقتِ حال کے علم کے باوجود اس کی دُعائے کر آئین کسے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ مثلاً حرام مال سے کوئی شخص مسجد بنائے اور اُمیدِ ثواب رکھے (تو یہ کفر ہے) کہ جس فعل پر سزا ہوتی ہے وہ اس پر ثواب کی توقع لگا رہا ہے۔ گویا اس نے حرام کو حلال سمجھ لیا ہے جو کہ کفر ہے۔

بہر حال حرام مال پر زکوٰۃ دینا حرام قطعی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ۱۹
ہرگز کسی شخص کو یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ غاصب مالِ غصب پر زکوٰۃ دے گا تو اس کے جرمِ غصب کا کفارہ ہو جائے گا، راشی رشوت کے مال پر زکوٰۃ دے کر جرمِ رشوت سے رُسدگاری حاصل کر لے گا، سو وند اپنی گندگی خدا کے راستے میں دے کر عذاب سے بچ جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ حرام مال ہر حالت میں حرام ہے اور کسی حرام

۱۷ احمد، بروایت حسن عند بعض علماء الحدیث (الترغیب والترہیب، ج ۳، ص ۱۴)

۱۸ فتح الباری، ج ۳، ص ۱۸۰

۱۹ حاشیہ روال المختار علی الدر المختار، ج ۲، ص ۲۷

مال سے زکوٰۃ و صدقات ادا نہیں ہوتے کیونکہ ایسے مال پر سرے سے زکوٰۃ عائد ہی نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ و حقیقت صرف اسی مال پر فرض ہوتی ہے جو حلال و جائز ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو اور جو صاحب مال کی ملکیت ہو اور اسلام کی نظر میں مال حرام حاصل کرنے والا اس کا مالک ہی نہیں ہوتا اس لیے اس مال پر زکوٰۃ بھی عائد نہیں ہوتی، اور نہ قبول ہوتی ہے۔ مال حرام خواہ کسی شخص کے پاس کتنا ہی طویل عرصہ رہے اس کی ملکیت اس پر قائم نہیں ہوتی اور اسلام غاصبوں، لٹیروں اور راشیوں کو یہ نہیں کہتا کہ زکوٰۃ دے کر اپنی اس کمائی کو پاک بنا لو، یہ کہ موجودہ نظام ضابطہ کہتا ہے کہ اپنی کالی آمدنی پر ٹیکس ادا کر دو وہ قانونی آمدن بن جائے گی، بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ جو مال تم نے ناجائز ذریعے سے حاصل کیا ہے اُسے دیں واپس کرو جہاں سے لیا ہے اور جن لوگوں سے لیا ہے۔

زکوٰۃ سے مال میں افزائش ہوتی ہے | اور اس میں برکت ہوتی ہے —

ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ بات عجیب معلوم ہو کہ بظاہر زکوٰۃ سے مال میں کمی آتی چاہیے تو زیادتى اور افزائش کی کیا صورت ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں جو کمی ہوتی ہے وہ ظاہری ہے ورنہ فی الواقع زکوٰۃ سے مجموعی مال میں بھی اور خود مالدار شخص کے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی مقدار زکوٰۃ کی دے کر ایسے طریقوں سے جن کا احساس تک نہیں ہوتا مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

دربید میں تو ترقی یافتہ ممالک ترقی پذیر ممالک کو مالی امداد دیتے ہیں، جو اس لیے نہیں کہ یہ حکم الٰہی ہے بلکہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ غریب ملکوں میں ان کی مصنوعات کی خرید کی قوت پیدا ہو جائے اور بالآخر انھوں نے جو مالی امداد دی ہے وہ مع منافع ان کو واپس پہنچ جائے۔

نفسیاتی لحاظ سے بھی جو روپیہ انفاق کے لیے ہاتھ میں ہوگا، اس سے لوگ مانوس ہوں گے اور دماغ خیر کریں گے اور اس بنا پر یہ روپیہ ان کئی روپوں سے زیادہ عملی قوت کا حامل ہوگا جو کسی کی تجوری میں پڑے ہوں گے۔

تو دلکش معلوم ہو، اور جب اس سے دور ہو تو وہ تمھارے جان و مال کی محافظ ہو، تمھاری سواری جو تمھاری تابع ہو اور تمھیں ساتھیوں سے ملائے، اور گھر جو وسیع ہو اور سہولتوں کا حامل ہو۔
ایک اور حدیث میں ہے۔

”چار امور سعادت کے ہیں؛ نیک بیوی؛ بڑا گھر؛ اچھا پڑوسی؛ عمدہ سواری اور چار باتیں بد بختی کی ہیں، بُری بیوی؛ بُلا پڑوسی؛ بُری سواری اور تنگ مکان“

ان احادیث میں زندگی کے حقائق کو بڑی عمدگی اور خوبصورتی سے بیان کر دیا گیا ہے کہ ازدواجی زندگی، ذرائع آمد و رفت آرام دہ گھر اور اچھے پڑوسی انسان کی خوشی و مسرت اور اس کی سعادت پر کس قدر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس حقیقت پر خود انسان کی زندگی شاہدِ عدل ہے۔

بلاشبہ اسلام میں چاہتا ہے کہ افراد معاشرہ خوش بختی اور سعادت کی زندگی گزاریں اور فقر و تنگدستی سے محفوظ رہیں اور بالخصوص اسلام اس فقر و محتاجی کو سخت ناپسندیدہ قرار دیتا ہے جس کا سبب غلط اقتصادی تقسیم، افراد معاشرہ کا ایک دوسرے پر ظلم اور ایک دوسرے کے حقوق پر دست درازی ہو۔

اسلامی نظام اقتصاد اور مادی معاشی نظاموں میں فرق یہ ہے کہ مادی نظاموں کا مطمح نظر صرف پیٹ کا بھرا اور جنسی تسکین ہوتا ہے اور ان کا دائرہ ہدف مادی منفعتوں اور ارضی لذتوں اور دنیاوی آسائشوں تک محدود ہوتا ہے اور اس کے سوا کوئی اور ہدف TARGET ان کے پیش نظر نہیں ہوتا جبکہ انسانوں کو دنیاوی عیش و آرام بہم پہنچانے سے اسلام کے پیش نظر یہ مقصود ہے کہ وہ اپنی روح کے ساتھ اپنے رب کی جانب متوجہ رہیں اور گنہ عیش و زکوٰۃ معاش انھیں اللہ سے اور فکرِ آخرت سے غافل کرنے والی نہ بن جائے، کیونکہ انسانوں کو اگر کفایتِ رزق حاصل ہو جائے اور اطمینانِ حیات نصیب ہو جائے تو وہ اپنے پروردگار کی بندگی کی جانب زیادہ عاجزی سے متوجہ ہوں گے کہ اس رب کریم نے

انہیں بھوک میں کھلایا اور خوف سے امن دیا۔
 اسلام رفاہیت کو پسند کرتا اور فقر کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ
 نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان فرمایا کہ
 وَجَدَكَ عَائِلًا غَنِيًّا (الفجر : ۸)
 اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔

اور بعد ہجرت مدینہ منورہ مسلمانوں پر احسان کرتے ہوئے فرمایا۔
 فَاقْ أَكْوَآئِكَ بِمَنْصُورَةٍ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ (الانفال : ۲۶)
 پھر اللہ نے تم کو جہانے پناہ مہتیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط
 کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔
 اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْهُدٰی وَالتَّقٰی وَالعِفَافَ وَالتَّغْنٰی
 (مسلم، ترمذی، ابن ماجہ بروایت حضرت ابن مسعودؓ)
 (اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، عفت اور تو نگرگی کا سوال کرتا ہوں،)
 نیز آپؐ نے غنی شاکر کی فقیر صابر پر فضیلت بیان فرمائی۔

قرآن کریم نے خوش حالی اور اچھی زندگی کو اللہ سبحانہ کا مومنین پر انعام قرار دیا اور فقر
 اور تنگی حیات کو کافروں اور ناصقول کی منزلت دینا وی کے طور پر بیان فرمایا۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَنْ اُنْتَهٰی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُخْبِتَنَّهُ
 حَیَآةً حَسْبَةً (النحل : ۹۷)

جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ ہودہ مؤمن
 اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْاَنْقَرٰی اٰمَنُوْا وَالتَّقُوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَکٰتٍ
 مِّنَ السَّمَآءِ وَالاَرْضِ (الاعراف : ۹۶)

اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق : ۳، ۲)

جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا اور اسے ایسے راستہ سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا
رِزْقًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا
اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

(النحل : ۱۱۲)

اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفرغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔

حضرت آدمؑ اور ان کی اولیہ کے زمین پر آتے ہی انھیں اس سنتِ الہی سے آگاہ کیا گیا۔

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا فَاِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنْ
تَّبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ اَعْرَضَ عَن ذِكْرِي
فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَعْمٰى

(طہ : ۱۲۳، ۱۲۴)

تم دونوں (فرشتے یعنی انسان اور شیطان) یہاں سے اتار جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری

اس بات کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا اور جو میرے
 فکر (درس نصیحت) سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی
 ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ تصوف کی جو لانگھ میں فقیہی کے خوب ہونے اور لوگوں کی
 کے نام خوب ہونے سے متعلق افکار غیر اسلامی ہیں جو ایران کے مانوی عقائد، ہندوستان
 کے ترک دنیا اور عیسائیت کے رہبانیت کے تصورات سے آتے اور اسلامی تصوف
 میں داخل ہو گئے۔

اللہ سبحانہ نے مذکورہ بالا مقاصد کے لیے زکوٰۃ فرض فرمائی کہ امیروں سے لی جائے
 اور غریبوں کو دی جائے، تنگدست اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرے، رہائش کھانے پینے
 اور ازدواجی ضرورت کی تکمیل کا انتظام کرے کہ یہ اس کی جسمانی اور مادی ضرورتیں ہیں
 اسی طرح اس کی معنوی فکری ضرورت بھی پوری کی جائے مثلاً اگر اہل علم ہے تو اسے
 کتابیں فراہم کی جائیں۔

جب اس پنج پر معاشرے کے فقیر (ناوار) فرد کی ضروریات پوری ہو جائیں گی تو
 وہ بھی زندگی میں علائق شریک ہو جائے گا اور معاشرے میں اپنے آپ کو ایک متحرک فرد
 محسوس کرے گا اور اس کا یہ احساس ختم ہو جائے گا کہ وہ معاشرے کا کوئی ضائع، بکٹا اور
 بے کار حصہ ہے بلکہ اسے یہ احساس ہوگا کہ وہ پاکیزہ اور صاف سفیرے انسانی معاشرے
 میں زندگی گزار رہا ہے جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بغیر جتنائے اور بغیر احسان کیے اس کا
 ہاتھ تھامے ہوئے ہے اور اسے سہارا دے رہا ہے اور اس کی عزت نفس برقرار ہے، اس
 کا سر بلند ہے، اس کی شرافت انسانی محفوظ ہے، اس لیے کہ جو کچھ اُسے دیا جا رہا ہے وہ
 اس کا حق ہے اور حکومت اور معاشرہ اسے اپنی طرف سے بھیجک نہیں دے رہا ہے
 بلکہ اس کا حق اسے ادا کر رہا ہے۔

اگر مسلم معاشرہ ریاست کی صورت میں باقی نہ رہے اور اسلامی ریاست کے بجائے مسلمان افراد اداۓ زکوٰۃ کے ذمے دار بن جائیں تو بھی قرآن نے ان کو متنبہ کیا ہے کہ وہ فقیر (تنگدست) کو ذلیل نہ کریں اس پر احسان نہ کریں اور اپنے آپ کو اس سے بلند تر نہ سمجھیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى
كَأَنَّيْ بِيُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ
فَتَرَكَهُ صَلًّا (البقرہ : ۲۶۴)

اے ایمان لانے والو! اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہہ جمی ہوئی تھی اس پر جب زور کا مینہ برسنا لگا مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔

غرض فقیر اور ضرورت مند کا یہ احساس کہ وہ اس معاشرے میں ضائع اور بے کار نہیں ہے بلکہ معاشرہ اس کا خیال رکھتا ہے اور اس کی جانب توجہ دیتا اور اس کے وجود کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ احساس فقیرے مایہ کی شخصیت کو سنبھالنے اور اس کے نفسیاتی وجود کو سہارا دینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس احساس سے بالآخر تمام قوم مستفید ہوتی ہے۔

اللہ سبحانہ نے انسان کو انسانیت کا جو شرف عطا کیا ہے اور مقام عزت عطا کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی انسان کو ایسی کس مہر سی میں نہ چھوڑا جائے جو اسے اس کی ذات اور اس کے خدا کو فراموش کرنے کا ذریعہ بن جائے اور اس کی زندگی کا مطمح نظر صرف بھوک کا مٹانا، برہنہ جسم کا ڈھانپنا اور رات گزارنے کا ٹھکانا تلاش کرنا بن جائے۔

سید قطب شہیدؒ اس مفہوم کو اس طرح ادا کرتے ہیں۔

و اسلام تنگدستی اور ضرورت مند ہونے کو ناپسند کرتا ہے کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ

لوگ مادی ضرورتوں سے بلند ہوں اور انسانیت اور انسانی عظمتوں کے حامل
امور انجام دیں۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ الْبَحْرَ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الاسراء : ۷۰)

یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انھیں خشکی اور
تری میں سواریاں عطا کیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت
سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔

اللہ سبحانہ نے انسان کو عقل جذبات اور روحانی میلانات عطا فرما کر اسے فضیلت
عطا کی ہے اور ان امور کے ذریعے اسے اس کی جسمانی ضروریات سے بلند کر دیا ہے۔
اگر انسان کو ضروریات زندگی ہی میسر نہ ہوں تو وہ اپنا وقت ان فکری جولان گاہوں اور
روحانی میلانات میں صرف نہیں کر سکے گا بلکہ کشاکش نجیات اسے مقام انسانیت سے
گرا کر مرتبہ حیوانیت پر لے آئے گی، بلکہ حیوانات تو اپنا رزق حاصل کر ہی لیتے ہیں اور
اس کے بعد زندگی سے پوری طرح لطف اندوز بھی ہوتے ہیں کہ جانور اچھلتے کودتے اور
پرنندے چمچھلتے ہیں۔

اگر انسان کی ضروریات زندگی اسے اس قابل بھی نہ چھوڑیں کہ وہ حیوانات کی
سی یہ خوشی حاصل کرے تو پھر انسان کی کرامت و عظمت کیا ہے حقیقت
تو یہ ہے کہ انسان کا اپنے تمام اوقات معاش ہی میں کھپا دینا اور پھر
بھی بقدر کفایت حاصل نہ کر سکتا ہی وہ مصیبتِ عظمیٰ ہے جو انسان کو
اللہ کے عطا کردہ مدارج سے گرا دیتی ہے اور بتلاتی ہے کہ جس معاشرے
کا وہ فرد ہے وہ ایک پست معاشرہ ہے، کیونکہ ایسا ہونا ارادۃ الہی
کے خلاف ہے۔

انسان اس رُتے زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے اسے اللہ نے اس لیے

خلیفہ بنایا ہے کہ وہ زندگی کو پروان چڑھائے اور نشوونما دے اسے ترقی دے اور دلکش بنائے اور اس کی خوبصورتی اور عنایت سے لطف اندوز ہو اور پھر اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اور انسان اس مقام شکر پر اس صورت میں نہیں پہنچ سکتا جبکہ اس کی زندگی ایک لقمہ خوراک کی تلاش میں ختم ہو جائے۔

زکوٰۃ حسد اور بغض سے نجات دلاتی ہے [زکوٰۃ، وصول کنندہ کو بھی بغض و حسد کی بیماریوں سے نجات

دلاتی ہے کیونکہ جو انسان بھوک کے شکنجے میں کسا ہوا ہو اور اس کے گرد پیش لوگ زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں لیکن اس کی جانب دست تعاون نہ بڑھائے ہوں، اس کا نفس بغض و حسد کی بیماری سے نہیں بچ سکتا کہ بخل اور خود پرستی ہر ذی نعمت کے حق میں حسد پیدا کرتے ہیں۔

اسلام لوگوں کے مابین تعلقات کو اخوت کی اساس پر قائم کرتا ہے کہ انسانیت کا اشتراک بھی ہے اور عقیدے کا اشتراک بھی۔

كُنْ نَوَافِلًا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

سب مسلمان اللہ کے بندے اور باہم بھائی بھائی ہو جاؤ۔

(صحیح مسلم از ابوہریرہؓ)

أَلَمْ تَسْلَمُوا إِخْوَانًا مُسْلِمِينَ

(صحیح بخاری و مسلم)

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔

یہ بھائی چارہ ایسی صورت میں وجود میں نہیں آسکتا کہ ایک بھائی کا پیٹ بھرا ہوا دوسرے بھوکے ہوں جو اس کی جانب دیکھ رہے ہوں اور کوئی دست اعانت و راز نہ

۱۔ بخاری نے حضرت ابن عمرؓ سے مسلمؓ نے عقبہ بن عامرؓ سے اور ابو داؤد نے عمر بن الاحولؓ اور قیلۃ ابنہ محرم سے روایت کیا ہے (کشف الخفاء، ج ۲/۲۱۰)

کر رہا ہو۔ یہ صورت حال تو آخرت کے روابط کو کاٹ ڈالے گی اور فقیر بے مایہ کے دل میں غنی عیش کوش کے خلاف نفرت کی چنگاریاں اور حسد کی آگ بھڑکے گی.... اور یہی وہ چیز ہے جس سے اسلام روکنا چاہتا ہے، کیونکہ بغض و حسد ایسی بیماریاں اور ایسی مہلک آفتیں ہیں جو معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔

حسد کی عادت دین کے لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے کہ حاسد کا اللہ کی تقسیم رزق کے بارے میں عقیدہ درست نہیں رہتا اور لوگوں کے درمیان اس اجتماعی ظلم کا بوجھ اسے بھی اٹھانا پڑتا ہے قرآن کریم یہود کے بارے میں فرماتا ہے۔

أَوَيْتُ كُفْرًا لِلنَّاسِ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

(النساء : ۵۴)

پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انھیں اپنے فضل سے نوازا یا۔

بعض وحسد اور کینہ انسان کے روحانی اور جسمانی وجود کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے اور سماج کے مادی اور معنوی وجود کو کھوکھلا کر دیتا ہے کیونکہ جس انسان کے قلب میں بغض و حسد اور کینہ جاگزیں ہو چکا ہو وہ انسان کامل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ایک ہی قلب میں اللہ پر ایمان اور اللہ کے بندوں پر حسد جمع نہیں ہو سکتے۔

حسد اور نفرت جس طرح نفسیاتی بیماریاں ہیں اسی طرح جسمانی بھی ہیں کہ اس حسد و نفرت کی وجہ سے بڑے مہلک امراض — مثلاً معدے کے زخم اور زحمن کا دباؤ — پیدا ہو جاتے ہیں۔ نیز حسد اور نفرت معاشرے کی پیداوار اور اس کی اقتصادیات کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں کیونکہ حسد اور نفرت کرنے والے کی کارکردگی گھٹ جاتی ہے کہ اس کی قوت جسمانی کا ایک حصہ بغض و حسد اور کینہ میں ضائع ہو جاتا ہے، اسی لیے سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں کو داء الامم (قوموں کی بیماری) قرار دیا ہے اور امت مسلمہ کو اس امر پر متنبہ کیا ہے کہ کہیں یہ زہریلے سانپ بچھو اس امت کو نہ ڈس لیں۔

فرمایا۔

و بغض و حسد بخوبی پہل اقوم کی بیماریاں کہیں رنگ کر تھکے اندر داخل ہو جائیں، اور بغض تو دین ہی کو مٹا دیتا ہے، ۱۷

اسلام نے ان خطرناک اجتماعی اور نفسیاتی بیماریوں کے خلاف محض فکر ہی جہاد نہیں کیا ہے اور صرف وعظ و تلقین ہی سے کام نہیں لیا ہے بلکہ ان بیماریوں کے اسباب کو ختم کرنے کی تدبیر کی ہیں اور ایسی تدبیر اختیار کی ہیں جن سے یہ بیماریاں معاشرے کی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکی جاسکیں کیونکہ محرم جھوکے تنگے شخص کو محض حسد اور کینہ کی بُرائی بیان کر دینا کافی نہیں ہے۔ ورنہ ایسا کہ اس کے گرد و پیش میں مُشرِ فتن اور مُتَعَبِدین اسے دوسرے ہی درس دے رہے ہوں اور اسے بتلا رہے ہوں کہ وہ کس طرح حسد کرے؟ کس طرح بغض اختیار کرے؟ کس طرح کینہ اختیار کرے؟ اور کس طرح دل کی بھٹی میں نفرت عداوت حسد اور کینہ کی آگ بھڑکائے؟ اسلام نے انہی بیماریوں کے خاتمہ کے لیے زکوٰۃ فرض کی ہے تاکہ بے روزگار کو کام پتہ آجائے، فرومایہ کو اسباب عیش فراہم ہو جائیں، مقروض کا قرض اتر جائے اور مسافر اپنے وطن پہنچ جائے۔ ہر تنگ دست و محتاج کو یہ احساس ہو کہ معاشرے کے افراد اس کے بھائی اور اس کے معاون ہیں اور ضرورت و حاجت کے وقت ان کے مال میں اس کا بھی حصہ ہے اور اگر وہ کمزوری میں ہو تو اس کے (مسلمان) بھائی کی قوت اس کی قوت ہے اور اگر وہ تنگ دستی میں گھر جائے تو اس کے (مسلمان) بھائی کا مال اس کی مدد کا ذریعہ ہے

اس حُب و ایثار اور تعاون و ہمدردی کی فضا میں اسلام اپنا سایہ افراد معاشرہ پر ورز کرتا ہے۔ کہ فرمانِ نبوت ہے۔

۱۸ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، ۱۹

۱۷ بزار، بیہقی (الترغیب والترہیب ج ۴، ص ۱۱)

۱۸ احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، از حضرت انس، (المجامع الصغیہ،

فصل دوم

اجتماعی زندگی پر زکوٰۃ کے اثرات

مقاصد زکوٰۃ کا اجتماعی پہلو بالکل ظاہر اور نمایاں ہے اور اگر ہم مصارف زکوٰۃ پر نظر ڈال لیں تو یہ حقیقت سامنے آجاتی ہے۔

اِنَّهَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ
اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَارِضَةٌ مِّنَ اللّٰهِ (التوبہ : ۶۰)

یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز بیکردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور مسافر نوازی اور راہِ خدا میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مصارف ایسے ہیں جو دینی اور سیاسی پہلو لیے ہوئے ہیں جیسے مؤلفۃ القلوب اور فی سبیل اللہ۔

ان دونوں مصارف کا تقاضا یہ ہے کہ دین کا ایک اجتماعی نظام اور ریاست ہو جو عاملین علیہا کے توسط سے جملہ زکوٰۃ دہندگان سے زکوٰۃ وصول کرے اور اس حاصل شدہ زکوٰۃ کو دعوتِ اسلام کے فروغ اس کے کلمہ کو بلند کرنے اور اس کی مدافعت کرنے پر صرف کرے یعنی غیر مسلموں کی تالیف قلب کر کے ان کو دعوتِ اسلام دی جائے۔

ہم ان دونوں مصارف کے بارے میں پہلے ہی گفتگو کر چکے ہیں وہاں اس

کو دیکھا جائے یہاں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان معاشرے اور امت مسلمہ زکوٰۃ سے روحانی اور اخلاقی تعلق کیا ہے۔

زکوٰۃ اور اجتماعی ضمانت ان مقاصد میں بعض ایسے ہیں جن میں اجتماعی رنگ موجود ہے جیسے ذمی الحاجات کی مدد کرنا اور فقرا و مسکین،

مقروض، مسافروں اور دیگر عاجز و کمزور کو مدد ہم پہنچانا، تعاون کی یہ صورت انفرادی بھی ہے کہ ان ضرورت مند افراد کی جدوجہد امداد ہوتی ہے اور یہ پورے معاشرے سے بھی تعاون ہے کہ پورے معاشرے کے ایک مشترک وجود کی حیثیت میں اعانت ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ فرد اور معاشرے کی حدود ایک دوسرے میں داخل ہیں اور معاشرہ فی الواقع افراد کے اجتماع ہی کا نام ہے اس لحاظ سے فرد کی تقویت اور اس کی مادی اور معنوی صلاحیتوں میں اضافہ معاشرے کی تقویت اور اس کو فروغ دینا ہے، اور معاشرے پر اثر انداز ہونے والا ہر امر فرد پر بھی اثر انداز ہوتا ہے خواہ افراد کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔

بلاشبہ بے کار آدمی کو کام دلوانا، عاجز کی مدد کرنا، محتاج کی اعانت کرنا اور فقیر و مسکین اور مقروض کی ضرورتیں پوری کرنا اجتماعی مقاصد ہیں اور ان کی تکمیل سے معاشرے میں اجتماعی کفالت کا نظام بحال ہوتا ہے اور اجتماعیّت کو فروغ ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان وصول کنندگان کی ضرورتوں کے پورا ہوجانے کے لحاظ سے انفرادی مقاصد بھی بروئے کار آجاتے ہیں۔

زکوٰۃ اسلام کے اجتماعی نظام کفالت کا ایک حصہ ہے، اس کفالت سے عرب بہت ہی محدود دائرے میں متعارف تھے یعنی وہ معیشت کے دائرے میں عاجز اور تنگ دست لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے لیکن اسلام کی اجتماعی کفالت کا تصور اس سے کہیں زیادہ وسیع اور ہمہ گیر ہے اور زندگی کے جملہ مادی اور معنوی پہلوؤں کو محیط ہے کہ اس اجتماعی کفالت میں اخلاقی کفالت، علمی کفالت، سیاسی کفالت، دفاعی کفالت اور جہاد کا کفالت، فنی کفالت، اقتصادی کفالت، عبادتی کفالت، تہذیبی کفالت اور معاشی کفالت غرض کفالت کے تمام پہلو اسلام کے نظام کفالت میں داخل ہیں، جبکہ دور

جدید میں صرف معاشی کفالت کو اجتماعی کفالت
 جو کہ غلط ہے۔ یہ

غرض اسلام کا نظام کفالت صرف زکوٰۃ میں محدود نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ اس اجتماعی
 کفالت کا ایک بڑا اور اہم شعبہ ہے جبکہ اجتماعی کفالت کا نظام حیات انسانی کے جملہ پہلوؤں
 پر مشتمل ہے۔

زکوٰۃ کو ہم جدید مصطلحات کے لحاظ سے اجتماعی تائین

اور اجتماعی ضمانت کہہ سکتے ہیں، ان دونوں میں
 فرق یہ ہے کہ تائین (انشورنس) میں تو ہر شخص اپنی آمدنی کا ایک حصہ جمع کرانا ہے اور اس
 کے بدلے اس کے دائمی طور پر یا وقتی طور پر عاجز ہونے کی صورت میں اس کی کفالت
 ہوتی ہے جبکہ ضمانت میں، معاشرہ کے اپنی آمدنی سے کوئی حصہ دیئے بغیر ہی ریاست
 عام بحث سے افراد کی کفالت کی ضمانت دیتی ہے۔

جو لوگ زکوٰۃ دینے میں ممکن ہے کہ وہ آئندہ سالوں میں زکوٰۃ نہ دے سکیں اور کچھ
 مصائب کے آجانے سے ان کی ملکیت منافع ہو جائے جس سے وہ مقروض ہو جائیں
 یا اپنے مال اور وطن سے منقطع ہو جائیں یا ان کا مال ان کی ضروریات کے پورا کرنے
 کے لیے ناکافی ہو جائے اور اس طرح وہ خود زکوٰۃ کے مستحق بن جائیں، ان لوگوں کے
 لحاظ سے زکوٰۃ اجتماعی تائین ہے۔

اور وہ لوگ جن پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اور انھوں نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی
 لیکن وہ اپنے فقر و حاجت کی بنا پر زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اس لحاظ سے یہ اجتماعی
 ضمانت ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ زکوٰۃ تائین کی بہ نسبت اجتماعی ضمانت سے زیادہ قریب

۱۔ ملاحظہ کیجئے: الدكتور مصطفیٰ السباعی، اشتراکیۃ الاسلام، ط - دمشق۔

۲۔ سید قطب: فی ظلال القرآن، ج ۱۰، ص ۸۱۔

ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ضرورت مند فرد کو وہی کچھ نہیں ملتا جو اس نے پہلے دیا ہو بلکہ جس قدر اسے ضرورت ہوتی ہے اتنا ملتا ہے خواہ کم ہو یا زیادہ ۔

اس لحاظ سے اسلام کا نظام زکوٰۃ اجتماعی ضمانت کے سلسلے کا اولین قانون ہے جو محض نقلی صدقات (تبرعات) پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کا حکومت کی سطح پر ایک نظام قائم کرتا ہے جس کے تحت معاشرے کے ہر فرد کو لباس، غذا، رہائش اور ضروریات فراہم کی جاسکیں اور کوئی فرد اور اس کا خاندان ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے ۔

زکوٰۃ انفرادی عجز اجتماعی اختلال اور حالات و حوادث کے تحت پیدا ہونے والی تمام ضرورتوں کی تکمیل کرتی ہے ۔ چنانچہ امام زہریؒ نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کو اپنے مکتوب میں بمقتضائے سنت زکوٰۃ کے مصارف کو اس طرح بیان فرمایا ۔

و زکوٰۃ میں اپاہج اور لاچار لوگوں کا بھی حق ہے ۔ ہر اس مسکین کا بھی حق ہے جو ایسی بیماری میں مبتلا ہو جو اسے کسب معاش سے عاجز کر دے اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے ، اس مسکین کا حق ہے جو بقدر کفایت اپنی خوراک کا سوال کرے ، ان کا بھی حصہ ہے جو اہل اسلام میں سے سجن میں ہوں اور ان مساکین کا حصہ ہے جو مساجد میں حاضر ہوں اور ان کا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو اور جو لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہ کرتے ہوں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو تنگ دستی کا شکار ہوں اور ان پر قرض ہو اور انھوں نے کسی کارِ معصیت کے لیے قرض نہ لیا ، اور اس مسافر کا حصہ ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو ، ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جاسکتی ہے کہ اسے کھانا کھلایا جائے اور اس کی سواری کو چارہ دیا جائے تاکہ وہ اپنے گھر پہنچ جائے اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے ۔

غرض زکوٰۃ ایک مکمل اجتماعی ضمانت کا نظام ہے اور اس کے ذریعہ اہل ضرورت کی تمام جسمانی، نفسیاتی اور عقلی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ازواج اور کتب علم کی فراہمی بھی ایسی ضروریات میں جن کی تکمیل زکوٰۃ سے کی جاسکتی ہے۔ مزید برآں اسلام کا نظام زکوٰۃ مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہود اور نصاریٰ تمام لوگوں کو شامل ہے جو اسلامی ریاست میں رہتے ہوں، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یہودی دست سوال دراز کر رہا تھا، حضرت عمرؓ نے اس کی بیت المال سے کفالت کا حکم دیا اور اس کو ایک قابل تقلید مثال بنا دیا۔ ہم سی طرح جب حضرت عمرؓ نے اپنے دمشق کے سفر میں نصرائیوں کی ایک جماعت کو دیکھا تو اپنے نے ان کے لیے بیت المال سے وظائف مقرر کرنے کا حکم دیا۔^۱

اس طرح کی اجتماعی ضمانت تک فکر مغرب کی رسائی بھی ابھی قریب کے عرصے میں ہوئی ہے اور اس جانب مغرب کو خدا ترسی اور کمزوروں کی ہمدردی نے متوجہ نہیں کیا ہے بلکہ غریب انفلابات اور اشتراکیت اور اشتعالیت کی طرفانی موجوں نے کیا ہے۔ نیز مغرب اس جانب دوسری عالمی جنگ کی وجہ سے مائل ہوا ہے کہ اس جنگ نے یورپ کو مجبور کر دیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے عوام کو راضی رکھے کہ وہ اختتام جنگ تک جان و مال کی قربانی دیتے رہیں۔

اس اجتماعی کفالت کا اولین مظاہرہ انگلستان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے بیشاق اٹلانٹک ۱۹۴۱ء میں ہوا جس میں افراد کی اجتماعی کفالت کی ضمانت دی گئی تھی۔ مگر اس کے باوجود یورپ کی رسائی تاہنوز اس قدر جامع نظام ضمانت کی جانب نہیں ہو سکی ہے جس کا تصور اسلام نے دیا ہے کہ ہر شہری اس ضمانت میں شامل ہے،

۱۔ البضا، ص ۴۶۔

۲۔ تاریخ اہل افریقا، ص ۱۷۷۔

۳۔ ڈاکٹر صادق مہدی، الضمان الاجتماعي، ص ۱۲۶۔

اور ہر شہری کی اور اس کے اہل خانہ کی بنیادی ضروریات کی تکمیل ریاست کی ذمہ داری ہے اور بقول امام شافعیؒ (تنگدستوں) کی پوری زندگی کی کفایت کے بقدر فراہم کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے زکوٰۃ، امداد اور اعانت سے مستغنی ہو جائیں۔ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ اسلام نے موجودہ ترقی یافتہ ممالک سے صدیوں پہلے اجتماعی ضمانت کا نظام قائم کیا، جسے دین نے فرض قرار دیا، ریاست نے اس کا انتظام سنبھالا اور مالداروں کے چنگل سے غریبوں کے حقوق کی بازیابی کے لیے جہاد کیا گیا۔ اس کے باوجود اہل قلم یورپ کے نظام کفالت کے محاسن گناتے نہیں نکھکتے۔ اور اسلام کی زرین تاریخ کا انھیں ایک صفحہ بھی یاد نہیں آتا!

چنانچہ عرب یونین (جامعة الدول العربیہ) نے ۱۹۵۲ء میں دمشق میں اجتماعی مطالعہ کے اجلاسات میں ایک اجلاس اجتماعی کفالت

کے موضوع پر منعقد کیا تو اس میں اس اجلاس کے صدر (مسٹر وائیل ایس جیرج) نے اجتماعی کفالت کے ارتقاء پر اپنے مقالے میں کہا کہ — ادارہ باضیہ میں ضرورت مند کے سامنے ماسوا دست سوال دراز کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا اور وہ بھیک مانگ کر اپنی زندگی بچانے پر قادر ہوتے تھے تاکہ سترھویں صدی عیسوی میں ضرورت مند کی کفالت کے لیے حکومت کی سطح پر تدابیر کا آغاز ہوا اور مقامی تنظیموں کے ذریعے محتاجوں کی اعانت کا سلسلہ شروع ہوا۔۔۔۔۔؛ لہ

یہ بیان اسلام سے اور اسلام کی تاریخ سے ناواقفیت کا ایک شاہکار ہے کہ اس میں اسلام کے نظام زکوٰۃ کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے حالانکہ اسلام کا نظام زکوٰۃ کلپتہ حکومتی

۱۔ حلقۃ الدراسات الاجتماعیہ، المدة الثالثة، ص ۲۱۷۔

۲۔ یورپ نے ہر علم و فن کی تاریخ میں بھی رویہ اختیار کیا ہے کہ یورپ کی تاریخ کو پوری دنیا کی تاریخ کے طور پر پیش کیا ہے اور اسلام کے دور کو بالخصوص نظر انداز کیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلم اہل علم و فن کی تاریخ اسلام کے نقطہ نظر سے مرتب کریں اور اس تصور کو فکری میدان میں باطل قرار دیں۔ (س۔ صدیقی)

سطح پر موجود ہیں آتا ہے اور یہ کہ یہ کوئی انفرادی احسان اور تبرعات کا سلسلہ نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ اہل ضرورت کا ایک متعین حق ہے جو دو تہندوں کے مال پر بطور ٹیکس عائد ہوتا ہے، اور اسلامی حکومت اس ٹیکس کو وصول کرتی اور تقسیم کرتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ ٹیکس سے اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ زکوٰۃ ہر حال میں قائم رہتی ہے اور لازم رہتی ہے یعنی اگر کوئی مسلم حکومت زکوٰۃ کی وصولیائی کی ذمہ داری نہ نبھائے تو بھی ہر مسلمان کے ذمہ زکوٰۃ بدستور لازم رہتی ہے اور اس کی ادائیگی کے بغیر اس کا ایمان درست نہیں ہے یعنی اسے اپنے رب کی رضا کے حصول، اپنے نفس کے تزکیہ اور اپنے مال کی تطہیر کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ اپنی طیب خاطر سے دے اور کسی پر احسان نہ کرے اور جو ضرورت مند اس صورت میں زکوٰۃ لے گا وہ بھی اس علم کے ساتھ لے گا کہ جو مال اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے اس میں اس کا بھی حق ہے اور یہ کہ پوری اجتماعی زندگی پر لازم ہے کہ وہ ضرورت مندوں کا یہ حق معلوم انہیں دلوائے۔

زکوٰۃ بطور اقتصادی مہمیز | جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ زکوٰۃ کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ بطور ایک اقتصادی مہمیز کے اثر انداز ہوتی ہے اور حرمال — صاحب ثروت سے — زکوٰۃ کی حیثیت میں لیا جاتا ہے وہ اس کو اس امر پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ مزید جہد و جد کرے اور اکتساب رزق کی سعی کرے۔ نقود (زیر نقد) کی زکوٰۃ میں یہ حقیقت زیادہ وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ اسلام نے کُنز کو حرام قرار دیا ہے اور اس امر کو ناجائز قرار دیا ہے کہ زیر نقد روک لیا جائے اور اس کو گردش میں نہ آنے دیا جائے، چنانچہ اس کُنز بنائے پر اللہ سبحانہ نے قرآن کریم میں وعید بھی فرمائی ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَبْذُرُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبہ: ۳۴)
در دناک مزا کی خوشحالی و دان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں
اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔

قرآن کریم نے کثرت بنانے پر اس شدید وعید ہی پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ علی جنگل اعلان کیا ہے اور ایسی تدابیر اختیار کی ہیں جن سے تجویروں اور اماریوں سے سونا چاندی باہر آسکے۔ اسی لیے زرنقہ پر ڈھائی فی صد (۲۰۵) زکوٰۃ فرض قرار دی ہے، خواہ مالک نے ان نقود کو آمدنی کے حصول میں لگایا ہو یا نہ لگایا ہو اور گویا زکوٰۃ زرنقہ کو تجویروں سے باہر نکال کر لاتی ہے تاکہ وہ اکتساب نشوونما اور افزائش میں کام آئے اور یہ نہ ہو کہ سالہا سال گزرتے جائیں اور وہ سرمایہ یوں ہی پڑا رہے۔ چنانچہ احادیث اور اہمار میں ہے کہ

”یہیہوں کے مال سے تجارت کرتا کہ وہ زکوٰۃ ہی میں ختم نہ ہو جائے۔“
ہم نے زکوٰۃ لنقد (زرنقہ) میں اس موضوع کو بالتفصیل بیان کر دیا ہے اور اس المال پر فرضیت زکوٰۃ کی حکمت بھی بیان کر دی ہے۔

زکوٰۃ اور امت مسلمہ کی روحانی خصوصیات

جن اہم مقاصد اور جن بلند ترین اہداف کے لیے امت مسلمہ وجود میں آئی ہے زکوٰۃ ان کی تکمیل میں بھی معاون ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کی تشکیل اور نشوونما انہی خصوصیات پر ہوتا ہے۔

استاذ الہی الخولی فرماتے ہیں کہ

امت مسلمہ کے وجود کی کچھ معنوی اور روحانی خصوصیات ہیں، کیونکہ کوئی بھی قوم جتنی خصوصیات کے طفیل وجود میں نہیں آتی بلکہ لامحالہ اس کی کچھ نہ کچھ روحانی اور معنوی خصوصیات ہوتی ہیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ان خصوصیات کی جانب بڑی توجہ کی ہے اور معاشرہ پر لازم کیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے انفاق کرے اور افراد معاشرہ پر صرف کرے کہ یہ امر قوم کی اجتماعی زندگی کیلئے اسی طرح لازمی ہے جس طرح اس کی حیات جتنی کے لیے کھانا پینا لازم ہے۔

اسلام نے ان روحانی خصوصیات کے تین اصول بیان کیے ہیں جن کی

جانبِ اُمتِ مصارفِ زکوٰۃ سے اشارہ ملتا ہے۔

پہلا اصول ہے :- تمام افراد معاشرہ کو آزادی حاصل ہو، چنانچہ اس اُمت میں اُمتِ مسلمہ پر یہ فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ غلاموں کی گردنیں چھڑائے اور انہیں غلامی کے شکنجے سے آزاد کرائے۔ تاریخِ انسانیت میں یہ غلاموں کی آزادی کے بارے میں پہلا قانون ہے جو اسلام نے جاری کیا ہے اور جس کو تمام مسلمانوں پر اس طرح فرض قرار دیا ہے کہ ہر مسلمان اپنے مال میں سے غلام کی آزادی کے فائدے میں کچھ حصہ ادا کرے۔

دوسرا اصول ہے :- افرادِ اُمت میں باہمی مروت کی صفات موجود ہوں اور ان صفات کی بنا پر وہ اثیار اور قربانی سے کام لیں اور معاشرے کی اخلاقی اور حسی بہبود کے لیے کام کریں اور افراد معاشرہ پر آنے والی تکالیف کو دور کریں۔

انسان جملائی کو طبیعتاً پسند کرتا ہے اور اس میں خُبت خیر کی بے اندازہ صلاحیتیں موجود

ہیں اور اجتماعی کاوشوں کی ہمتیں موجود ہیں، جن کو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ نے یونہی پیدا نہیں کیا ہے بلکہ جس طرح اللہ سبحانہ انسان کو عقلی صلاحیتیں اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ وہ ان کی مدد سے اپنی ذات کا اثبات کرے اور زندگی

میں اپنے فرائض کی انجام دہی میں اپنے قوائے عقلی کو کام میں لائے، اسی طرح اللہ سبحانہ نے انسانوں میں فطری مروت پیدا کی ہے جس کا محض یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ ایک فرد کی ذات کے حُسن کا ذریعہ بن جائے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسے اثرات پورے معاشرے پر مرتب ہوں اور ایسے لوگ تیار ہوں جو ان اقدار کے حامل ہوں اور ان بلند اور پاکیزہ نفوس کی ساحتِ اُمت کو بنیادی ثروت حاصل ہو، کیونکہ خیر کے ساتھ ساتھ وہ شخص بھی خیر ہے جو حسنِ نیت کے ساتھ کارِ خیر انجام دے۔

جس اُمت میں یہ خوبی موجود ہوگی اس میں قوت کے اور بلندی کے تمام اسباب موجود ہوں گے اور خیر کے عراغ اور فلاح و بہبود کے امور سے اسے عزت حاصل ہوگی اور زندگی کی توانائی بہم پہنچے گی بلکہ نیکی اس کی ذات کے لیے افراد معاشرہ

کے لیے اور اس کی زندگی کے دوام و بقا کے لیے کافی ہوگی اور اس سے فطرت کے عموماً خوانے، انسانی جبلت کی بہترین خوبیاں اور انسانی شرف و کرامت کے بہترین نمونے سامنے آئیں گے۔ اور یہی وہ اعلیٰ تر زندگی ہے جو خدا کے نزدیک انسانیت کے لیے مطلوب ہے۔

غرض معاشرہ کا یہ فرض ہے کہ خیر کی ان صلاحیتوں کو افراد کے نفوس میں اٹھارے اور نشوونما دے اور خیر کے چشموں کو سوسکھنے کے لیے نہ چھوڑ دے کیونکہ اگر معاشرہ کسی ابتلا اور آزار و آفت کے وقت معاشرے کے افراد سے ان کی تمام دولت لے لے اور انھیں تنہی و امن چھوڑ دے تو ان کے نفوس میں بخل اور بعض پیدا ہوگا لیکن اگر ہم اس خیر کو ان کی صوابدید پر چھوڑ دیں کہ وہ از خود اپنی مروت کا اظہار کریں اور اپنے عمل کا ثمرہ پیش کریں۔ پھر اگر وہ خود کسی وقت ضرورت مند ہو جائیں تو اس کا بھی اجتماعی مال میں حصہ ہو، اور اس طرح تمام افراد امت آمادہ خیر رہیں، ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے، فقر ان کو کچل نہ ڈالے، جیسا کہ آیت میں الغار میں کے لفظ سے اشارہ ملتا ہے۔

تیسرا اصول ہے:۔ انسان کے فطری مبادی کے تزکیہ کے لیے نازل ہونے والے عقائد اور تعلیمات کی رعایت اور بالخصوص اللہ کے سامنے تعلق کو مضبوط کرنا اور فرد کی لہذا کرنا کہ زندگی کا انجام اور مقصد کیا ہے اور آخرت میں کیا انجام ہوگا جس کی جانب لازماً ہر انسان کا مرن ہے اور ازل سے انسان اسی انجام کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اس مفہوم کو قرآن نے فی سبیل اللہ سے واضح کیا ہے۔

فی سبیل اللہ کے مفہوم میں دفاعی تیاری اور جہاد بھی داخل ہے اس لیے کہ جہاد درحقیقت عقیدہ کا دفاع اور اس کے قائم رکھنے کی جدوجہد ہے۔ محض ایک تہذیبی توسع اور ایک وطنی جنگ نہیں ہے یعنی فی سبیل اللہ کا مفہوم عقیدے کی حفاظت، اس کا نمک اور اس کے دائرہ اختیار کو بڑھانا ہے۔

ان تینوں اصولوں کو بروئے کار لانے سے زکوٰۃ کا یہ مقصود پورا ہوگا کہ اقدار عالیہ قائم ہوں، حقیقی معنوی خصوصیات بروئے کار آئیں اور مسلمانوں میں وہ خصائص پیدا ہوں جن پر ان کا وجود قائم ہے۔

اسی سے اسلامی طرز زندگی وجود میں آتی ہے اور اسلامی نظام استوار ہوتا ہے اگرچہ زکوٰۃ کا تعلق مالیات سے ہے لیکن اسلام میں یہ عقیدہ سے غیر متعلق، اقدار و اخلاق سے بے گانہ سیاست و جہاد سے مجدا اور فرد اور معاشرے کے مسائل بیان کر رہے ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے کا روگ بنے ہوئے ہیں اور مصلحین ان کے علاج کے متلاشی ہیں، ان مباحث میں ہم بتائیں گے کہ زکوٰۃ ان مسائل کو کس طرح حل کرتی ہے اور زکوٰۃ سے ان کی شدت میں کس قدر کمی آتی ہے۔

مسئلہ فقر و غربت (کو اور اس کے اسلامی حل کو ہم نے ایک مستقل کتاب میں تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کو ملاحظہ کیا جائے یہ

بحث اول

معاشی ناہمواری اور اس کا اسلامی حل

زکوٰۃ کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وقتی اور سال بسال ضرورت مندوں کو املا دہم پہنچا کر غربت کے مسئلے سے نمٹا جائے بلکہ اصل ہدف زکوٰۃ یہ ہے کہ اصول ملکیت میں توسیع ہو، ملکیت کے حامل افراد کی تعداد زیادہ ہو اور تنگدست محتاجوں کی ایک بڑی تعداد ایسے غنی مالکین میں تبدیل ہوتی چلی جائے جو اپنی پوری زندگی کی ضرورتوں کے بقدر ملکیت کے حامل ہوں۔

زکوٰۃ کا حقیقی مقصد فقیر (تنگدست) کو اتنا دینا ہے جس قدر دینے کی زکوٰۃ کی آمدنی میں گنجائش ہو تاکہ وہ ضرورت کے تنگبند سے نکل کر دائمی کفایت کے دائرے میں داخل ہو جائے یعنی اس کو اس قدر مل جائے کہ وہ غنی بھی ہو جائے اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے جیسے تاجر کو مال تجارت اور اس کے لوازمات فراہم کر دیئے جائیں، کاشتکار کو زمین اور اس کی ضرورت دے دی جائیں اور دستکار اس کی دستکاری کا سامان دے دیا جائے۔ جیسا کہ ہم مصارف زکوٰۃ میں بالتفصیل بیان کر چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں زکوٰۃ کا ایک بہت ہی اہم مقصد حاصل ہو گا کہ اجرتوں میں کام کرنے والے افراد کم ہوں گے اور مالکین کی تعداد بڑھے گی۔

اسلام چاہتا ہے کہ اقتصادیات اور اجتماعیات کے میدان میں اسے یہ مقصد حاصل ہو کہ اللہ سبحانہ نے زمین میں جو منافع اور خیرات رکھے ہیں ان میں تمام افراد کے شریک ہونے کے مواقع موجود ہوں اور یہ منافع محض چند دو متمندوں کے درمیان متداول ہو کر نہ رہ جائیں۔

۱۔ دیکھئے چوتھے باب کی پہلی فصل، فقیر اور مسکین کو زکوٰۃ میں سے کتنا حصہ دیا جائے۔

چنانچہ اللہ سبحانہ کا فرمان ہے ۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَنِينَ عِثًا (البقرہ : ۲۹)

وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں ۔

اے مبارک کہ میں زمین کی جملہ (جَنِينَ عِثًا) اشیاء کو انسانوں کی ملک کہا گیا ہے تاکہ کوئی ایک طبقہ یا گروہ ان اشیاء کو اپنے قبضے میں نہ لے لے، اور دوسرے لوگ اس سے محروم نہ ہو جائیں ۔

اسلام نے اسی وجہ سے تقسیم ملک کے عادلانہ طریقے اختیار کیے ہیں اور اس امر کی سعی کی ہے کہ معاشرے میں افراد کی ملکیتیں باہم قریب قریب ہوں اور اس اعتدال اور توازن کو برقرار رکھنے میں زکوٰۃ اور فتنے بہت اہم عمل سر انجام دیتے ہیں چنانچہ فتنے کی تقسیم کے بارے میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ

مَا آخَاكَ اللَّهُ عَلَى رَسُولٍ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلْيُلْهِمْ
لِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُدْبِي وَالْيَتْمَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْلًا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

(الحشر : ۷)

جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پٹا دے
وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں کے
لیے ہے تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے ۔

اگرچہ اسلام نے لوگوں کے مابین معیشت اور رزق کے فرق کا اعتراف کیا ہے کیونکہ
یہ تفاوت فی الواقع ایک فطری تفاوت ہے جو نتیجہ ہے اس فرق اور تفاوت کا جو
انسانوں کی صلاحیتوں، قدرتوں، قوتوں اور ان کے مواہب طبعی
میں موجود ہے ۔

اس تفاوت اور فرق کو تسلیم کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسلام نے اس
امر کی بھی کھلی ٹھنڈی دے دی ہے کہ مالدار اور زیادہ دولت مند ہوتا چلا جائے اور غریب

[illegible][illegible]

بن گئے ہوں۔

اس معاشرے میں زکوٰۃ کی حاصل ہونے والی بہت بڑی مقدار ان تھوڑے سے افراد میں تقسیم کر دی جاتے گی جن کی آمدن بے حد کم ہو یا جن کی سرے سے کوئی آمدن نہ ہو اور اس طرح ان کے درمیان اور معاشرے کے دو متمند افراد کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے گا۔

کسی معاشرے کی سب سے بڑی آفت جس سے معاشرہ کو گھٹن لگ جاتا ہے یہ ہوتی ہے کہ اس میں افراد کا ایک طبقہ ایسا ہو جو بے حد دو متمند ہو اور دوسرا طبقہ بے حد غریب ہو، ایک فرد سونے چاندی میں کھیلتا ہو، دوسرا ایک ایک لقمہ کو ترستا ہو، ایک ثقیل اور مرغن غذاؤں سے شکم سیر ہو کر پیٹ پکڑے ہوئے ہو اور دوسرا جھوک کے ٹرڈر بانے کے لیے پیٹ پکڑے ہوئے ہو، کوئی وسیع و عریض بنگلوں میں رہتا ہو اور کوئی فراسی کوٹھڑی میں دس افراد خانہ کے ساتھ شب و روز گزار رہا ہو۔

مقصود زکوٰۃ اسی انتہائی فرق کو مٹانا ہے اور یہ کوشش کرنا ہے کہ غریبی کا بیانتہائی درجہ باقی نہ رہے بلکہ معاشرے کے ایسے افراد کا معیار بلند ہو کر انھیں بھی انسانیت کے کم سے کم معیار کا لباس کھانا اور مسکن میسر آجائے، اور ان کا معیار اس طرح بلند ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے مستغنی افراد کے درجے تک پہنچ جائیں اور خود بھی اغنیاء مالکین کے درجے میں داخل ہو جائیں۔

بحث دوم

بھیک کا مسئلہ اور اس کا اسلامی حل

اسلام دست سوال دراز کرنے سے منع کرتا ہے اور اس کی اخلاقی اور عملی تشریفات کو متاثر

اسلام انسانوں کو بلند ہستی اور عزت نفس کی تعلیم دیتا ہے، انھیں نیچے باتوں سے احتراز کرنا سکھاتا ہے اور ان کے نفوس میں دست سوال دراز کرنے کی نفرت جاگزیں کرتا ہے۔ عدم سوال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند بنیادی امور میں رکھا جن پر آپ بیعت لیا کرتے تھے۔ اور ارکان بیعت میں اس کا بطور خاص ذکر فرمایا کرتے تھے چنانچہ

”ابو سلم الخولانی کی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے حبیب اور امین عوف بن مالک نے بیان کیا کہ ہم سات یا آٹھ یا نو اشخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہماری بیعت کی گفتگو چل رہی تھی، میں نے کہا تم سب بیعت کرو، انھوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے بیعت کی، میری تیر یہ الفاظ کہے اور سب نے ہاتھ اٹھا کر آپ سے بیعت کی، کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے بیعت کی، مگر ہم کن امور پر بیعت کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، پانچ اوقات کی نمازیں پڑھو گے بنو گے اور اطاعت کرو گے اور پھر خدا آہستہ سے فرمایا کہ کسی سے کچھ نہ مانگو گے۔

راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان اصحاب میں سے اگر کسی کا کوڑا بھی گر جاتا (سوار پر سے) تو کسی سے اس کو اٹھا کر دینے کے لیے نہ کہتا بلکہ

ان صحابہ کرام نے بیعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح حرف بحرف نافذ فرمایا اور کبھی کسی سے اپنی گری ہوئی چیز اٹھا کر دینے کے لیے بھی نہیں کہا اور صحابہ کرام کی کامیابی اور فتح و نصرت کا راز یہی تھا کہ انہوں نے ہر فتح سے پہلے خود اپنے نفوس پر فتح پائی تھی، اور صراطِ مستقیم پر مضبوطی سے قائم ہو گئے تھے۔

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا اور میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں ثوبان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے فرمایا کہ کسی سے کچھ نہ مانگو، چنانچہ ثوبان نے کسی سے کچھ نہیں مانگا، ۱۰

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے والے ہاتھ کو الید السفلی (پنچلا ہاتھ) فرمایا اور دینے والے ہاتھ کو الید العلوی (اوپر کا ہاتھ) قرار دیا (اور فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ بہتر ہے) اور آپ نے صحابہ کرام کو تعلیم دی کہ اپنے آپ کو تربیت دیں اور پاکیزگی عفت اور استغناء اختیار کریں اور یہ کہ جب وہ دوسرے لوگوں سے مستغنی ہو جائیں گے تو اللہ فی الواقع انہیں غنی کر دے گا۔ چنانچہ

حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ بعض انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا آپ نے دے دیا، پھر مانگا پھر دے دیا، تاکہ آنکہ آپ کے پاس جو کچھ تھا ختم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جو بھی خیر ہوگی میں تم سے بچا کر اس کا ذخیعہ نہیں کر دوں گا، حتیٰ بات یہ ہے کہ جو سوال سے استراز کرے گا اللہ اُسے بچالے گا اور جو استغناء اختیار کرے گا اللہ اُسے غنی بنا دے گا، جو صبر اختیار کرے گا اللہ اُسے صبر دے دے گا اور صبر سے وسیع تر کوئی شے کسی کو نہیں

دی گئی ہے

عمل یہی اساس ہے | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دینی کی اصولوں کی تعلیم فرمائی۔

پہلا اصول ہے: یہ کہ عمل کسب کی اساس ہے اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ تلاشِ رزق کے لیے زمین کی پشت پر چلے پھرے اور اللہ کا فضل تلاش کرے اور عمل (ہاتھ سے کام کو) اگرچہ کسی معاشرے میں (اس کے اپنے بگاڑ کی وجہ سے) بُرا سمجھا جائے مگر بہر حال دست سوال دراز کرنے سے بہتر ہے چنانچہ نہ کارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

کوئی شخص کا ندھے پر رسی ڈال کر چلا جائے اور اپنی پشت پر لکڑیاں لا کر لے لے کرے اور انھیں فروخت کرے اور اپنے چہرے کی حیا کو محفوظ کرے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے اور کچھ لوگ دے دیں اور کچھ لوگ نہ دیں

سوال کی حرمت

دوسرا اصول ہے: یہ ہے کہ اسلام میں مانگنا، ہاتھ پھیلانا اور دست سوال دراز کرنا حرام ہے کیونکہ اس طرح نفسِ انسانی کی توہین اور تذلیل ہوتی ہے اور مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ دست سوال دراز کرے اپنی تذلیل کرے (تالیہ کہ اسے ضرورت سوال پر مجبور کرے تو مانگ سکتا ہے لیکن اگر اس ضرورت کے بغیر مانگا جبکہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ گزران وقت کے لیے موجود ہو تو یہ سوال روزِ قیامت اس کے چہرے پر داغ بن جاتے گا۔

۱۔ مسواہ بن ماجہ کے جملہ مصلح ستہ کی روایت ہے۔ السنن الکبریٰ، ج ۴، ص ۱۹۷۔
۲۔ صحیح البخاری، کتاب البیع۔

اس مفہوم کی متعدد احادیث موجود ہیں جن میں سوال کرنے پر ایسی وعیدیں آئی ہیں کہ ان کو بڑھ کر ہی زہرہ گداز ہو جاتا ہے۔

مثلاً بخاری، مسلم اور نسائی نے حضرت ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ دو سوال، سوال کرنے والے سے چمٹا رہے گا اور جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی نہ ہوگی؛
اصحاب سنن کی روایت ہے کہ

”جس کے پاس کچھ موجود ہو اور وہ دست سوال دراز کرے تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سچا ہو کھٹکٹا ہوا اور خراشیں لگا ہوا ہوگا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غنی (مالدار) کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا سچاں درہم یا اس کے بقدر سونا؛
یعنی سوال کرنا انسان کے سب سے نمایاں منظر اور اس کی کرامت اور شرافت کے سب سے زیادہ واضح حصہ جسم چہرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ
”جس کے پاس ایک اوقیہ (چاندی) ہو اور وہ مانگے تو اس نے انکار کیا؛
اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ

”جس کے پاس کچھ موجود ہو اور وہ سوال کرے تو وہ جہنم کے انگارے جمع کرنے والا ہے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (مقدار غنا) اس کے پاس کیا موجود ہو؟ آپؐ نے فرمایا کہ جتنا اس کے صبح و شام کے کھانے کے لیے کافی ہو۔“

۱۔ بخاری و مسلم، ابوداؤد اور نسائی۔

۲۔ ابوداؤد نسائی۔ (انکاف : اصل۔ قرآن کریم میں ہے۔ لَا يَسْأَلُ لَوْنُ النَّاسِ الْحَافَا۔

۳۔ ابوداؤد۔

کیا اس سے مراد ایک دن کا صبح کا کھانا اور اسی دن کا شام کا کھانا ہے یا یکہ تمام اوقات کے لیے صبح و شام کے گزارہ کی گنجائش، دوسری صورت زیادہ موزوں ہے کہ اسی طرح آدمی ذلت سوال سے بچ سکتا ہے کہ روزانہ صبح و شام کی گزاراوقات اس کے پاس موجود ہو۔

عَنْ جَسْرِ سَوَالِ كَرَاهِمْ هِيَ | اب سوال یہ ہے کہ احادیث میں غنا (مالداری) کی جو کئی مفہمیں بیان کی گئی ہیں جن کی موجودگی میں سوال کرنا حرام ہو جاتا ہے ان کی کیا توجیہ کی جائے، اس سلسلے میں حضرت حکیم الامت شاہ زلی اللہ الصلوٰۃ اپنی تصنیف حجتہ اللہ البالغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ

’ہمائے نزدیک ان احادیث میں اختلاف نہیں ہے کیونکہ درحقیقت بلماظ کسب بھی انسانوں کے درجے ہوتے ہیں اور جس کا جو کسب ہو اس کے لیے اس سے ہٹنا ممکن نہیں ہوتا، یعنی جو شخص دست کاری کا کوئی پیشہ رکھتا ہو وہ اس وقت تک معذور ہوگا جب تک اس کے پاس اس کے پیشہ کے آلات نہ ہوں، جو کاشتکار ہو وہ اس وقت تک معذور ہوگا جب تک اس کے پاس کاشتکاری کے آلات نہ ہوں اور جو تاجر ہوگا وہ اس وقت تک معتمد ہوگا جب تک اس کے پاس سامان تجارت نہ ہو اور ایسے بھی افراد ہوں جیسا عہد نبوت میں تھے کہ ان کا رزق جہاد میں شرکت کرنے اور غنیمت میں حصہ پانے سے ہوگا، تو ان کا قاعدہ پانچ اوقیہ یا پچاس درہم ہوگا، اور جو بازار میں بوجھ اٹھا کر یا لکڑیاں لا کر روزی کما تا ہو اس کے لیے اور اس جیسیوں کے لیے ضابطہ صبح و شام کی گزاراوقات کا رزق موجود ہونا ہے۔‘

حجتہ اللہ البالغہ، ج ۲، ص ۴۶۔

ابو جعفر الطحاوی مشکل الآثار میں تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس مقدار کے بیان میں اس پر سوال کرنا حرام ہو جاتا ہے شدت برتی پھر بالتدریج اس میں تخفیف کی تا کہ پانچ اوقیہ تک مقدار سامان، فراہمی ہو کہ چاندی میں زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ مگر ان کے اس قول کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ علامہ دہلوی کی مذکورہ توجیہ زیادہ صحیح ہے، اور پانچ اوقیہ والی حدیث کی صحت ثابت نہیں ہے۔

بہر حال اصل حقیقت یہ ہے کہ غنا (مالدار) جس پر سوال کرنا حرام ہے اس غنا سے خاص ہے جس کی موجودگی میں زکوٰۃ لینا حرام ہے اس لیے کہ شارع نے اس میں سختی برتی ہے کیونکہ سوال کرنے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ بلا ضرورت سوال کرنا جائز نہیں ہے اور جس کے پاس اس کی صحت و شام کی گذر اوقات موجود ہوں اسے سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ امام خطابیؒ نے فرمایا ہے کہ یہ اسلام کی مسلمانوں کو تربیت اور ان کی راہنمائی ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ جب تک ان مانگنے والوں کا عملی علاج نہ ہو جو ضرورت شدید کے تحت مانگتے ہیں اس وقت تک محض فکری راہنمائی اور اخلاقی تربیت کافی نہیں ہے چنانچہ کہا گیا ہے کہ بھوک کی چیخ ضمیر کی پکار سے اوجھی ہوتی ہے۔

بھیک کا عملی علاج یہ ہے کہ قادر افراد کو کام دیا جائے

اس عملی علاج کی دو صورتیں ہیں۔

پہلی صورت: ہر بے کار اور عمل پر قدرت رکھنے والے شخص کو مناسب عمل (کام) فراہم کیا جائے اور معاشرے کے ہر کام کے لائق شخص کو کام فراہم کرنا اسلامی ریاست کی فطری ذمہ داری ہے اور اگر باب حکومت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کام کی قدرت رکھنے والے شہریوں کو بے کار رہنے دے اور اس حالت میں رہنے دے کہ وہ دست سوال دراز کرتے ہیں اور زکوٰۃ و صدقات سے انھیں کچھ ملتا ہے کیونکہ ہم مصارف زکوٰۃ کے بیان میں یہ فرمان نبوتؐ نقل کر چکے ہیں کہ

و کسی مالدار (غنی) کو زکوٰۃ حلال نہیں ہے اور نہ کسی مضبوط توانا شخص کے

لیے حلال ہے۔

کیونکہ تندرست و توانا شخص کو مادی امداد ہم پہنچانا بے کاری کو فروغ دینا ہے اور کمزور، اناج اور عاجز افراد کے حقوق کو نقصان پہنچانا ہے۔

مناسب اور سونوں طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہ یہ

ہے کہ

حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ ایک انصاری شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا، آپ نے استفسار فرمایا تمہارے گھر میں کچھ ہے، انھوں نے عرض کی ایک درہم ہے جس کا کچھ حصہ بیچا لیتے ہیں اور کچھ اٹھ لیتے ہیں اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ دونوں اشیاء لے آؤ، وہ لے آئے، آپ نے انھیں لیا اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں کون خرید رہا ہے۔ ایک شخص نے عرض

کی کہ ایک درہم میں میں خریدتا ہوں، آپ نے فرمایا کون اس پر اضافہ کرتا ہے (آپ نے بیات و بیاتین مرتبہ ارشاد فرمائی) ایک شخص نے کہا کہ میں دوسرا درہم میں لیتا ہوں آپ نے وہ دونوں اشیاء اس سے لے دیں اور دوسرا درہم لے لیں اور ان دونوں درہموں کو انصاری صحابی کو دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک درہم کا کھانا لے کہ گھر میں ڈال دو اور دوسرے درہم کی کلہاڑی لے آؤ، بعد ازاں آپ نے خود کلہاڑی میں لکڑی باندھی اور ان سے فرمایا کہ جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرو اور پندرہ دن تک مجھے نظر نہ آنا، چنانچہ یہ انصاری صحابی لکڑیاں کاٹتے رہے اور فروخت کرتے رہے، وہ واپس آئے تو دس درہم لے کر آئے اور کھانا اور کپڑا خریدا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے اس سے کہ روز قیامت سوال تمہارے چہرے کا داغ بن جائے کیونکہ مانگنا صرف تین صورتوں میں جائز ہے، کم توڑ ڈالنے والے فقیر، سخت قسم کی دیت میں اور درناک جانی حادثہ میں جس میں اُسے دیت دینی پڑے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابی کے

۱۰ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور ہم اس کو صرف بروایت انھض بن عجلان جانتے ہیں جس کو سہمی بن معین نے صالح کہا ہے اور ابو حاتم الرازی نے کہا ہے کہ ان کی حدیث لکھی جاتی ہے (مختصر سنن ابی داؤد ج ۲، ص ۲۳۹)

سوال پر انھیں نکرۃ کی حد میں سے کچھ نہیں دیا، کیونکہ نکرۃ ان کے لیے اس وقت حلال تھی جب تمام راستے ان کے سامنے بند ہو جاتے اور کوئی تدبیر باقی نہ رہتی بلکہ انھیں کسب حلال کا موقع فراہم کیا اور عمل کا راستہ کھولنے میں ان کی مدد کی۔

غرض اس حدیث نبوی میں بہت سے ایسے درس موجود ہیں اور انسانیت کی بیش رفت کی ایسی راہیں بہوار ہوتی ہیں کہ انسانیت صدیوں بعد اس بیش رفت تک رسائی حاصل کر سکی ہے۔

آپ نے ضرورت مند سائل (مانگنے والے) کی صرف وقتی مادی امداد سے مدد نہیں کی ہے بلکہ اس ضرورت مند کا ہاتھ تھما ہے اور اس کے مسئلہ کو حل کیا ہے اور اس کا مایہ علاج کیا ہے۔

آپ نے انسان کو تعلیم دی ہے کہ وہ اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور تجدید یہ وہ کر سکے وہ کرتا ہے اور جب تک اس کے پاس معمولی سے معنی چیز موجود ہے جس سے وہ کوئی کام کر سکے اس وقت تک سوال نہ کرے۔

آپ نے یہ درس دیا کہ ہر عمل جس سے رزق حلال حاصل ہوتا ہو معزز پیشہ و اقبال احترام ذریعہ آمدن ہے اگرچہ لکڑیاں کاٹ کر سی سے باندھ کر لانے اور انھیں فروخت کرنے کا کام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کام سے انسان اپنے چہرے کو دست سوال دراز کرنے کے داغ سے بچا سکتا ہے۔

آپ نے انصاری صحابی کو ان کے حالات ان کی صلاحیت اور قوت کے مطابق کام بتایا اور انھیں آلۂ عمل بھی خود ہی تیار کر کے دیا اور انھیں حیران و سرکشہ نہیں چھوڑا۔ آپ نے انھیں پندرہ یوم کی مہلت دی تاکہ اس عرصہ میں اس کام کی موزونیت کو دیکھا جا سکے اور یہ معلوم ہو سکے کہ اس سے ان صحابی کی ضرورت پوری ہوتی ہے یا ان کے لیے مزید کوئی اور کام تجویز کرنا ہوگا۔

انصاری صحابی کے اس مسئلہ کو آپ نے عملاً حل فرما کر انتہائی بلیغ اور موجز طریقہ پر انھیں سوال سے منع فرمادیا اور اس کی حدود بیان فرمادیں۔

اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسی طریقہ بتوئی کی اتباع کریں اور بھیک کے بارے میں ہم شروع کرنے سے اس مسئلہ کو عملاً حل کریں یعنی ہر روز گار کو روزگار فراہم کریں۔ یہ ہم منصرف زکوٰۃ میں بیان کر چکے ہیں کہ زکوٰۃ میں سے صاحب قدرت بے روزگار شخص کو اپنے پیشہ کے انجام دینے کے لیے ضروری آلات اور راس المال دیا جائے گا، اور زکوٰۃ ہی سے بے روزگار شخص کو ایسا کام سکھایا جائے گا جس سے وہ اپنی روزی کما سکے، اور اس سے اجتماعی منصوبے — مثلاً کارخانے، تجارت گاہیں اور مزاح و غیور قائم کیے جائیں گے جس میں بے روزگاروں کو کام بھی ملے گا اور وہ اس کے مالکانہ حقوق کے بھی حامل ہوں گے۔

نادار اور عاجز افراد کی معیشت کی ضمانت | اسلام کی نظر میں بھیک مانگنے اور دست سوال دراز کرنے کا ایک علی حل یہ ہے کہ ہر عاجز و نادار شخص کو موزوں معاش فراہم کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی روزی حاصل کر سکے۔ ناداری اور عاجز ہونے کے دو اسباب ہیں۔

(۱) کوئی جسمانی کمزوری اور نقص جو کسب معاش سے مانع ہو، مثلاً گسن، پیٹیم ہو، یا بعض حواس یا اعضاء مفقود ہوں یا کوئی ایسی بیماری ہو جو کسب معاش میں رکاوٹ ہو۔ ایسا شخص جو ان جسمانی موانع میں مبتلا ہونے کی بنا پر کسب معاش سے عاجز ہو اسے زکوٰۃ کی مدد سے اس قدر مقدار دی جائے گی جو اسے کافی ہو تاکہ ان کی اس ناداری اور عجز پر ان کے اوپر رحم ہو جائے اور ان کی اس عاجزی کی تلافی ہو جائے اور وہ معاشرہ کا داغ نہ بنیں، بالخصوص آج سائنسی ترقیات نے نابینا افراد اور دیگر مصیبت زدہ افراد کی پیشہ ورانہ تربیت کے ایسے ذرائع فراہم کر دیے ہیں جو ان کی جسمانی حالت اور ان کی ضرورت کے مطابق ہیں، مذکورہ سے ان معذورین کی پیشہ ورانہ تربیت کر کے انہیں دولت سوال سے محفوظ کیا جاسکتا ہے۔

(ب) دوسرا سبب ناداری اور عجز کا یہ ہے کہ قدرت رکھنے والے افراد کے سامنے رزق حلال کے دروازے بند ہوں اور باوجود ان کی سعی و کوشش کے انھیں رزق حلال میسر نہ آئے۔ یہ لوگ جسمانی قوت اور قدرت کے باوجود بھی بلاشبہ عاجز اور اپاہج کے حکم میں ہوں گے کیونکہ محض جسمانی قوت سے بغیر رزق حلال کے پیٹ نہیں بھر سکتا۔

امام احمدؒ نے ان دو اشخاص کا واقعہ روایت کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ سے کچھ مانگنے آئے آپؐ نے ان پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ وہ توانا اور تنومند ہیں، تو آپؐ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں دیتے دیتا ہوں لیکن بہر حال زکوٰۃ میں غنّی (مالدار) کا اور تنومند برسر روزگار کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ تصور غلط ہے کہ زکوٰۃ میں سے ہر مانگنے والے کو دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس سے مانگنے والوں اور دست سوال دراز کرنے والوں میں اضافہ ہو جاتا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق وصول اور تقسیم کی جائے تو بھیک کا اور دست سوال دراز کرنے کا سلسلہ بالکلیہ منقطع ہو جائے۔

بحث سوم

عدوتوں اور آپس کی دشمنیوں سے رُونا ہونے والے فساد کا مسئلہ

انسانی رشتہ اخوت کی تاسیس اسلام کا بنیادی مقصود ہے

اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ایک عظیم مقصود یہ ہے کہ تمام انسانی برادری میں رشتہ اخوت قائم ہو اور بالخصوص ایک معاشرے کے افراد میں برادرانہ تعلقات، محبت و الفت کے روابط اور باہمی کفالت اور تعاون کے رشتے استوار ہوں، تاکہ امن و سلامتی کا دور دورہ ہو اور چھوٹے چھوٹے معاملات پر بڑے بڑے نزاع اور جھگڑے جہنم نہ لیں اور زندگی کے معمولی سا زوسامان کی چھین جھپٹ میں انسانی زندگیاں اجیرن نہ ہو جائیں۔

یہ عظیم مقصود اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جبکہ افراد معاشرہ کے دلوں میں اللہ پر ایمان جاگزیں اور آخرت پر ایمان راسخ ہو اور ہر انسان کے سامنے حق کی نصرت اور خیر کی اشاعت کا عظیم مقصود ہو جس کے لیے وہ جدوجہد کرے اور جان کھپائے اور اس کا نفس کمتر شیار، کی محبت سے بلند تر ہو جائے اس کا مطمح نظر انتہائی اعلیٰ ہو جائے اور وہ اعراض دنیا اور متاع دنیا پر جو کہ ٹھن قلیل ہے اپنے آپ کو ضائع نہ کرے حالانکہ آخرت کی زندگی زیادہ باقی رہنے والی اور زیادہ بہتر ہے۔

اسلامی اخوت کا حامل مثالی معاشرہ
مہینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انسانیت
کی تاریخ میں ایک ایسا مثالی معاشرہ قائم
ہوا تھا جو آپس میں بھائی بھائی تھے ایک دوسرے کے جان نثار اور باہم محبت کرنے

والے تھے۔ باوجودیکہ ان میں نسلی تمایز موجود تھا کہ مہاجرین جو عدنانی (عرب مستعرب) تھے مگر مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے اور انصار خود مدینہ منورہ کے باشندے تھے اور خالص عرب (العرب العریاء) تھے یعنی قحطانی تھے۔ ان مدنانیوں اور قحطانیوں میں بہت پرانا نزاع اور تفاخر موجود تھا، انصار بھی دو بڑے قبائل اوس اور خزرج سے تعلق رکھتے تھے جن میں باہم بڑی آدینش، میراث کے اور خون کے جھگڑے اور نزہتہ و بے ہڑے کینے موجود تھے، اور ان میں متعدد خونی جنگیں ہو چکی تھیں۔ انھیں انصار میں حبش کے بلالؓ، ایران کے سلمان اور روم کے صہیب بھی تھے اور انہی میں (حضرت ابوذرؓ) جیسے درشت مزاج بدوی (دیہاتی) اور نعمتوں کی گود میں پلے ہوئے شہری مصعب بن عمیر بھی تھے۔

ان تضادات کے باوجود ایمان کے زیر سایہ ایسا مہمی برائوت معاشرہ وجود میں آیا کہ دنیا کی آنکھ نے کبھی ایسا معاشرہ نہیں دیکھا، یہ وہ معاشرہ ہے جس میں ہر فرد اپنے بھائی کے لیے وہی چاہتا ہے جس خیر کا وہ اپنے لیے طالب ہو، اور جس بُرائی سے وہ خود بچنا چاہتا ہے اس کی خواہش ہے کہ پھلے اپنے بھائی کو اس بُرائی میں مبتلا ہونے سے بچالے اور وہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے بغیر اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ وہ خود مجتہد کا رہ کر اپنے بھائی کو کھلاتا ہے اور خود پیا سارہ کر اپنے بھائی کو پانی پلاتا ہے۔

قرآن کریم نے اس معاشرے کی تصویر کشی ان الفاظ میں کی ہے۔

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُمُوهُمْ يَتَنَصَّرُونَ فَضَلَّ مِنْ اللَّهِ رِضْوَانًا قَدْ نَصَرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُوقِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَعْنَهُ فَإِنَّ لَهُ نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَهُوَ الْمُفْلِحُونَ

(الحشر : ۹۲۸)

(نیز وہ مال) ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں یہی راستہ از لوگ ہیں (اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے) جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرنے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔

یہ ایک مثال معاشرہ کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے جسے اسلام نبی کریم ﷺ نے

کے پیش نہاد کے طور پر سامنے رکھتا ہے تاکہ لوگ اس اعلیٰ ترین مثال کی نمونہ بن سکیں۔

مگر اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اسلام ایک نبی بحقیقت دین ہے، اس کے قوانین محض نادرا نوکھے حالات کے لیے نہیں ہیں جس میں انسانی طبیعت اور مزاج کو یکسر نظر انداز کر کے یہ تصور کر لیا گیا ہو کہ فرشتے زمین پر اتر آئیں گے۔

جی نہیں بلکہ اسلام انسانوں کو انسان ہی تصور کرتا ہے، ان کی طبیعتوں کو بدلہ نظر رکھتا ہے، ان کی جبلتوں کو سامنے رکھتا ہے اور اس امر کو بدلہ نظر رکھتا ہے کہ ان کا نفس انھیں کشاں کشاں کن کن وادیوں کی سیر کراتا ہے، شیاطین انس و جن انھیں کس تہ حیلین و دلکش باتیں سمجھاتے ہیں جو سراسر دھوکہ ہوتی ہیں۔ دنیا کی اور دنیا کی آلتائشوں کی کشش انھیں کس قدر پر فریب معلوم ہوتی ہے اور انھیں فتنوں کی لہر کس لہر کی پرتا رہی ہے چھینکتی ہیں اور وہ کس طرح جھگڑوں، نزاع اور قتل و غارت میں الجھ کر دوسروں

بِطَعْنَةٍ لَمْ تَقْطَعْ قَبْلَ أَنْ يَنْجَحَ مَرَّةً
 أَشْهَادُ قَبْلَ أَنْ يَنْجَحَ مَرَّةً
 أَشْهَادُ قَبْلَ أَنْ يَنْجَحَ مَرَّةً
 أَشْهَادُ قَبْلَ أَنْ يَنْجَحَ مَرَّةً
 أَشْهَادُ قَبْلَ أَنْ يَنْجَحَ مَرَّةً
 أَشْهَادُ قَبْلَ أَنْ يَنْجَحَ مَرَّةً
 أَشْهَادُ قَبْلَ أَنْ يَنْجَحَ مَرَّةً
 أَشْهَادُ قَبْلَ أَنْ يَنْجَحَ مَرَّةً

بیت

بگویم که هر که در این راه
 بخواهد که در این راه
 بخواهد که در این راه
 بخواهد که در این راه

بگویم که هر که در این راه
 بخواهد که در این راه
 بخواهد که در این راه
 بخواهد که در این راه

بگویم که هر که در این راه
 بخواهد که در این راه
 بخواهد که در این راه
 بخواهد که در این راه

بگویم که هر که در این راه
 بخواهد که در این راه
 بخواهد که در این راه
 بخواهد که در این راه

بگویم که هر که در این راه
 بخواهد که در این راه
 بخواهد که در این راه
 بخواهد که در این راه

بگویم که هر که در این راه
 بخواهد که در این راه
 بخواهد که در این راه
 بخواهد که در این راه

الْحَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ
كَيْفَ يُبَايِعُ سُلَاطَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ
أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأَقْرُبَ سُلَاطَةَ أَخِيهِ فَاثْبَعْ
بِالنَّادِيَيْنِ (المائدہ : ۳۲، ۳۳)

اور ذرا انھیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاست سنا دو جب ان
دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ
کی گئی، اس نے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا، اس نے کہا اللہ تو متقیوں ہی
کی نذر قبول کرتا ہے اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں
تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے
ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخ بن کر
رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اپنے
بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا
جو نقصان اٹھانے والے ہیں، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا
تاکہ اُسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس
مجھ پر، میں اس کو جیسا بھی نہ ہوسکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر
نکال لیتا، اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتا یا۔

غرض انسانی زندگی کے آغاز ہی میں جبکہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مردہ کو کہاں چھا
جائے کہ اس نے ابھی کسی مردے کے دفن کا منظر نہیں دیکھا تھا، انسان اپنے بھائی کی
کے قتل کا مرتکب ہو گیا۔

نزاع اور جھگڑوں کے بارے میں اسلام کا موقف

اب سوال
انسانی مسئلہ کا کیا حل پیش کیا ہے ؟
اگر نزاع، خصوصیت اور جھگڑے انسانی طبیعت کا خاصہ ہیں اور ان سے کوئی بچہ کار

ممکن نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نثر زیادہ سے زیادہ پھیل جائے اور اس کی خطرناکی بڑھتی چلی جائے۔ نزاع اور جھگڑے کی مثال آگ کی سی ہے لیکن ظاہر ہے کہ کہیں آگ لگ جائے تو اسے بجھایا جاتا ہے اور آگ کو یوں نہیں چھوڑ دیا جاتا کہ جس شے کو چاہے جلاتی چلی جائے اور پھر جب بجھے خود وہی بجھ جائے اور لوگ کھڑے تماشا دیکھتے رہیں یا بیخ و بیکار کرتے رہیں۔۔۔۔۔ آگ لگ جانے کے بعد انسان کا معقول رویہ یہ ہے کہ وہ فوراً آگ بجھانے کی سعی و تدبیر کرے بلکہ ایسے افراد تیار کرے جو آگ لگ جانے کے وقت ضروری ساز و سامان اور تیاری کے ساتھ فوراً آگ بجھانے روانہ ہو جائیں۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں آگ لگ جائے تو معاشرہ اس کو بجھانے کا ذمہ دار ہے اور اس میں ذرا سی بھی کوتاہی اور چوک سب کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے۔

معاشرہ ہر اصلاح کا ذمہ دار ہے | جو قلوب کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، ضمیر کو راکھ بنا دیتی ہے اور محبت اور خیر کے سارے معانی ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ اس لیے معاشرہ ذمہ دار ہے کہ ایمان و اخلاق کو جلا دینے والی اس معنوی آگ کو بھی بجھائے اور سرد کرے کیونکہ فرمان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ

والکس کافسادین کو تباہ کر دینے والا ہے

معاشرہ کو ہر نزاع اور جھگڑے کی صلح کے لیے مداخلت کرنی چاہیے اور حتیٰ کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف کو مٹانا چاہیے اور اس صورت میں صلح کرانے والے اور ان کے درمیان آگ کو بجھانے والے میاں بیوی کے خاندان کے افراد ہوں۔

چنانچہ ارشاد الہی ہے۔

وَإِنْ يَحْفَتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يَرِيكَ إِصْلَاحًا يَوْفِقِ الشَّعْ

بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء: ۳۵)
 اور اگر تم لوگوں کو کہیں میں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک
 حکم مرد کے رشتہ داروں میں اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو،
 وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت
 نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔

اس آیت میں بیان کیا گیا کہ میں بیوی کے ماہین صلح کرانے والے حکم خود میں بیوی
 کے خاندان کے افراد ہوں مگر فَاَنْتَشِقُوا کا مخاطب عام مسلمان ہیں اور اس سے معلوم ہوا
 کہ یہ ذمے داری معاشرہ کی ہے کہ وہ یہ گھر یلو مجلس صلح ترتیب دے اور اگر ایسے حکم موجود
 نہ ہوں تو یہ پورے معاشرے کی اور ان کے نمائندہ ارباب حل و عقد کی ذمے داری ہوگی
 کہ ان کے درمیان صلح کرائیں۔

جبکہ معاشرہ خاندانی سطح پر ہونے والے ایک معمولی نزاع میں صلح کرا دینے کا ذمے دار
 ہے تو جب یہ نزاع بڑی سطح پر ہو، یعنی دو خاندانوں، دو قبیلوں اور دو شہروں (یا ملکوں)
 کے درمیان ہو تو بدرجہ اولیٰ معاشرہ کی ذمے داری ہوگی کہ اس اختلاف کو ختم کرا کے
 مسلمانوں کے درمیان باہم صلح کرائے۔ اس ضرورت میں یقیناً معاشرہ کی ذمے داری
 بڑھ جائے گی اور زیادہ لازم ہو جائے گی۔

چنانچہ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ نزاع کو ختم کرنے، جھگڑے کو ٹٹلنے اور دو
 گروہوں کے درمیان لڑائی کو ختم کرانے کے لیے معاشرہ قوت کے ساتھ مداخلت کرے
 اور اگر ضرورت ہو تو اس اصلاح کے لیے ہتھیار بھی استعمال کرے۔

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا
 فَإِنْ بَغَتْ أَحَدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَلْيُجَاهِدِ الْتَّي تَبَغَىٰ
 حَتَّىٰ تَفِيئَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ
 إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرادے پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرادو، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔

قرآن کریم نے بیشتر مواقع پر لوگوں کے درمیان صلح کرادینے پر زور دیا ہے۔

مثلاً فرمایا

فَالْقَوْلُ لِلَّهِ وَآصْلُ حُكْمِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (الانفال : ۱)

پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔

نیز فرمایا

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ
 أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ
 اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (النساء : ۵۹)

لوگوں کی نصیحت سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی پریشہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ اللہ بھلی بات ہے اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔

سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس مفہوم کی تاکید ہے اور بے نہ مؤثر و بے

میں اصلاح ذات البین (اپس میں صلح کر دینے) کی نصیحت کی گئی ہے چنانچہ قرآن پاک
 دیکھائیں تمہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے بھی کوئی افضل درجہ بتا دوں، سنو وہ
 ہے آپس میں صلح کر دینا ہے کہ آپس کا فساد دین کو مٹا دیتا ہے۔

انجمن ہائے صلح جس طرح جدید معاشروں میں آگ بھگال کا باقاعدہ عملہ اور تنظیم
 ہوتی ہے۔ اسی طرح ضروری ہے کہ

مصالحتی انجمنیں CONCILIATION BOARDS قائم کی جائیں اور ہر طرح اصلاح
 احوال کی سعی کریں اور ہر طرح سے جھگڑے کو نمٹانے کی سعی کریں اور اس کے اثرات کو
 مٹانے کے لیے تمام وسائل استعمال کریں۔

مالی دشواری اصلاح احوال اور نزاع کو ختم کرنے میں ایک بڑی دشواری مالی تاوان کی ادائیگی
 ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جھگڑے کی بنیاد مالی ہو اور کسی ایک فریق کو کوئی

روپیہ پیسہ ادا کرنا موجودہ ادا نہ کر سکتا ہو اور فریق مخالف اسے مہلت دینے کے لیے تیار
 نہ ہو اور جبراً اس سے وجبات کی ادائیگی کرنا ناممکن نہ ہو اور خلاف مصلحت ہو۔

اس دشواری کو دور کرنے کے لیے اسلام نے بے حد سہل حل پیش کیا ہے اور وہ یہ کہ
 اس نے مصارف زکوٰۃ میں ایک مستقل مصرف غارین کا قائم کیا ہے۔

اسلامی عربی معاشرے میں طریقہ کاریہ تھا کہ معاشرے کے صاحبِ دل و درمند افراد
 دو خاندانوں کے درمیان یا دو قبیلوں کے درمیان صلح کر دیتے اور اس صلح کے سلسلے میں
 کسی فریق کے جو وجبات اور مالی مطالبات ہوتے وہ ادا کر دیا کرتے تھے اور اس
 طرح وہ فساد کی آگ کو سرد کر دیا کرتے تھے اور سکون و سلامتی کی فضا از سر نو قائم کر دیا
 کرتے تھے، اسلام نے اسی بہترین مقصد میں ان غارین کی اعانت کے لیے زکوٰۃ
 میں ایک جداگانہ مصرف مقرر کیا ہے۔

ایک صحابی فحارقی اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کی اصلاح (ذات البین) کے سلسلے میں تلوار
 کا پرتلا ادا کیا اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے
 اعانت طلب کی۔ اور اس معاملے میں اعانت طلب کرنے میں صحابہ کرام کوئی

حرج نہیں محسوس کیا کرتے تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 دوزخ ٹھہر رہا ہے پاس زکوٰۃ آجائے تو ہم تمہیں اس میں دلوادیں گے،
 اور آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص (صلح کرانے میں) تنوار کے پر تلے گا بھی بچھ
 اٹھائے تو اس کے لیے (زکوٰۃ میں سے) طلب کرنا حلال ہے کہ اسے اس کی ادا کر دے
 مل جائے۔ (احمد، مسلم)

اسلام کی درگزر اور سماحت کی انتہا یہ ہے کہ فقہائے کرام نے تصریح کی ہے کہ
 اگر کوئی مسلمان دیوبند کے درمیان یا انصاری اور یہود کے درمیان صلح کر کے کسی مالی تاوان
 کو ادا کر دے تو اس کو بھی زکوٰۃ کی مد سے ادائیگی کی جلتے گی۔ کیونکہ جو قومیں بھی اسلامی معاشرے
 میں رہ رہی ہیں ان کے مابین بھی امن و سلامتی کا قیام اسلام کے مقاصد میں سے ہے۔
 ایک فقہی استفسار | کیا یہ ضروری ہے کہ کوئی شخص پہلے اصلاح ذات البین رہا
 اسے مال زکوٰۃ میں اس کی دسی ہوئی رقم ادا کی جاتے تاکہ الغارین کا حقیقی مفہوم پورا ہو جائے،
 کیونکہ قرآن کی آیت مصارف زکوٰۃ میں الغارین کا لفظ آیا ہے اس لیے فقہاء کی تعبیرات
 اس شرط کی نشاندہی کرتی ہیں۔

لیکن جہاں تک رُوحِ قرآن اور اسلام کے اعلیٰ تر مقاصد کا تعلق ہے اس سے اس
 امر کی گنجائش نکلتی ہے کہ ایک اصلاحی انجمن قائم ہو اور اسے زکوٰۃ کی مد میں سے پہلے سے ایک
 رقم مخصوص کر کے دی جاتے اور وہ انجمن اسے اس مقصد میں صرف کرے، بشرطیکہ
 ایسی انجمنوں کا قیام مصلحت کے مطابق ہو اور اسے معاشرے کی تائید و اعتماد حاصل
 ہو اور وہ الغارین کی صورت کو اس طرح بروئے کار لاتے کہ اس کا کوئی رکن کسی ادارے
 سے قرض لے کر کسی اصلاحی اقدام میں صرف کرے اور اس کے بعد الغارین کی مد۔
 مصالحاتی فنڈ۔ سے اسے یہ رقم ادا کر دی جلتے۔

بہر حال ہمیں اس امر کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی باہمی صلح کی خاطر خود اپنے پاس سے کوئی مالی ادائیگی کرے اور وہ زکوٰۃ کی مد سے اس کی وصولیابی کا طالب نہ ہو تو یہ بلاشبہ ایک بہت بڑا اخلاقی اقدام ہے اور اسلام کی نظر میں اس کا رُشیر کا درجہ بہت بلند ہے جیسا کہ ہم خصائص اُمت سے زکوٰۃ کے تعلق کے بیان میں واضح کر چکے ہیں۔

---

۱۷ غایۃ المنتہی اور اس کی شرح میں ہے کہ — چھٹا مصرف غارم ہے یعنی وہ شخص جو باہمی صلح کرانے کی بنا پر مقروض ہو جاتے اگرچہ وہ مالدار ہو مگر اس نے اپنے مال میں سے نہ دیا ہو اس لیے کہ اگر اس نے اپنے مال میں سے دیا تو وہ مقروض نہ ہوا، اور اگر اس نے قرض لے کر دیا پھر قرض ادا کر دیا تو اس قرض کو وہ زکوٰۃ سے لے سکتا ہے۔ (رج ۲، ص ۴۴۱)

بحث چہارم

مصائب اور آفات سماویہ کا مسئلہ

کفایت اور امن اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے کا ہر فرد زندگی کے کفایت کے درجے میں رہے کہ اسے ضروریات زندگی حاصل ہوں اور اسے کوئی خوف اور اندیشہ لاحق نہ ہو تاکہ وہ عاجزی (خشوع) اور حسن کاری (احسان) کے ساتھ اللہ سبحانہ کی عبادت کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش پر ان دو نعمتوں — کفایت اور امن — پر احسان فرمایا۔

يُولِیْفُ قُرَیْشٍ اِیْلَافُهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِیْ اَطْعَمَهُمْ مِنْ
جُوعٍ وَاسْتَسْقٰهُمْ مِنْ خَوْفٍ (القریش : ۴۱)

چونکہ قریش مانوس ہوئے (یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس) لہذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انھیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔

کسی بستی یا شہر پر جو بڑی سے بڑی مصیبت آسکتی ہے وہ ان دونوں نعمتوں

سے محرومی ہے چنانچہ فرمایا

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قُرْبٰیةً كَانَتْ اٰمِنَةً مَّتَّظِمَّةً
يَاْتِیْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا اَمِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ
اللّٰهِ فَاَذَآءُهَا اللّٰهُ لِبَاسٍ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا
یَصْنَعُوْنَ (النحل : ۱۱۲)

اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفرارغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں

کا کھڑاں شروع کر دیا تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھا یا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔

یہی وجہ ہے کہ اسلامی شریعت نے اسلامی ریاست کے ہر مسلم و غیر مسلم باشندے کو ایک معیار زندگی کی ضمانت دے دی ہے جس میں اُسے لازماً روٹی، کپڑا اور مکان فراہم کیا جائے گا اور ہر فرد کو علاج اور تعلیم کی سہولتیں اور مواقع پیشہ ہوں گے۔

زکوٰۃ نے معاشرے سے غربت (فقر) کو ختم کرنے کا عملی اقدام کیا ہے کہ ہر روزگار شخص کو روزگار فراہم کیا جائے اور محتاج کو اس کی اور اس کے خاندان کی کفایت۔ بعض فقہاء کے نزدیک پوری زندگی کی کفایت کے بقدر — فراہم کر دیا جائے اور جس کے پاس جزئی کفایت موجود ہو تو اس کی کفایت کی تکمیل کر کے اس کا معیار بلند کیا جائے۔

لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو زندگی کی کافی ضروریات پیشہ ہوتی ہیں

مصائب زمانہ | بلکہ وہ آسائش کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ اچانک زمانہ کی گردش کی لپیٹ میں آجاتا ہے اور گردش روزگار اسے فقیر و محتاج اور پریشان و حیران بنا دیتی ہے اور ان مصائب کے روکنے پر انسان قادر بھی نہیں ہوتا۔ کوئی تاجر ہوتا ہے اس کا سامان تجارت سے لٹا ہوا جہاز غرق ہو جاتا ہے یا اس کی دکان میں آگ لگ جاتی ہے یا کسی اور طرح اس کا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کوئی زمین کا یا باغ کا مالک ہوتا ہے آفات سماوی اس کھیت اور باغ کو نیست و نابود کر دیتی ہیں یا ٹڈی دل یا کیڑا کھیت صاف کر ڈالتا ہے یا کاشتکار کے بیل مر جاتے ہیں اور وہ بیل چلانے کے قابل نہیں رہتا۔

یہی مصائب زمانہ مغرب میں انشورس کا پیش خیمہ بنے ہیں

مصائب زمانہ گھروں کی بربادی اور کھاتے پیتے لوگوں کی فقیری کا باعث بن جاتے ہیں اس لیے لوگوں کو بیخوف اور اندیشہ پریشان رکھتا ہے کہ کہیں مصیبت نہ آجائے اور ان کی صنعت و تجارت اور سرمایہ ضائع نہ ہو جائے اور ان کو اور ان کی آل و اولاد کو پریشانی کا

چہرہ نہ دیکھنا پڑے۔ اسی اندیشہ سے تحفظ کے لیے قرون اخیرہ میں مغرب میں نظام تائین
INSURANCE SYSTEM وجود میں آیا ہے جس نے مختلف صورتیں اور شکلیں
اختیار کی ہیں۔

اسلام کا نظام تائین | قبل اسلام نے افراد معاشرہ کو تحفظ عطا کر دیا تھا اور
مسلمانوں کے بیت المال میں تمام مسلمانوں کو شریک قرار دے کر ایک ہمہ گیر تائین
کا بندوبست کر دیا تھا تاکہ افراد معاشرہ مصیبت کے وقت
امداد اور تعاون حاصل کر سکیں۔

اسلام نے مصیبت زدگان کو اہل خیر کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا ہے کہ ان کا جذبہ
رحمت جوش میں آئے تو وہ انہیں حسبِ توفیق کچھ دے دیں بلکہ اسلام نے اس مصیبت زدہ
کی مصیبت رفع کرنے کا قانونی بندوبست کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اہل خیر کو بھی
یہ ترغیب دی ہے تاکہ انفرادی طور پر بھی جذباتِ رحم اور خیر کے میلانات بروئے کار آتے
ریں۔ چنانچہ جب ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مبتلائے مصیبت
ہونے کا حال بیان کیا تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس کو زکوٰۃ دو، اور
اصحاب نے اسے زکوٰۃ دی ہے۔

الغاریین کے مصرف میں مدد متب ناگہانی کی گنجائش موجود ہے

اسلام مصیبت زدہ افراد کو اہل خیر کے حقِ سرک پر نہیں چھوڑتا بلکہ بیت المال میں ان
کا حق مقرر کرتا ہے اور زکوٰۃ میں ایک مستقل مصرف قائم کرتا ہے جس کا وہ حکمران سے بلا جھجک

۱۔ یہ حدیث نسخہ ۲۸ پر گزری ہے، مسند احمد میں (ج ۳، ص ۵۸۳) بھی مذکور ہے، مسلم
نے کتاب المساقاۃ میں روایت کیا ہے ابو داؤد اور نسائی نے بیہرے میں، ترمذی نے زکوٰۃ
میں اور ابن ماجہ نے الاحکام میں روایت کیا ہے۔

اور قائل مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا ایک فرد ہے اور مسلمانوں کے بیت المال میں اس کا حق ہے۔

قبیصہ بن الحارث کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
تین صورتوں میں سوال جائز ہے — ایک وہ شخص جس پر کوئی افتاد پڑ
جائے اور اس کا مال ضائع ہو جائے تو اسے سوال کرنا جائز ہے تاکہ اسے
زندگی کی لازمی ضرورتیں پتہ چلیں؛

بعض سلف مفسرین نے الفاریں کی تفسیر میں لکھا ہے کہ
”جس کا گھر جل جائے یا پانی میں اس کا مال بہہ جائے اور وہ اپنے گھر والوں کی
ضرورت کے لیے قرض لے لے تو وہ الفاریں ہے“۔

ناگہانی مصیبت میں زکوٰۃ کی مدد سے کس قدر مدد کی جاتے گی

ہم بیان کر چکے ہیں کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیصہ کو اجازت دی کہ
وہ زندگی کی ضروریات کی وصولیابی کے لیے ارباب حکومت سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔
”زندگی کی ضرورت“ کا حساب انسان کے معاشرتی مقام اور مالی حیثیت کے مطابق
ہوگا یعنی جس شخص کا گھر جل جائے تو اس کی زندگی کی ضرورت (قوام عیش) یہ ہے کہ اسے گھر
بنادیا جائے جو اس کی اور اس کے گھر والوں کی ضرورت کے مطابق ہو اور اس میں اتنا
سامان ہو جو اس کی حیثیت کے مطابق ہو، اور ناجو جس کو تجارت میں نقصان ہو گیا ہو
اس کو اس قدر سرمایہ فراہم کیا جائے کہ وہ از سر نو اپنا کاروبار چلانے میں کامیاب ہو جائے
اگرچہ اسے پہلے جیسی فراخی اور وسعت حاصل نہ ہو۔ غرض اسی طرح ہر انسان کی ضرورت
کا حساب کیا جائے گا۔

بعض فقہاء کی رائے یہ ہے کہ مصیبت ناگہانی میں افتاد سیدہ کو زکوٰۃ سے اس قدر

لے الفاریں کا باب ملاحظہ کیجیے۔

امداد دی جائے گی کہ وہ اپنی سابقہ حالت پر واپس آجائے بلکہ
لیکن میری رائے یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی راستے کا اختیار کرنا مالِ زکوٰۃ کی قلت
اور کثرت پر موقوف ہے اور اس امر پر موقوف ہے کہ باقی سات مصارف کے لحاظ سے کیا
ضروریات ہیں۔

کسانوں کے مصائب | ان محنت کش کسانوں کی ہوتی ہے جو زمین کا سیدہ بچہ کر دانہ
گندم کاشت کرتے ہیں، اس لیے اس حصہ میں ان کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔

پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ دیہات کے لوگ خود ایک دوسرے کی کفالت کیا کرتے تھے کہ اگر
کسی پر کوئی افتاد پڑ جاتی تو سب مل کر کچھ جمع کرتے اور اسے دے دیتے تاکہ اس کو سہارا مل جائے
لیکن لوگوں کے دلوں سے خیر کے سوتے خشک ہو گئے اور مادی تہذیب نے انسانی ہمدردی
کا جذبہ ہی مٹا کر رکھ دیا.... اب کسانوں کی کس پرسی کا یہ عالم ہے کہ

— اگر کسان کا بیل مر جاتے تو وہ اور اس کے گھروالے اس کا اس طرح کا خیال نہیں
ہیں جیسے ان کا کوئی عزیز مر گیا ہو اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔

غرض آفاتِ مادی سے جس کے کھیت ضائع ہو جائیں، اس کا گھروالے، اس کی
آمدن اور معاش ضائع ہو جائے یہ سب لوگ الغارین کے مصائب ہیں سے حصہ پائیں گے
بلکہ ان کو الفقراء و المساکین سے بھی حصہ ملے گا تاکہ وہ اس ٹیٹے سے باہر آئیں اور ان کو
سہارا دیا جائے تاکہ وہ زندگی کے سفر میں معاشرتی فائدہ کا ساتھ دے سکیں اور فائدہ سے
منقطع ہو کر کسی اندھیری کھائی میں نہ گر پڑیں۔

۱۔ یہ رائے الغزالی نے نوکر کی ہے جو ہم پہلے بھی الفقراء و المساکین کے مصرف میں بیان کر چکے ہیں۔

بحث پنجم

علم ازدواج کا مسئلہ

اسلام میں رہبانیت نہیں ہے | اسلام نے جنس کی جبلت کو آزاد نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس پر کچھ حدود

وقیود عائد کی ہیں چنانچہ زنا کو حرام کیا ہے اور زنا کے دواعی کو بھی حرام قرار دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اسلام نے اس امر کی بھی اجازت نہیں دی ہے کہ انسان اس جبلت ہی کو ختم کر ڈالے یا اسے کچل ڈالے اور اپنی صلاحیت کو مٹا دے اور پوری زندگی کے لیے عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لے بلکہ اسلام نے نکاح کا حکم دیا ہے۔ اور اس امر کی تاکید کی ہے کہ دنیا سے منہ موڑ کر رہبانیت اختیار کرے اور اس اللہ کی عبادت کے لیے فانی ہو جانے کے دعوئی کے ساتھ قدرت کے باوجود ترکِ زواج نہ اختیار کیا جائے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعض صحابہ میں رہبانیت کا رجحان دیکھا تو آپ نے یہی اعلان فرمایا کہ یہ اسلام سے انحراف ہے اور سنت سے گریز ہے۔
آپ نے فرمایا کہ

”مجھے اللہ سبحانہ کا علم تم سے زیادہ ہے میں تم سے زیادہ اس کی خشیت رکھتا ہوں، اس کے باوجود میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سونا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے جو اس سے گریز کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے“ (بخاری)

حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کو بتلے سے منع فرمایا اگر آپ اجازت دے دیتے تو ہم ضرور عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لیتے۔“ (بخاری)

اُس نے عام نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ
 "اے نوجوانو جو تم میں سے ازدواج کی قدرت رکھے وہ شادی کر لے کہ یہ
 آنکھوں کی حیا اور عفت کے لیے ضروری ہے" (بخاری)
 انہی احادیث کی بنا پر فقہائے نکاح کو فرض کہا ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص قدرت
 رکھتا ہو اس کے لیے ترک نکاح جائز نہیں ہے۔

مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ دوسے داریوں کے بوجھ اور معاش کی
 کمی کا بہانا کر کے نکاح نہ کرے بلکہ اس کے لیے لازمی ہے کہ کوشش کرے اور جدوجہد کرے
 اور اللہ کے فضل اور اس کی اعانت کا منتظر ہے کہ اللہ سبحانہ نے پاک راضی اور احسان اختیار
 کرنے والے زن و شو سے اپنے فضل کا وعدہ فرمایا ہے۔

وَأَنْتُمْ كُنْتُمُ الْيَتَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ذَوِّ اِمَارَةٍ
 اِنْ يَكُونُوا اَفْقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور: ۳۲)

تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمھارے نو بختی غلاموں میں سے جو صالح ہوں
 ان کے نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ انھیں اپنے فضل سے غنی کرے گا۔

بیت فرمان نبوت ہے۔

دین افراد کی مدد اللہ پرستی ہے، پاکدامنی کے ارادے سے نکاح کرنے والا،
 ادائیگی کی نیت سے کتابت کا معاہدہ کرنے والا غلام اور راہ خدا میں جہاد کرنے والا
 اللہ کا فضل اور اس کی مدد جس کا اللہ نے ہر مسلمان سے وعدہ کیا ہے جو نکاح کا ارادہ
 رکھتا ہو ایک صورت یہ ہے کہ مسلم معاشرہ — اسلامی ریاست اور حکومت کا ادارہ —
 ضرورت مند شخص کے مہر اور نکاح کے اخراجات میں اس کی مدد کرے تاکہ وہ حیا و عفت
 کے اسلامی حکم کی تعمیل کر سکے، اسلامی معاشرہ استوار کر سکے اور اللہ کی ان آیات کا ارادہ
 حاصل کر سکے جو حق سبحانہ نے بطور احسان بیان فرمائی ہیں۔

۱۔ احمد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، از ابو ہریرہ بسند صحیح، جیسا کہ التیسیر (ج ۱، ص ۴۴) میں ہے۔

فَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ۲۱)

اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس
سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت
اور رحمت پیدا کر دی، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے
لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔

یہ بات میں اپنے اجتہاد کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ فقہانے نکاح کو اتمام کفایت
قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ فقیر (مست) کا اپنے نکاح کے لیے زکوٰۃ سے لینا اس کا اتمام
کفایت ہے جیسا کہ ہم مصارف زکوٰۃ میں اس کی تفصیل بیان کر چکے ہیں۔

بحث ششم۔ بے گھر ہونے کا مسئلہ

مصارفِ زکوٰۃ میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کریم نے کس طرح ابن السبیل (مسافر) کی طرف سے توجہ فرمائی ہے اور بیشتر مقامات پر مسافر سے حسن سلوک کرنے اور مالِ زکوٰۃ میں سے اس کا حق دینے کا حکم فرمایا ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ میں ہر انسان کا گھر ہونا ضروری ہے جو اس کا ٹھکانا بن سکے اور یہ کہ ابنِ سبیل (مسافر) ہونے کو اسلام نے ناپسند فرمایا ہے غرض اسلام نے مکان اور گھر کو ضروریاتِ حقیقی میں سے قرار دیا ہے۔

امام نوویؒ کفایت جس کے بغیر آدمی فقیر متصور ہوگا، کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کفایت (ضروریاتِ زندگی) جس کے بغیر آدمی کو فقیر (ماجتمند) سمجھا جائے گا یہ ہے کہ غذا، لباس، رہائش اور تمام ناگزیر ضرورتیں اس شخص کے لیے اور اس کے متعلقین (جو اس کے ذمے ہوں) کے لیے فراہم کی جائیں۔

ابنِ حزمؒ ان بنیادی اشیاء کا ذکر کرتے ہوئے جو اسلامی ریاست میں ہر فرد کو فراہم کرنا ضروری ہیں فرماتے ہیں کہ

و اگر نظامِ زکوٰۃ قائم نہ ہو تو ہر شہر کے اہل ثروت اس امر کے ذمے دار ہوں گے کہ وہ اپنے شہر کے فقیروں (ضرورت مندوں) کی ضرورت پوری کریں، اور انھیں حکومت اس پر مجبور کرے وہ انھیں غذا، لباس، سرِ ماد گمایا اور ایسی رہائش جس سے وہ دھوپِ بارش سے اور گرمی و سردی سے محفوظ رہ سکیں ۱۵۶

ابن السبیل کے بیان میں ہم بتا چکے ہیں کہ اس کے مفہوم میں لقیط (افتادہ بچہ) بھی شامل ہے کیونکہ سبیل کا مفہوم اہل خانہ ماں باپ پر مشتمل ہے اور لقیط جرم کا نتیجہ ہوتا ہے جس کا بار دوسروں پر نہیں ڈالا جاسکتا کیونکہ فرمان الہی ہے۔

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا بِعَمَلِهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

(الانعام : ۱۶۴)

ہر شخص جو کچھ کرتا ہے اس کا نقص دار وہ خود ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔

اس لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے مال میں سے ان کا بھی حصہ ہو اور وہ اس سے ان کی دیکھ بھال کی جائے، ان کی تربیت کی جائے اور انھیں پاک اور مستقیم مستقبل کے لیے تیار کیا جائے۔

بہر حال جن فقہاء کے نزدیک لقیط ابن السبیل میں داخل نہیں ہے ان کے نزدیک وہ فقراء اور مساکین میں ضرور داخل ہے کہ یہ بھی بلا اختلاف مصارف زکوٰۃ ہیں۔

تنبیہ

زکوٰۃ اسلامی نظام حیات کا ایک حصہ ہے اور یہ حصہ تنہا معاشرہ کی تمام شکلات و مسائل کا حل فراہم نہیں کر سکتا کہ محض نظام زکوٰۃ کو جاری کر دیا جائے اور باقی تمام نظام زندگی جاہلی رہے کہ اس میں اسلام کہیں کارفرما نہ ہو، اسلامی قانون جاری، اسلامی اخلاق اور اسلامی آداب کی کوئی رعایت نہ ہو۔

اسلام مکمل جامع اور مربوط نظام ہے اس کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے پیوست ہیں اس نظام میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا ایک حصہ لے کر جاہلی نظام میں جاری کر دیا جائے، یا کوئی غیر اسلامی نظام درآمد کر لیا جائے اور اس میں اسلام کے کچھ پویند لگا دیتے جائیں، کہ اس آمیزش سے نہ تو ایسا کوئی فائدہ حاصل ہوگا جس کی اسلام نے ضمانت دی ہو اور نہ جاہلی معاشرے کی پیدا کردہ کوئی خرابی دور ہوگی۔ بلکہ اسلام کے

حقیقی فوائد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ پورا اور مکمل اسلام جاری اور نافذ ہو۔
یہود کو اللہ سبحانہ نے اسی بات پر مرزئش فرمائی ہے۔

اَفْتَنُوا مَنُونَ بَعْضِ الْكِتَابِ تَكْفُرُونَ بَعْضِ ۝

(البقرہ : ۱۷۵)

تو کیا تم کتاب کے ایک حصہ پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ
کفر کرتے ہو۔

اور اللہ سبحانہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے بعد آنے والے تمام
حکمرانوں کو متنبہ فرمایا کہ

وَ اَن اَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَ
اَحَدٌ رُّهُمْ اَن يَفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ

(المائدہ : ۴۹)

پس اے نبی، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات
کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنہ
میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف
نازل کی ہے۔

سائوال باب

زکوٰۃ الفطر (فطرہ)

- (۱) اس کا مفہوم، حکمت اور حکم۔
- (۲) کس پر واجب ہے اور کس کی جانب سے واجب ہے۔
- (۳) مقدار واجب کیا ہے اور یہ کہ کس شے پر واجب ہے۔
- (۴) وجوب کا وقت اور دینے کا وقت کیا ہے۔
- (۵) زکوٰۃ الفطر کس کو دی جائے۔

اس باب میں پانچ فصلیں ہیں۔

پہلی فصل: زکوٰۃ الفطر کا مفہوم اس کا حکم اور اس کا مشروعیت ہونا۔
 دوسری فصل: کس پر واجب ہے اور کس کی جانب سے واجب ہے۔
 تیسری فصل: مقدار فطر، کس شے پر واجب ہے اور کیا اس کی قیمت دینا جائز ہے۔
 چوتھی فصل: وجوب اور ادائیگی کا وقت۔
 پانچویں فصل: کس پر زکوٰۃ الفطر صرف کی جاتے گی۔

پہلی فصل

زکوٰۃ الفطر کا مفہوم اسکا حکم اور اس کی حکمت

زکوٰۃ الفطر (فطرہ) کے معنی ہیں وہ زکوٰۃ جو رمضان المبارک کے روزے ختم ہو جانے (افطار) سے واجب ہوتی ہے اسے صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں کہ از روئے شریعت صدقۃ کے لفظ کا اطلاق فرض زکوٰۃ پر بھی ہوتا ہے جو کہ قرآن و سنت میں بیشتر مقامات پر آیا ہے۔ اسے زکوٰۃ الفطرہ بھی کہتے ہیں یعنی یہ فطرتِ انسانی (تخلیقِ انسانی) کی زکوٰۃ ہے اور تزکیہ نفس کے طور پر واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ الفطر میں جو شے (یا رقم) ادا کی جاتی ہے اسے فطرہ کہتے ہیں مگر یہ لفظ عربی یا معرب نہیں ہے بلکہ مؤلفہ ہے اور ایک فقہی اصطلاح کے طور پر مستعمل ہے۔

۱۔ ابن مابین شامی اپنے حاشیہ رد المحتار میں فرماتے ہیں کہ فقہاء کے یہاں جو لفظ فطرہ استعمال ہوتا ہے مؤلفہ ہے بلکہ بعض مابین لغت نے اسے نحن عوام (غلط العوام) قرار دیا ہے۔ بہر حال فطرہ سے مراد صدقہ ہے اور بلحاظ لغت درست نہیں ہے اس لیے کہ لغت میں اس معنی میں نہیں ہے۔ چنانچہ القاموس میں ہے کہ فطرہ سے مراد صدقۃ الفطر اور طبعیت اور ساخت ہے، جس کے بارے میں محققین نے کہا ہے کہ پہلا مفہوم غلط ہے کیونکہ صدقہ کا مفہوم فقہی اصطلاح کے طور پر ہے لغوی معنی کے لحاظ سے نہیں ہے۔ بہر حال اس لفظ کے یہ معنی القاموس کے اغلاط میں سے ایک ہیں اور صاحب القاموس نے متعدد مقامات پر شرعی مفاہیم کو لغوی معنی کے ساتھ غلط کر دیا ہے۔

المغرب میں ہے کہ فطرہ صدقہ کے مفہوم میں امام شافعیؒ نے کئی مقامات پر استعمال (بقیہ اگلے صفحہ پر دیکھیے)

زکوٰۃ الفطر ۲ میں فرض ہوتی ہے اور اسی سال رمضان کے روزے فرض تھے ہیں۔ اور زکوٰۃ الفطر کی فرضیت کا مقصود یہ ہے کہ روزہ دار لغو اور رفت سے پاک ہو جائے (اور اس کا کفارہ ہو جائے) اور مساکین کے لیے کھانا فراہم ہو جائے اور وہ عید کے روزہ کا جتنی سی سے اور ذلت سوال سے محفوظ ہو جائیں۔

اس زکوٰۃ میں اور زکوٰۃ کی دیگر انواع میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر (فطرہ) اشخاص پر عائد ہوتی ہے جبکہ دیگر انواع زکوٰۃ مال پر عائد ہوتی ہیں اسی لیے فطرہ بیع ملکیت نصاب

(بقیہ آگے) کیا ہے بلحاظ لغت درست ہے لیکن مجھے اس کی کوئی اصل نہیں ملی۔

النومی کہتے ہیں کہ یہ لفظ مؤنث ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ فطرۃ بمعنی فطرت ہی مشتعل ہوا ہو۔ ابو یوسف والابہری کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم زکوٰۃ الخلق (فطرت کی زکوٰۃ یا تخلیق کی زکوٰۃ) ہے یعنی یہ کہ یہ جسم انسانی کی زکوٰۃ ہے۔

المصباح میں ہے کہ فطرہ کا مفہوم ہے زکوٰۃ الفطرہ یعنی جسم انسانی پر عائد ہونے والی زکوٰۃ۔ اس میں مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کر دیا اور صرف مضاف الیہ کا استعمال ہونے لگا کہ اسی سے ذہن مفہوم کی جانب متبادر ہو جاتا ہے۔ یہی رائے القسستانی کی ہے کہ یہ انسان کے سر کا صندوق اور اس کے جسم کی زکوٰۃ ہے۔

حاصل یہ کہ فطرۃ کا لفظ بلحاظ لغت غلقت اور ساخت کے معنی میں ہے اور اسے زکوٰۃ الفطر کے مفہوم میں استعمال کرنا ایک فقہی اصطلاح ہے اور اس لحاظ سے یہ لفظ مؤنث ہے جبکہ اگر اسے مضاف (زکوٰۃ) کے لفظ کو متصغر کر کے استعمال کیا جائے (یعنی زکوٰۃ الفطر) تو یہ بلحاظ لغت بھی درست ہے اور یہی لغوی درستگی کی وہ صورت ہے جو المغرب نے بیان کی ہے۔

وغیرہ کی شرائط نہیں ہیں، اسی لیے فقہاء نے اسے اجسام کی زکوٰۃ، یا شخص کی زکوٰۃ، کہا ہے۔

زکوٰۃ الفطر کی فرضیت

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کی فرضیت کا اعلان رمضان میں فرمایا کہ ایک صاع کھجور یا ایک صاع جوہر مسلمان آزاد اور غلام مرد اور عورت پر فرض ہے۔^۱

جہوں فقہاء فرماتے ہیں کہ یہاں پر فرضیت کے معنی وجوب کے ہیں یعنی زکوٰۃ الفطر واجب ہے اور اس فرمان الہی کے عموم میں داخل ہے۔

وَاتَّقُوا الزَّكَاةَ

(البقرہ: ۱۱۰، النساء: ۷۷، النور: ۵۶)

اور زکوٰۃ ادا کرو۔

خود سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ کو زکوٰۃ فرمایا اس لیے لامحالہ اس حکم قرآنی میں داخل ہے اور آپ نے اسے فرض فرمایا جو کہ تشریعت میں وجوب اور لزوم کے معنی میں مستعمل ہے۔

اس امر کی تائید کہ فرض وجوب اور لزوم کے معنی میں ہے اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ حدیث مذکورہ میں فرض کے ساتھ 'علی' استعمال ہوا ہے جو کہ وجوب کی نشاندہی کرتا ہے۔ مزید یہ کہ صحیح روایات میں 'امر' کا لفظ آیا ہے یعنی آپ نے حکم فرمایا اور امر کا لفظ بھی وجوب پر دلالت کرتا ہے۔^۲

^۱ متقی الانبیا، نیل الاوطار، ج ۴، ص ۱۷۹، ط الغنائیہ۔

^۲ النووی علی مسلم، ج ۷، ص ۵۸، المحلی، ج ۲، ص ۱۱۹۔

ابوالعالمیہ، عطاء اور ابن سیون نے اس کے فرض ہونے کی وضاحت کی ہے
 یہاں کہ بخاری میں ہے اور یہی امام مالکؒ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کا مسلک ہے۔
 فقہائے احناف فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں اور ان کے نزدیک
 فطرہ واجب ہے فرض نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے
 ثابت ہو اور واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس فرق کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ
 فرض کا منکر کافر ہے لیکن واجب کا منکر کافر نہیں ہے اس لیے فقہاء احناف واجب
 کو فرض علیٰ کہتے ہیں جو فرض اعتقادی کے بالمقابل ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ (امام مالکؒ،
 امام شافعیؒ، امام احمدؒ) کے نزدیک فرض ان دونوں اقسام پر مشتمل ہے یعنی جو قطعی دلیل
 سے ثابت ہو یا ظنی دلیل سے ثابت ہو۔ بہر حال احکام میں احناف کی رائے فقہائے
 ثلاثہ سے مختلف نہیں ہے بلکہ یہ محض اصطلاحی اختلاف ہے جس میں کوئی نزاع
 نہیں ہے۔

۱۰ البخاریؒ نے اس قول کو تعلیق کے ساتھ ذکر کیا ہے اور الحافظ (ابن حجر) نے
 فتح الباری میں کہا ہے کہ عبدالرزاق نے اس قول کو بروایت ابن جریر از عطاء متصل
 روایت کیا ہے اور ابن ابی شیبہ نے بروایت عاصم الاحول متصل روایت کیا ہے۔
 بخاریؒ نے ان فقہاء کا نام اس لیے لیا ہے کہ انھوں نے زکوٰۃ الفطر کی فرضیت
 کی تصریح کی ہے ورنہ ابن المنذرؒ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔

۱۱ ابن الہمام کہتے ہیں کہ معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ ائمہ ثلاثہ بھی جس
 طرح اس کی فرضیت ثابت کرتے ہیں اس سے اس کا منکر کافر نہیں ہوگا یعنی
 فقہائے احناف کے نزدیک فرض ہمارے واجب سے عام ہے اور ہم
 نے اس کے ایک جز پر اس کا اطلاق کر لیا ہے۔ ۱۔ در احناف نے فطرہ کو فرض
 کے بجائے واجب اس لیے کہا ہے کہ اس سلسلے میں دارو احادیث قطعی
 الدلالت اور قطعی الثبوت نہیں ہیں — دیکھئے المرقاة علی مشکوٰۃ، ج ۴، ص ۱۶۰۔

مالکی فقہاء نے اشہب کی یہ رائے نقل کی ہے کہ یہ سنت متکدہ ہے بلکہ مسلک ظاہر کے بعض فقہاء کی بھی یہی رائے ہے۔ مسلک شافعی کے ابن اللبان کا یہی قول ہے۔ ان فقہاء نے سنت میں وارد فرض کے لفظ کو تقدیر (اندازے) کے معنی میں لیا ہے لیکن جو دلائل ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں ان سے اس رائے کی تردید ہو جاتی ہے۔

ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ از روئے لغت فرض کے معنی قدر (مقرر کرنے اور اندازہ کرنے) کے ہیں جس کے شریعت میں وجوب کے معنی ہیں اور اسی معنی پر محمول کرنا بہتر ہے۔

ابن النعمان فرماتے ہیں کہ جو لفظ شارع کے کلام میں مستعمل ہوا ہو اسے شرعی مفہوم میں استعمال کرنا متعین اور لازمی ہے جب تک کوئی ایسی دلیل موجود نہ ہو جو اس معنی کے علاوہ کسی اور مفہوم کی نشاندہی کرتی ہو۔ فرض کے لفظ میں حقیقت شرعیہ محض تقدیر نہیں ہے خصوصاً جبکہ بخاری اور مسلم کی احادیث میں امر (حکم) کا لفظ آیا ہے اس لیے فرض کے معنی امر کے ہوں گے۔

وجوب کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ فطرہ کو زکوٰۃ کہا گیا ہے اس لیے یہ زکوٰۃ کے عمومی حکم میں داخل ہوگا جس کا اللہ سبحانہ نے حکم فرمایا ہے اور جس کے مانعین پر شدید وعید فرمائی ہے۔

۱۔ ابن جریر نے المحلی (ج ۶، ص ۱۱۸) میں امام مالک سے روایت کیا ہے کہ فطرہ فرض نہیں ہے۔ اس پر شیخ شاکر فرماتے ہیں کہ یہ ابن جریر کا وہم ہے کیونکہ امام مالک المتوہمات میں فرماتے ہیں کہ اہل بادیرہ بھی زکوٰۃ الفطر اسی طرح واجب ہے جس طرح اہل شہر پر ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے افطار کی زکوٰۃ مقرر فرمائی۔ ابن رشد نے بدایۃ المجتہدین (ج ۱، ص ۲۶۹) میں بعض مالکی اصحاب سے یہی قول نقل کیا ہے۔

امام نووی نے ابن اللبان کا یہ قول نقل کر کے کہ زکوٰۃ الفطر سنت ہے کہا ہے کہ یہ قول شافعی اور مالکی ہے بلکہ صریحاً غلط ہے۔

اسحق بن راہویہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر کا وجوب اجماع کے درجے میں ہے بلکہ ابن المنذر نے اس پر اجماع ہونا نقل کیا ہے۔

اسحق بن راہویہ کا قول زیادہ دقیق ہے کیونکہ اس میں کم ہی اختلاف ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اور اس لیے کہ ابراہیم بن علیہ اور ابو یوسف بن الاعم نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کا وجوب زکوٰۃ کی فرضیت سے منسوخ ہو گیا ہے۔ ان حضرات کی دلیل قیس بن سعد بن عبادہ کی یہ حدیث ہے جو اسناد اور نسائی نے روایت کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ

و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے قبل یہیں صدقہ فطر کا حکم دیا تھا اور جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا تو آپ نے نہ حکم فرمایا اور نہ منع کیا، اوسم فطرہ ادا کرتے رہے۔

مگر اس حدیث کی سند میں کلام ہے اور بقول حافظ اس میں ایک راوی مجہول ہے لیکن اگر ہم اس کو صحیح تسلیم کر لیں تو بھی اس میں فطرہ کے نسخ پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ حکم اقل ہی کافی ہے کیونکہ کسی فرض کے حکم کے نزول سے دوسرے فرض کا سقوط لازم نہیں آتا۔ جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں اصل یہی ہے کہ

۱۔ السیوطی نے شرح النسائی میں اور الشوکانی نے نیل الاوطار (ج ۴، ص ۱۸۰-ط۔ الثمینی) میں حافظ ابن حجر کے اس قول کی اتباع کی ہے مگر احمد شاہ نے ابن حجر کے اس قول پر اظہار تعجب کیا ہے اور نسائی کی روایت کردہ دونوں سندوں کے ساتھ (ج ۵، ص ۴۹) اس حدیث کو نقل کر کے کہا ہے کہ یہ ہر دو صحیح ہیں، ان کے راوی ثقہ ہیں اور ان میں مطلقاً کوئی راوی مجہول نہیں ہے۔ حاشیۃ المحلی، ج ۶، ص ۱۱۹۔

۲۔ فتح الباری، ج ۴، ص ۱۱۱، ۱۱۲، ط۔ المحلی۔ المقاتل، ج ۴، ص ۵۹، ۱۶۰، ط۔ المحلی، ج ۶، ص ۱۱۸، ۱۱۹۔ الروضة للنووی، ج ۲، ص ۲۹۱، شرح مسلم للنووی، ج ۴، ص ۵۸، نیل الاوطار، ج ۴، ص ۱۸۰-ط۔ الثمینی۔ الفتح الربانی و شرحہ، ج ۹، ص ۲۳۴، ۲۳۵۔

یہ احکام محکم ہیں اور باقی رہتے ہیں اور محض احتمال نسخ سے نسخ ثابت نہیں ہوتا۔
 یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں ہمیشہ زکوٰۃ الفطر کے وجوب کا قول رہا ہے اور اس
 قول سے گریز کرنے والوں کی جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی، کیونکہ یہ اقوال شاذ اور
 اجماع کے خلاف ہیں۔ اور اس موضوع پر شناخت (Scha) نے جو کچھ کہا ہے
 وہ محض خلط بحث ہے۔

۱۔ البحر الزخار ج ۲، ص ۱۹۵۔
 ۲۔ شناخت نے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ الفطر
 کے بارے میں فقہاء کے مابین اختلاف ہے یعنی جو راتے بعد میں عام ہوئی وہ فطرہ کے
 وجوب کی ہے جبکہ فقہائے مالکیہ کے نزدیک سنت ہے۔
 شناخت کی اس رائے میں بڑا خلط بحث ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر کے
 وجوب پر فقہاء کا تقریباً اجماع ہے اور ابن المنذر نے تو اجماع ہی نقل کیا ہے اگر ایک یا دو
 فقہاء نے مختلف اذہاں میں اس اجماعی راتے سے اختلاف کیا بھی ہے تو اس کا اعتبار نہیں
 ہے۔ نیز مسلک مالک کے فقہاء کے نزدیک بھی زکوٰۃ الفطر واجب ہے جیسا کہ مسلک
 مالک کی کتب میں مذکور ہے۔ (دیکھیے: بلغة السالك علی الشرح الصغیر للیدر ج ۱، ص ۲۳۔
 الشرح البکیر وحاشیۃ الدسوقی علی ج ۱، ص ۵۰۴)۔ رہ گیا اشہب کا قول تو مسلک مالک
 میں ان کی رائے پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔

در اصل شناخت کو ابن ابی زید کے الرسالہ میں مذکور اس قول سے التباس ہوا ہے کہ زکوٰۃ
 الفطر سنت واجبہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے پر فرض قرار دیا۔ حالانکہ
 اس قول میں صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب اور فرض کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ (دیکھیے شرح الرسالہ للزرق ج ۱، ص ۴۲)
 امام ہاکس نے الموطا میں اس کے وجوب کی تصریح کی ہے اور اس پر حدیث سے استدلال کیا
 ہے جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اس لیے زکوٰۃ الفطر کی فرضیت کی رائے بعد میں عام نہیں
 ہوئی، جیسا کہ شناخت نے دعویٰ کیا بلکہ عہد نبوت ہی سے اس کی فرضیت متعارف ہے۔

زکوٰۃ الفطر کی حکمت | اس حدیث سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ

و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اس لیے فرض فرمائی کہ روزہ دار لغو سے اور رشت سے پاک ہو جائے اور مساکین کو کھانا پائے اور اچھے

اس حکمت کے دو پہلو ہیں :-

پہلا پہلو ماہ رمضان کے روزے داروں سے متعلق ہے یعنی ممکن ہے کہ روزے داروں کے روزوں میں کچھ نامناسب افعال سرزد ہو گئے ہوں اور کوئی ناشائستہ بات زبان سے نکل گئی ہو کہ صوم کامل (مکمل روزہ) تمام اعضاء کا روزہ ہوتا ہے اور روزہ دار کے کان، ناک، آنکھ، زبان، پیٹ، ہاتھ اور پیر تمام کے تمام ہر اس فعل سے باز رہتے ہیں جس سے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا اور کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ روزہ دار ان تمام منوعات سے اجتناب کر سکے اس لیے کہ انسان کمزور مخلوق ہے۔

۱۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے باب زکوٰۃ الفطر میں روایت کیا ہے اور انھوں نے اور المنذی نے اس پر کوث اختیار کیا ہے جو بمنزلہ تحمیں کے ہے۔ الحاکم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے (ج ۱، ص ۴۰۹) اور کہلے کہ یہ حدیث بخاری کی تراویح کے مطابق صحیح ہے اور الذہبی نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ ابن ماجہ نے باب زکوٰۃ الفطر میں اور الدارقطنی (ص ۲۱۹) نے بھی روایت کیا ہے اور دارقطنی نے کہلے کہ اس کے راوی مجروح نہیں ہیں نیز بیہقی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے (ص ۱۶۳)۔ دیکھیہ الرقاۃ ج ۴، ص ۱۴۳۔

نصب الراية، ج ۲، ص ۴۱۱۔

زیر بحث حدیث کا مکمل متن یہ ہے۔

فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین من اداها قبل الصلوٰۃ فہی زکوٰۃ مقبولة ومن اداها بعد الصلوٰۃ فہی صدقة من الصدقات۔

روزہ میں سرزد ہو جانے والی اس ممکنہ کوتاہی کے پیش نظر زکوٰۃ الفطر فرض کی گئی ہے تاکہ روزہ دار اس کوتاہی سے پاک و صاف ہو جائے، اس کے روزے میں جو آمیزش ہوئی ہے وہ وصل کر زائل ہو جائے اور جو نقص رہ گیا ہے اس کی تلافی ہو جائے کیونکہ قاعدہ ہے کہ خنات سے سینات دور ہو جاتی ہیں۔

نماز پنجگانہ کے ساتھ سنتوں اور نفلوں کا حکم شرعی بھی اسی حکمت پر مبنی ہے کہ اگر نمازیں کوئی غفلت ہو جائے یا اس کے کسی ادب کی پیمیل میں کوتاہی ہو جائے تو سنتوں سے اس کی تلافی ہو جائے گی بعض ائمہ نے زکوٰۃ الفطر کو سجدہ سہرے سے تشبیہ دی ہے چنانچہ وکیع بن الجراح فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے بعد زکوٰۃ الفطر نماز کے سجدہ سہرے کی طرح سجدہ سہرے نماز کے نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے اسی طرح زکوٰۃ الفطر سے روزے کے نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے یہ

دوسرا پہلو معاشرے سے متعلق ہے کہ زکوٰۃ الفطر کے ذریعے محبتوں کی فراوانی اور مستحقوں کی ارزانی کو معاشرے کے تمام افراد بالخصوص مساکین اور ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے۔ کیونکہ عید کا دن عام خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے اور اس خوشی کو مسلم معاشرے کے تمام افراد کے درمیان عام کرنا ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ ایک غریب مسکین اس صورت حال میں خوش نہیں ہو سکتا کہ معاشرے کے خوش حال افراد خوشی والے غذا میں کھائے ہو ہوں اور وہ اس عام خوشی کے دن بھی ایک وقت کی روٹی سے محروم ہو۔

اس لیے حکمت شارع اس امر کی مقتضی ہوئی کہ اس روز خوش حال افراد پر کچھ ایسی ذمہ داری عائد کر دی جائے جو معاشرے کے نادار افراد کو ضرورت کے چنگل سے نکال دے اور سوال کی ذلت سے نجات دے دے، اور انھیں بڑا حساس ہو جائے کہ معاشرے نے انھیں نظر انداز نہیں کیا ہے اور اس خوشی کے موقع پر انھیں فراموش نہیں کیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ

’آج کے دن انھیں (اہل ضرورت کو) غنی کر دیا لے
 زکوٰۃ الفطر میں یہ صلحت بھی ملحوظ رکھی گئی کہ اس کی شرح کم ہوتا کہ لوگوں کو دینا
 آسان ہو اور وہ اپنی خوراک میں سے زائد حصہ اہل ضرورت کو دے سکیں اور معاشرے
 کے افراد کی کثیر تعداد اس مبارک موقع پر اس حسن سلوک میں شریک ہو جائے۔

۱۔ نبیل الاوطار میں امام شہدائی نے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بیہقی اور واقفنی نے حضرت
 ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ ۱۰ اور بیہقی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آج کے
 روز کے چکر سے انھیں مستغنی کر دیا ابن سعد نے الطبقات (ج ۴، ص ۱۸۶) میں
 حضرت عائشہؓ اور ابو سعید سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ مزید دیکھیے نصب الرایہ:
 ج ۲، ص ۳۲۲، حاشیۃ المحلی، ج ۶، ص ۱۲۰۔

دوسری فصل

زکوٰۃ الفطر کس پر واجب ہے اور کس کی جانب سے واجب ہے

زکوٰۃ الفطر کس پر واجب ہے | جسے متعدد راویوں نے روایت کیا ہے یہ ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ الفطر مسلمانوں کے ہر آزاد
غلام مرد و عورت پر فرض فرمائی ۱

بخاری نے حضرت ابن عمرؓ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض فرمائی ایک صاع کھجور
ایک صاع جو مسلمانوں کے ہر آزاد، غلام، مرد و عورت اور بچے بڑے پر
جبکہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ
زکوٰۃ الفطر ہر آزاد، غلام، مرد و عورت، بچے بڑے، مالدار اور فقیر پر
فرض ہے ۲

بہر حال یہ حضرت ابو ہریرہؓ کا قول ہے اور اس معاملہ میں رائے قابل قبول نہیں ہے
(یعنی فقیہ کے بائے ہیں)۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے افراد اور اشخاص پر فرض ہے اور
اس میں آزاد یا غلام مرد یا عورت بچے یا بڑے بلکہ فقیر یا غنی میں اور شہری اور دیہاتی میں
کوئی فرق نہیں ہے۔

۱۔ احمد، بخاری، مسلم، نسائی، الفتح الربانی، ج ۹، ص ۳۹، کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر ۱۰۱۶۔

امام زہری، ربیعۃ اور لیث کہتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر شہر لویں کے ساتھ خاص ہے اور (اہل البادية) جنگل میں رہنے والوں پر واجب نہیں ہے۔ لیکن احادیث اس کی تردید کرتی ہیں اور اس مسئلہ میں جمہور ہی کی رائے درست ہے۔

ابن جریرؒ نے عطائے سے یہ قول نقل کر کے اس کی تردید کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اعرابی یا بدوی کی تخصیص نہیں فرمائی اس لیے جائز نہیں ہے۔

مذکورہ بالا احادیث میں ذکر ادانشی **بیوی اور بچے پر زکوٰۃ الفطر کا وجوب** (سر و عورت پر) کے الفاظ اس رائے

کی تائید کرتے ہیں جو امام ابو حنیفہؒ نے اختیار فرمائی ہے کہ زکوٰۃ الفطر عورت پر بھی فرض ہے خواہ اس کا شوہر ہو یا نہ ہو اور یہ کہ یہ بیوی پر جو اس کے مال پر جائیداد ہوتی ہے۔ ادویہ ظاہر یہ کامسک ہے۔

ائمہ ثلاثہ اور لیث اور اسحاق کے نزدیک شوہر پر اپنی بیوی کی زکوٰۃ الفطر دینا لازم ہے کیونکہ نفقہ میں وہ اسی کی تابع ہے۔ مگر حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ اس رائے میں تاہل یہ ہے کہ انہی فقہاء کے نزدیک اگر شوہر تنگ دست ہو جائے اور بیوی باندی ہو تو اس کی زکوٰۃ الفطر اس کے مالک کے ذمے ہوگی، جبکہ نفقہ میں ایسا نہیں ہے (یعنی نفقہ میں شوہر کے تنگ دست ہو جانے پر باندی بیوی کا نفقہ اس کے مالک کے ذمے نہیں آتا) اس لیے ان دونوں (نفقہ اور زکوٰۃ الفطر) میں فرق ہے۔ (اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا) نیز انہی فقہاء کا اس امر پر بھی اتفاق ہے کہ مسلم اپنی کافر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا نہیں کرے گا باوجودیکہ مسلمان شوہر پر کافر بیوی کا نفقہ لازم ہے۔

۱۔ نیل الاوطار، ج ۴، ص ۱۸۱۔

۲۔ المحلی، ج ۶، ص ۱۳۱۔

۳۔ الفتح الربانی وشرحہ، ج ۹، ص ۱۴۰، حدیث نمبر ۱۸۷۷۔ کتاب الزکوٰۃ۔

وراصل امام شافعیؒ نے محمد بن علی الباقر کے اس مرسل کو دلیل بنایا ہے کہ
 و زکوٰۃ الفطر ان تمام لوگوں کی طرف سے ادا کر دین کی تم کفالت کرتے ہوئے
 لیکن اس جیسی ضعیف حدیث کو دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔ مگر امام شافعیؒ اور ان کی
 رائے کے قائل فقہاء۔۔۔ بقول ابن الترمذیؒ۔۔۔ مستاجر پر اس کے مزدور کی
 اور ایک پر اس کے کافر غلام کی زکوٰۃ الفطر لازم قرار دیتے تھے، کیونکہ اجیر مستاجر اور
 غلام مالک کی زیر کفالت ہوتا ہے۔
 امامیہ مسلک کے فقہار کہتے ہیں کہ ہر شخص پر اس کی اور اس کے زیر کفالت افراد
 کی زکوٰۃ الفطر لازم ہے۔

یہی کہتے ہیں مستاجر اس اجیر کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا جس کی اجرت

۱۔ البیہقی (ص ۱۶۱، ج ۴) نے اس حدیث کو اس سند سے روایت کیا ہے اور اپنی سند میں
 ذکر علی کا اضافہ کیا ہے جو کہ منقطع ہے۔ ابن حزمؒ نے اس مقام پر بڑی عجیب بات کہی ہے کہ امام
 شافعیؒ مرسل کے قائل نہیں ہیں لیکن یہاں پراغصوں نے سب سے کم درجے کے مرسل کو دلیل بنالیا
 ہے یعنی جو ابن ابی یحییٰ کی روایت سے ہے (الحلی، ج ۶، ص ۱۳۴) البیہقی نے حضرت ابن عمرؓ سے
 سن توفرون کے الفاظ بھی روایت کیے ہیں جس کی سند قوی نہیں ہے (ج ۴، ص ۱۶۱) دارقطنی نے
 بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے (نیل الاوطار، ج ۴، ص ۱۸۱) البیہقی نے اس حدیث کو
 نہ علیؓ سے بھی روایت کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ

”و جس کا نفقہ تمھارے ذمے ہو تو تم اس کی جانب سے کھلاؤ“

اس میں عبدالاعلیٰ رادی ہے جو کہ قوی نہیں ہے جیسا کہ بیہقی نے کہا ہے لیکن اقبل
 کی روایات سے اس کی تقریت ہو جاتی ہے۔

ابحریں ہے کہ یہ توفیق ہے (ج ۲، ص ۱۹۹) دیکھیے نصب الرأی، ج ۲، ص ۴۱۳

۲۔ البحر النقی، مع السنن الکبریٰ، ج ۴، ص ۱۶۰۔

۳۔ فقہ الامام جعفر، ج ۲، ص ۱۰۳، ۱۰۴۔

مقرر نہ ہو۔ لیکن اگر اس کی اجرت معلوم ہو تو اس کے ذمے زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی نہیں ہے۔
 زید یہ مسلک کے فقہاء کے نزدیک زکوٰۃ الفطر کسی شخص پر اس فرد کا لازم ہے جس
 کا نفقہ رشتہ دار می بازوجیت یا غلامی کی بنا پر اس کے ذمے ہوئے۔

حدیث میں صغیر اور کبیر کے الفاظ آتے ہیں جو اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ بچہ
 پر اس کے مال میں زکوٰۃ الفطر واجب ہے، اور اس کا دلی جس طرح اس کے مال کی زکوٰۃ
 دینا ہے اسی طرح اس کی زکوٰۃ الفطر بھی ادا کرے گا اور اگر بچہ کے پاس مال نہ ہو تو
 جس کے ذمے اس کا نفقہ ہو وہ اس کی زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا۔ — جمہور فقہاء کا
 یہی مسلک ہے۔

محمد بن الحسن فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر صرف باپ پر لازم ہے اور جس بچہ کا باپ
 نہ ہو اس پر کچھ لازم نہیں ہے۔

سعید بن الحسن اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ صرف روزے دار پر واجب ہے اس
 لیے کہ روزہ دار کی تطہیر کے لیے ہی زکوٰۃ الفطر واجب ہوئی ہے۔ اور چونکہ بچہ گنہگار
 نہیں ہوتا اس لیے وہ اس تطہیر کا محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت ابن عباس رضی
 حدیث ہے کہ

ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر روزے دار کی نوا اور رشتہ
 سے تطہیر کے لیے فرض فرمائی،

اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ تطہیر کا ذکر اس حدیث میں اس کا غلبہ حکمت
 کے ذکر کے طور پر ہے کیونکہ دیگر احادیث میں زکوٰۃ الفطر کی یہ حکمت بھی بیان کی گئی

۱۔ المحلی، ج ۶، ص ۱۲۷۔

۲۔ البحر، ج ۲، ص ۱۹۹۔

نکد ص ۱۳۵۔ نیل الاوطار، ج ۴، ص ۱۸۰، ۱۸۱۔ المحلی، ج ۶، ص ۱۳۷۔

اس سے مساکین کو غذا ایسا کجاتی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ
 "آج کے دن ان کو مستغنی بنا دو"

یعنی زکوٰۃ الفطر اگر ایک پہلو سے روزے دار کی تطہیر ہے تو اس میں دوسرا پہلو
 مسکین کو غذا فراہم کرنا اور اس کو غنی کر دینا بھی ہے، اور یہ ایسی حکمت ہے کہ جس طرح
 بیڑوں پر منطبق ہوتی ہے اسی طرح چھوٹوں پر بھی منطبق ہوتی ہے۔

جمہور فقہاء کے نزدیک جنین (پیٹ کے بچے)،
جنین پر زکوٰۃ الفطر کا جواب پر زکوٰۃ الفطر واجب نہیں ہے۔

ابن حزمؒ فرماتے ہیں کہ اگر بیدۃ الفطر کی صبح ہونے سے پہلے رحم مادر میں بچہ کو ایک
 سو بیس دن پورے ہو گئے ہوں تو اس کی جانب سے زکوٰۃ الفطر واجب ہے، دیگر
 حدیث میں ہے کہ اس وقت بچہ میں روح پھونکی جاتی ہے۔

ابن حزمؒ نے یہ دلیل بھی بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر
 بچے بڑے سب پر لازم کیا ہے اور جنین (صغیر) بچہ کے ضمن میں آتا ہے اس لیے اس
 پر صغیر کے احکام عائد ہوں گے کیونکہ روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان صغیر و کبیر
 اور صل کا بھی فطرہ ادا فرمایا کرتے تھے۔

ابو قتلابہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ہر صغیر و کبیر کی جانب سے زکوٰۃ الفطر
 فرماتے اور حتیٰ کہ نخل کی جانب سے بھی فطرہ دیتے۔

ابن حزمؒ فرماتے ہیں کہ ابو قتلابہ نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے اور ان کی صحبت میں رہے
 ہیں۔

سیدنا ابن عباسؓ سے پوچھا گیا کہ کیا نخل کی جانب سے بھی فطرہ دیا جاتے تو انہوں
 نے فرمایا کہ جی ہاں۔

اس بیان کے بعد ابن حزمؒ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے کوئی حضرت عثمانؓ کی
 اس رائے کا مخالف نہیں تھا۔

تق یہ ہے کہ علامہ ابن حزمؒ نے جو آثار نقل کیے ہیں ان میں حمل کی طرف سے فطرہ کے وجوب پر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ کہنا زیادتی ہوگی حدیث میں وارد صغیر کا لفظ حمل کو بھی شامل ہے جبکہ حضرت عثمان وغیرہ سے مروی آثار محض استحباب پر دلالت کرتے ہیں اور تاہم ہر جہے کہ جو استحباب پر عمل کرے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔

امام شافعیؒ کا کافی فرماتے ہیں کہ ابن المنذر نے اس امر پر اجماع نقل کیا ہے کہ جنین پر زکوٰۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ اور امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ جنین کی طرف سے زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی واجب نہیں ہے البتہ مستحب ہے۔

حضرت ابن عمرؓ کی حدیث میں یہ الفاظ ہر آزاد اور غلام غنی اور فقیر دونوں پر مشتمل ہیں اور یہاں فقیر کا مفہوم یہ ہے کہ جو فطاب زکوٰۃ کا مالک نہ ہو، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث میں یہ وضاحت دہر ہے کہ غنی ہو یا فقیر سب پر زکوٰۃ الفطر واجب ہے اور یہی ائمہ ثلاثہ اور جمہور کی رائے ہے۔

ان کے نزدیک زکوٰۃ الفطر کے وجوب کی شرط صرف اسلام ہے اور یہ کہ یہ زکوٰۃ جو واجب ہوئی ہے اس کی روزانہ کی خوراک سے زائد ہو۔ یعنی شب عید جس کے پاس اس کی اور اس کے اہل و عیال کی خوراک سے مستزاد خوراک موجود ہو تو وہ زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا، بشرطیکہ یہ خوراک اس کی رہائش، سامان اور اصلی ضرورتوں سے فارغ ہو۔ امام شوکانیؒ فرماتے ہیں کہ

یہی مساک و مست ہے اس لیے کہ زکوٰۃ الفطر کے سلسلے میں وارد ہونے والی احادیث مطلق ہیں اور ان میں غنی اور فقیر کی کوئی تخصیص نہیں ہے اور تعین مقدار میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس مقدار کا فطرہ ادا کرنے والا مالک ہو اور بالخصوص جب کہ فطرہ کے وجوب کی وجہ یعنی رفت (اکودگی)

اور لغو سے تطہیر غنی اور فقیر دونوں میں موجود ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ اعتبار کرنا کہ وہ ایک شب و روز کی خوراک کا مالک ہو ایک ضروری امر ہے اس لیے کہ مقصود شریعت یہ ہے کہ روز عید فطرہ کے ذریعے ہر ضرورت مند کو کچھ نہ کچھ تیسرا بجائے اب اگر فطرہ دینے والے کے بارے میں اس شرط کا اعتبار نہ کیا جائے کہ اس کے پاس ایک شب و روز کی خوراک موجود ہو تو دہندہ بھی وہی بن جائے گا جس کو دینے کا آج کے دن حکم دیا گیا ہے اور وہ ان مامورین میں سے نہیں رہے گا جنہیں زکوٰۃ الفطر ادا کر کے فقیر کو غنی بنانے کا حکم دیا گیا ہے بلکہ

امام ابو یوسفؒ اور ان کے اصحاب کی رائے اس سے مختلف ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر صرف اس شخص پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو اس لیے کہ بخاری اور نسائی کی حدیث ہے کہ

لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غَنِي
(زکوٰۃ صرف غنی کی طرف سے ہوتی ہے)

اور ان کے نزدیک غنی (مالدار) مالک نصاب زکوٰۃ ہوتا ہے اور فقیر غنی نہیں ہوتا اس لیے اس پر زکوٰۃ الفطر واجب بھی نہیں ہے کیونکہ اس کو زکوٰۃ لینا حلال ہے اور وہ ایسا ہے جیسے وہ ادائے زکوٰۃ پر قادر نہ ہو۔ نیز فقہائے احناف نے زکوٰۃ الفطر کے وجوب میں نصاب کی شرط کو زکوٰۃ مال پر بھی قیاس کیا ہے۔

شوکانی اور دیگر فقہاء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ فقہائے احناف کی ذکر کردہ حدیث سے استدلال درست نہیں ہے اس لیے کہ اس حدیث کو ابو داؤد نے ان الفاظ

۱۔ نيل الاوطار ج ۴، ص ۱۸۶۔

۲۔ امام بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب الوصایا میں اس حدیث کو معطلی روایت کیا ہے جو کہ جمہور کے نزدیک متحت کے حکم میں ہے مگر ابن حزم کی رائے اس سے مختلف ہے۔

میں ذکر کیا ہے بلکہ

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
(سب سے اچھی زکوٰۃ وہ ہے جو بحالت توںگرسی دی جاتے)
نیز مذکورہ حدیث ابو داؤد اور حاکم کی مروی حضرت ابو ہریرہ کی اس مرفوع حدیث
کے بھی معارض ہے کہ

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جَهْدُ الْمُقْلِ
(سب سے بہتر زکوٰۃ کم یافت آدمی کی زکوٰۃ ہے)
اور طبرانی نہیں ابو امامہ کی یہ مرفوع حدیث ہے کہ
سب سے اچھی زکوٰۃ وہ ہے جو کم یافت آدمی چپکے سے کسی فقیر کو دے۔
اور طبرانی نے انہما یہ میں اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ جو قلیل المال برداشت
کر سکے۔

نیز یہ حدیث ابو ہریرہ کی اس حدیث کے معارض ہے جو نسائی، ابن خزیمہ اور
ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے اور جسے حاکم نے روایت کیا ہے اور مسلم کی شرط
پر صحیح کہا ہے کہ

وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرًا يَكُلُّوا بِكَ دِرْهَمًا أَوْ لَكَ دِرْهَمٌ مِنْ بَرَقِيتٍ
حاصل کر گیا، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ آپ
نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس بہت مال ہے اس نے اپنے مال
میں سے ایک لاکھ دیرہم زکوٰۃ دے دی اور دوسرا شخص ہے جس کے پاس

لے اسی طرح الشوکانی نے صرف ابو داؤد پر اقتصار کیا ہے اور البخاری نے اس حدیث کو
کتاب المنفقات میں اور انسائی نے کتاب الزکوٰۃ میں، احمد نے مسند (ج ۲ ص ۲۷۸)
نے روایت کی ہے اور مسلم نے کتاب الزکوٰۃ، ان الفاظ میں روایت کی ہے۔

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

دو درہم ہیں اس نے ان میں سے ایک درہم زکوٰۃ دے دی اور اس طرح اپنا نصف مال صدقہ کر دیا؛

بقول امام شافعی حنفی مسلک کے فقہاء کا مال کی زکوٰۃ سے استدلال صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہ قیاس مع الفارق ہے اس لیے کہ زکوٰۃ الفطر کا تعلق اشخاص اور ذوات سے ہے اور مال کی زکوٰۃ کے وجوب کا تعلق مال سے ہے۔ اس بنا پر ہر دو زکوٰۃ جدا جدا ہیں، علیہ

فقہائے احناف کا یہ کہنا کہ غنی (مالدار) نصاب زکوٰۃ کا مالک ہونا ہے اور فقیر غنی نہیں ہوتا اس لیے اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیا جا چکا ہے کہ صحیح احادیث موجود ہیں جن میں بیان کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ الفطر غنی اور فقیر ہر مسلمان پر واجب ہے اور اس کی تصریح حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث سے بھی ہوئی ہے۔ اور احمد اور ابوداؤد نے ثعلبہ بن ابی صغیر از والد خود سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

واہک صاع گہوں صدقۃ الفطر ہر چھوٹے بڑے آزاد و غلام غنی و فقیر، مذکورہ مؤثقی کی جانب سے ادا کرو۔ غنی اگر بے توانا اس کو پاک کرے فقیر اگر بے توانا اسے اس سے زیادہ عطا کرے جتنا اس نے دیا ہے۔

ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے کہ دہر دو افراد کی جانب سے ایک صاع گندم؛

مزید یہ کہ جیسا کہ ابن قدامہ فرماتے ہیں زکوٰۃ الفطر کی نوعیت یہ ہے کہ یہ مال کی زیادتی سے بڑھتی نہیں ہے (بلکہ ہر حالت میں اس کی شرح یکساں ہے) اس لیے اس کے موجب میں نصاب کی شرط نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ کفارہ میں نہیں ہے۔ یعنی نصاب زکوٰۃ الفطر کے دینے اور لینے میں مانع نہیں ہے، جیسے کسی کی پیداوار پر عشر لے لیا جائے حالانکہ

میں ہرگز نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ایک ہی چیز ہے۔
 اور یہ سب کچھ ایک ہی چیز ہے۔

۔ ہے۔

میں ہرگز نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ایک ہی چیز ہے۔
 اور یہ سب کچھ ایک ہی چیز ہے۔

۔ ہے۔

میں ہرگز نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ایک ہی چیز ہے۔
 اور یہ سب کچھ ایک ہی چیز ہے۔

(۱۲۷۱ھ : ۱۲۷۱ھ)

میں ہرگز نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ایک ہی چیز ہے۔

میں ہرگز نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ایک ہی چیز ہے۔

میں ہرگز نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ایک ہی چیز ہے۔

(۱۲۷۱ھ : ۱۲۷۱ھ)

۸

میں ہرگز نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ایک ہی چیز ہے۔

میں ہرگز نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ایک ہی چیز ہے۔

شب عید اور روز عید کی اس کی اور اس کے زیر کفالت افراد کی ضرورتوں سے اور اس کی رہائش گھر یا سامان اور اصلی ضرورتوں سے زائد موجود ہو۔

مثلاً کسی کے پاس گھر ہو جس میں وہ رہتا ہو یا اس کے کرایہ سے اخراجات پورے کرتا ہو، اس کے اور اس کے زیر کفالت افراد کے پہننے کے کپڑے ہوں، یا جانور ہوں جو اس کی سواری کے کام آتے ہوں یا ان سے حوائج اصلی پوری کی جاتی ہوں، یا موسیقی ہوں جن کی افرائش اس کے لیے ضروری ہو یا تجارتی سامان ہو جس میں سے زکوٰۃ دے کر اس کا نفع متاثر ہوتا ہو اور اسے اس منافع کی احتیاج ہو تو اس پر فطر واجب نہیں ہے کیونکہ یہ اشیاء اس کی حقیقی ضروریات سے متعلق ہیں اس لیے اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ ان اشیاء کو فروخت کر کے فطرہ ادا کرے۔

اگر کوئی صاحب علم ہو اور اس کے پاس اس کے مطالعہ کی کتابیں ہوں تو اس پر بھی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ان کتابوں کو فروخت کر کے فطرہ ادا کرے، اسی طرح عورت جس کے پاس پہننے کے کپڑے ہوں تو اس پر بھی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ان کو فروخت کر کے فطرہ ادا کرے۔

بہر حال جو اشیاء ان جملہ حقیقی ضروریات سے زائد ہوں اور ان کو فروخت کر کے نامکن ہو تو فطرہ واجب ہو گا کیونکہ یہ ادائیگی بغیر کسی حقیقی ضرر کے ہوگی اور یہ ایسا ہو گا جیسے اس کے پاس فاضل طعام (غذائی اجناس) موجود ہو اور وہ اس میں فطرہ ادا کرے۔

دین متوجہل (مقررہ مدت کا فرض) ادا تے فطرہ میں مانع نہیں ہے

اگر کسی شخص کے پاس اتنا کچھ موجود ہو کہ وہ اس سے فطرہ ادا کر سکتا ہو اور آسانی اس پر قرض بھی ہو تو اس پر زکوٰۃ الفطر دینا لازم ہے۔ البتہ کہ اس وقت اس پر ادا تے قرض کا مطالبہ ہو تو وہ قرض ادا کر دے اور اس پر زکوٰۃ الفطر لازم نہیں ہے۔

ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ قرض فطرہ سے مائع نہیں ہے جس طرح کہ زکوٰۃ سے مائع ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کے وجوب کا حکم زیادہ متوکد ہے کیونکہ یہ فقیر پر بھی واجب ہے اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی جانب سے اور اپنے زیر کفالت افراد کی طرف سے ادا کرے اور یہ کہ اس کا تعلق مال کی مقدار سے نہیں ہے بلکہ نفقہ کی طرح ہے، اور اس لیے کہ زکوٰۃ مال پر واجب ہوتی ہے اور قرض ملکیت پر اثر انداز ہوتا ہے اس لیے اس کی زکوٰۃ پر بھی اثر انداز ہوتا ہے جبکہ زکوٰۃ الفطر جسم (بدن) پر واجب ہوتی ہے اور قرض انسان کے وجود پر اثر انداز نہیں ہوتا اس لیے اس کے وجود کی زکوٰۃ پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ البتہ قرض کے مطالبہ کی صورت میں زکوٰۃ الفطر ساقط ہو جائے گی کیونکہ مطالبہ سے قرض کی ادائیگی لازم آگئی، اور ایک شخص متعین کا حق متوکد ہو گیا جو کہ تنگدستی سے ساقط نہیں ہوتا، نیز یہ کہ قرض کا سبب وجوب پہلے لازم آیا ہے اور اس کی تاخیر سے وہ گنہگار ہوگا اسی لیے علاوہ فطرہ کے اس قرض کی بنا پر بغیر مطالبہ کے بھی ساقط ہو جائے گا۔ کیونکہ مطالبہ کی تاثیر یہی ہے کہ ادائیگی لازم ہو جائے اور تاخیر ناجائز قرار پاتے ہیں۔

تیسری فصل

زکوٰۃ الفطر کی مقدار اور یہ کہ کیس کی جانب سے فرض ہے

ہر طعام کا ایک صاع فرض ہونے کے قائل فقہاء کا مسلک

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد زکوٰۃ الفطر ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو — مقرر فرمائی۔

حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ

و جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم غذا کا

ایک صاع یا ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو یا ایک صاع کشمش یا ایک

صاع پیاز زکوٰۃ الفطر دیا کرتے تھے۔ ہمارا یہی طرز عمل رہا تا آنکہ حضرت معاویہؓ

ہمارے پاس مدینہ منورہ آئے تو انھوں نے فرمایا کہ میری راتے میں دو ہند شامی

گندم ایک صاع کھجور کے برابر ہیں، چنانچہ لوگوں نے اس پر عمل شروع کر دیا۔

اس روایت کو متعدد راویوں نے نقل کیا ہے اور اسوا بخاری کے دیگر رواۃ نے

یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ حضرت ابوسعیدؓ نے کہا کہ — میں اسی طرح زکوٰۃ دیتا رہا جیسا کہ

پہلے دیا کرتا تھا۔

غرض ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کی جانب سے ایک صاع زکوٰۃ الفطر

فرض ہے۔

امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں کہ صاع کی مقدار اس لیے متعین فرمائی کہ

اس سے ایک کنبہ کامیٹ بھر سکتا ہے اور بالعموم یہ مقدار دینے والے پر بار

نہیں بنتی ہے

گندم اور کشمش میں مقدار صاع بالاجماع واجب ہے اور ان دونوں اشیاء کے علاوہ میں بھی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک واجب ہے اور یہی قول حضرت ابوسعید خدریؓ، ابوالعالیہؓ، ابوالشعثاءؓ، حسن بصریؓ، جابر بن زیدؓ، اسحاقؓ، ہادیؓ، الناصر اور التوید بائندہ کا ہے۔
جیسا کہ امام شمسکافیؒ نے ذکر کیا ہے۔

نصف صاع گندم کے قائل فقہاء کا مسلک امام ابو حنیفہؒ اور ان کے نزدیک ایک شخص کی جانب

نصف صاع گندم زکوٰۃ الفطر درست ہے البتہ کشمش کے بارے میں ان کا قول مختلف ہے۔
جو کہ امام شمسکافیؒ کے بیان کے مطابق زید بن علیؓ اور امام سبکیؒ کا مسلک ہے۔
علامہ ابن حزمؒ فرماتے ہیں کہ یہی مسلک بروایت صحیح ان اصحاب کا ہے۔

عمر بن عبدالعزیزؒ، طاووسؒ، مجاہدؒ، سعید بن المسیبؒ، عروۃ بن الزبیرؒ،
ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوفؒ، سعید بن جبیرؒ، اوزاعیؒ، لیثؒ اور سفیان ثوریؒ۔
علامہ ابن حزمؒ نے ان صحابہ کے بارے میں متعدد روایات نقل کی ہیں کہ ان صحابہ کا

۱۔ حجۃ اللہ البالغہ، ج ۲، ص ۵۰۹۔

۲۔ نیل الاوطار، ج ۴، ص ۱۸۳، المغنی، ج ۳، ص ۵۶۔

نیل الاوطار میں ہے کہ حضرت علیؓ، حضرت ابن عباسؓ اور شعبیؓ سے صاع اور نصف صاع ہر دو روایات مروی ہیں اور ابن حزمؒ نے ابوسعید سے وجوب صاع کی روایت نقل کی ہے حالانکہ ان کی معروف روایت اس کے برعکس ہے اور یہ عجیب ہے۔ المحلی، ج ۶، ص ۱۳۔

۳۔ امام ابویوسفؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک کشمش کا حکم بھی وہی ہے جو کھجور کا ہے اور یہی قول امام ابو حنیفہؒ سے بھی مروی ہے اور بعض حنفی فقہاء نے اسی کو صحیح کہا ہے اور ابن ابی امام نے فتح القدیر میں دلائل اسی کو راجع قرار دیا ہے اور الدر المختار میں ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے۔ (الدر المختار وحاشیہ: ج ۲، ص ۸۳)

۴۔ نیل الاوطار، بحوالہ مذکور۔

کایہی مسلک تھا اور بیان کیا ہے کہ ماسوا حضرت ابو بکرؓ، حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابن مسعودؓ سے مروی روایات کے یہ تمام روایات صحیح ہیں۔
 حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت عائشہؓ
 حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت جابر بن عبد اللہؓ
 حضرت ابن مسعودؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابن الزبیرؓ اور حضرت ابو سعید الخدریؓ رحمہ اللہ

وجوب صاع کے قائل فقہاء کی دلیل

جمہور فقہائے دین حضرت ابو سعید خدریؓ کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ
 'غذا کا ایک صاع، یا کھجور کا ایک صاع، یا جو کا ایک صاع، یا کشمش کا
 ایک صاع یا پیاز کا ایک صاع'۔
 امام نووی فرماتے ہیں کہ اس سے استدلال کی دو صورتیں ہیں۔
 پہلی صورت یہ کہ اہل حجاز کی بول چال میں طعام (غذا) کا لفظ خاص طور پر گندم کے
 لیے استعمال اسی لیے حدیث میں طعام دوسری اشیاء کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔
 دوسری صورت یہ کہ اس حدیث میں کئی اشیاء ذکر کی گئی ہیں جن کی قیمتیں مختلف ہوتی
 ہیں چونکہ ہر نوع میں ایک صاع مقرر کیا گیا ہے اس لیے معلوم ہوا کہ مقصود صاع ہے اور
 قیمت مد نظر نہیں ہے۔

نصف صاع کے قائل فقہاء کی دلیل صرف حضرت معاویہ کی حدیث اور کچھ اور
 احادیث ہیں جنہیں محدثین نے ضعیف کہا ہے اور ان کا ضعیف ہونا ظاہر ہے۔

۱۔ الملکی، ج ۶، ص ۱۲۸، ۱۳۱۔ نصب الرای مع بغیۃ الاعنی، ج ۲، ص ۴۲۴، ۴۲۶۔

۲۔ شرح النووی علی مسلم، ج ۴، ص ۶۰۔

۳۔ ایضاً۔

اور جمہور فقہاء حضرت معاویہؓ کی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قول صحابی ہے اور ان کے اس قول کے برخلاف حضرت ابوسعید خدریؓ کا قول موجود ہے جن کی صحابیت کا زمانہ حضرت معاویہؓ سے زیادہ طویل ہے اور وہ احادیث نبویؐ سے زیادہ واقف ہیں اور اصول یہ ہے کہ صحابہ کے اقوال میں اختلاف کی صورت میں کسی اور دلیل کی جانب رجوع کیا جاتا ہے اور کسی ایک صحابی کے قول کو دوسرے صحابی کے قول پر ترجیح نہیں دی جاتی اور مزید دلیل یہ موجود ہے کہ ظاہر احادیث اور قیاس گندم اور دیگر اجناس کے فطرہ میں صاع کی شرط کی مؤید ہیں، اس لیے ان احادیث پر اعتماد کیا جائے گا جبکہ حضرت معاویہؓ نے اپنے قول کے بارے میں خود ہی تصریح کی ہے کہ یہ ان کی اپنی رائے ہے۔ اور یہ کہ یہ قول انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ہے اور جس وقت حضرت معاویہؓ نے یہ بات بیان فرمائی بہت سے صحابہ موجود تھے اگر ان کے اس قول کی تائید میں کوئی فرمان نبوتؐ موجود ہوتا تو صحابہ سناتے، جیسا کہ دیگر مواقع پر ایسا ہوا ہے۔

اگرچہ رائے اور قیاس کو شرعی حیثیت حاصل ہے جیسا کہ حضرت معاویہؓ نے اپنی رائے کا اظہار فرمایا اور بعض صحابہ نے اس سے اتفاق کیا، لیکن بہر حال نص کی موجودگی میں رائے اور قیاس کا اعتبار نہیں ہے۔

نصف صاع کی مقدار کے بارے میں امام ابوحنیفہؒ کے دلائل

امام ابوحنیفہؒ کے مسلک کے دلائل یہ ہیں:

اولاً:

ابوداؤد کی یہ بات جو انھوں نے عبد اللہ بن ثعلبہ یا ثعلبہ بن عبد اللہ بن ابی صغیر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

۱۔ ایضاً، ص ۶۱، ۶۲۔

۲۔ فتح الباری: ج ۳، ص ۳۷، ط۔ السلفیہ۔

”صدقۃ الفطر ایک صاع گندم ہر دو کی جانب سے“
 حاکم نے حضرت ابن عباس سے مروی روایت کیا ہے کہ
 ”صدقۃ الفطر دو مد گندم ہے“
 دو مد جیسا کہ ہمیں علم ہے نصف صاع کے برابر ہوتے ہیں۔
 ترمذی نے بروایت عمرو بن شعیب از والد خود از جعفر بن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جعفر
 مروی ایسی حدیث نقل کی ہے۔

ابوداؤد اور نسائی نے حسن سے مسئلہ یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ
 ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ (فطر) ایک صاع کھجور یا ایک صاع
 جو یا نصف صاع گندم مقرر فرمائی“
 اس کے علاوہ دیگر احادیث جو احادیث صاع کی تخصیص کے لیے پیش کی جاسکتی
 ہیں اور یہ جن میں یہ تسلیم کر لیا جائے کہ لفظ ”بر“ (گندم) لفظ طعام (غذا) میں داخل ہے جو کہ
 صحیح روایات میں آیا ہے جیسا کہ شوکانی نے فرمایا ہے۔

دوم :
 صحابہ کرام سے جو صحیح آثار منقول ہیں کہ انھوں نے گندم کے نصف صاع کی رائے
 اختیار کی چنانچہ سفیان ثوری نے حضرت علیؓ سے یہ موقف اثر روایت کیا ہے کہ
 ”گندم کا نصف صاع“ اور یہی رائے خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ سے منقول ہے۔

-
- ۱۔ اس حدیث کے الفاظ اور اس کے طُرُق روایات ملاحظہ کیجیے۔ ابوداؤد، کتاب الزکوٰۃ،
 الدارقطنی، ص ۲۲۳، ۲۲۴۔ اس پر الحلی میں ابن حزم کا کلام، ج ۶، ص ۱۲۱، البیہقی،
 السنن الکبریٰ، ج ۴، ص ۱۶۷، ۱۶۸۔ الزبلی، نصب الرایہ، ج ۴، ص ۶۷، ۴۸۔
 نیل الاوطار، ج ۴، ص ۱۸۳۔ الحلی، ج ۶، ص ۱۲۲، ۱۲۳۔ نصب الرایہ، ج ۴، ص ۴۸، ۴۹۔
 ۲۔ نیل الاوطار۔ بحوالہ مذکور۔
 ۳۔ بحوالہ مذکور۔

صحابہ کرام کے ان اقوال پر اعتماد کرتے ہوئے ابن المنذر فرماتے ہیں کہ گندم کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کسی ایسی مستند حدیث کا علم نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جاسکے، لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مدینہ میں گندم بہت

لے المنذری کا کہنا درست نہیں ہے اس لیے کہ حاکم نے (ج ۱، ص ۱۰، ۱۱) متعدد احادیث نقل کی ہیں جن میں گندم کا ایک صاع بیان کیا گیا ہے اور حاکم نے انہیں صحیح کہا ہے اور الذہبی نے بھی ان میں سے دو کو تسلیم کیا ہے جن میں سے ایک بروایت سعید الحجی ان ابن عمر ہے، جس کے بارے میں یہ کہنے میں کہ اس میں ہر (گندم) کا لفظ محفوظ نہیں ہے (ج ۴، ص ۱۶۶) اس لیے دلیل نہیں بن سکتا۔

اور دوسری حدیث جسے حاکم نے اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے یہ ہے کہ ابن اسحاق از عبد اللہ بن عبد اللہ بن عثمان بن حکیم از عیاض بن عبد اللہ — فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید نے بیان کیا کہ میں زکوة الفطر وہی ادا کرتا ہوں جو میں عہد نبوت میں ادا کیا کرتا تھا یعنی ایک صاع کھجور یا ایک صاع گندم یا ایک صاع پیاز کسی نے کہا یاد دہند گندم؟ انھوں نے کہا نہیں یہ حضرت معاویہؓ کی مقرر کردہ قیمت ہے نہ میں اسے قبول کرتا ہوں اور نہ اس پر عمل کرتا ہوں؛

مگر ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ ابو سعید کی حدیث میں گندم کا لفظ محفوظ نہیں ہے اور یہی نہیں جانتا کہ کس راوی کو یہ وہم ہوا ہے۔ فقال رجل اکس نے کہا کہ انھوں نے یہی پتہ چلتا ہے کہ روایت کے آغاز میں گندم کا لفظ غلط ہے کیونکہ اگر ابو سعید یہ کہتے ہیں کہ ہم عہد نبوت میں گندم کا ایک صاع دیا کرتے تھے تو کوئی یہ نہ کہتا کہ یاد دہند گندم؟ ابو داؤد نے بھی ابن اسحاق کی اس روایت کی جانب اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں گندم کا لفظ محفوظ نہیں ہے (فتح الباری: ج ۲، ص ۴۳) اس حدیث کو ابن حزم نے الحلی میں ہی ذکر کیا ہے (ج ۶، ص ۱۳۰) مگر اس میں صاع البہر (گندم) کا (بقیہ اگلے صفحہ پر دیکھیے)

کم ہوتا تھا، جب صحابہ کرام کے زمانے میں اس کی قدر سے زیادتی نہ ہوتی تو ان کی یہ راستے

(لقیہ آگے) لفظ نہیں ہے اور اس سے انھوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت ابو سعید مطلقاً گندم سے زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کے قائل نہیں تھے۔ لیکن علامہ شیخ احمد شاہ نے اس پر دو ارقطی کی روایت (۲۲۲) اور المستدرک (ج ۱، ص ۱۱۱) میں حاکم کی روایت سے اس پر گرفت کی ہے جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اور جس میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ صاعاً من حنطة (گندم کا ایک صاع) اور اس میں راویوں کا اختلاف ہے کہ کوئی ایک نوع ذکر کرتا اور دوسرا دوسری نوع ذکر کرتا ہے اور سب صحیح ہیں اور ثقہ راویوں کا اضافہ بھی حجت ہوتا ہے۔

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیخ احمد شاہ اس زیادتی کے بارے میں ابن خزمیہ اور ابو داؤد کے قول سے واقف نہیں ہیں، جو کہ حافظ ابن حجر نے نقل کیے ہیں۔ ثقہ راویوں کی زیادتی وہاں مقبول ہوتی ہے جہاں وہ اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی روایت کے خلاف نہ ہو یا روایت میں ایسا اشارہ نہ ملتا ہو جو راوی کے وہم پر دلالت کرتا ہو حالانکہ حضرت ابو سعید اور دیگر صحابہ سے ایسی متعدد روایات مروی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت گندم (بُزْ) ان کی غذا میں شامل نہیں تھا، جو ہم عنقریب بیان کریں گے۔

مزید یہ کہ یہ روایت ابن اسحاق سے مروی ہے، اور انھوں نے اس کے حدیث ہونے کی صراحت نہیں کی اور غنۃ کیا اور ناقیدی حدیث نے کہا ہے کہ اس روایت میں تلبیس ہے (المستدرک) اس سے معلوم ہوا کہ حاکم سے اس حدیث کو صحیح قرار دینے اور ذہبی کے اس کی صحت کو تسلیم کرنے میں تساہل ہوا ہے۔

نتیجہ بحث یہ ہے کہ حافظ ابن المنذر کا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قابل اعتماد مستند حدیث گندم کے بارے میں مروی نہیں ہے صحیح ہے اور اس میں اعتراض کی گنجائش نہیں ہے چنانچہ البیہقی اپنی سنن (ج ۴، ص ۱۶۰) میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم سے صاع من بُزْ بھی مروی ہے اور نصف صاع کی روایات بھی ہیں مگر ان میں سے کوئی حدیث نہیں ہے ودخل فیات میں نہیں ہے اس سب کی وجہ بیان کی بار بعد حضرت ابو سعید (اتباع اہل صفحہ پر دیکھئے) ۱

ہوئی کہ گندم کا نصف صاع جو کے صاع کے برابر ہے اس لیے ان کے قول سے گریز درست نہیں ہے۔

بعد ازاں ابن المنذر نے صحیح اسانید کے ساتھ — حافظ ابن حجر کے بقول — حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن الزبیر رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے نقل کی کہ زکوٰۃ الفطر نصف صاع گندم ہے۔

یہ وہ دلائل ہیں جن کی بنیاد پر فقہاء احناف نے یہ مسلک اختیار کیا ہے۔ مگر حضرت ابوسعید کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا اور اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی اتفاق نہیں کیا اور اس طرح امام طحاوی کی رائے کے برعکس اس مسئلہ میں اجماع ثابت نہیں ہوا۔ ۱۷

فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید سے مروی حدیث وجوب کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس سے صرف ان کے اپنے عمل کا علم ہوتا ہے جو کہ جواز پر دلالت کرتا ہے جس کے ہم بھی قائل ہیں اس لیے لازم تو نصف صاع ہوگا لیکن اس سے زائد تطوع (فعلی) ہوگا۔ ۱۸

حضرت ابوسعید کی حدیث میں طعام کی گندم سے وضاحت قابل تسلیم نہیں ہے چنانچہ ابن المنذر کہتے ہیں کہ ہمارے بعض فقہاء کی یہ رائے کہ حضرت ابوسعید کی روایت میں ایک صاع طعام کے الفاظ ایک صاع گندم کے قائلین کی دلیل ہیں، غلط ہے کیونکہ

(بقیہ آگے) سے مروی حدیث اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ دو مثاق گندم یعنی نصف صاع کو ایک صاع جو کے برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرار دیا گیا تھا۔

۱۷ فتح الباری، ج ۳، ص ۳۷۴ ط - التلخیص، المحلی، ج ۶، ص ۱۲۸ - ۱۳۱۔

۱۸ بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۷۲ - نصب الرأی، ج ۲، ص ۴۱۸۔

حضرت ابوسعید نے خود طعام کی وضاحت کی ہے یعنی بخاری وغیرہ میں حفص بن عیسٰی سے مروی ہے کہ حضرت ابوسعید نے فرمایا کہ

”ہم عہد نبوت میں یوم الفطر کے موقع پر ایک صاع طعام زکوٰۃ دیتے تھے اور اس وقت ہمارا طعام جو کشمش، پیاز اور کھجور ہوتا تھا“

یہ روایت طعام کے مفہوم کو واضح کرتی ہے اور الطحاوی نے اسی مفہوم کی روایت ایک اور سند سے نقل کی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ — ”ہم اس کے علاوہ اور کچھ زکوٰۃ الفطر میں دیتے“

بلکہ ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ عہد نبوت میں زکوٰۃ (الفطر) صرف چو کھجور اور کشمش سے ادا کی جاتی تھی اور گندم نہیں تھی۔

مسلم کی ایک روایت حضرت ابوسعید سے اس طرح منقول ہے کہ ”ہم تین اصناف میں سے ادائیگی کرتے تھے، صاع کھجور، یا صاع پیاز یا صاع جو“

گویا اس روایت میں کشمش کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ان تین کٹانوں کے لحاظ سے وہ کم مقدار میں ہوا کرتی تھی

حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ ان روایات سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوسعید کی حدیث میں طعام سے مراد حفص گندم نہیں ہے بلکہ اس کے مفہوم میں کئی بھی داخل ہو سکتی ہے کہ وہ اس زمانے میں عربوں کی غالب خوراک تھی چنانچہ حوزنی نے بروایت ابن عجلان از عیاض ابوسعید یہ روایت نقل کی ہے کہ

”و صاع کھجور، صاع جو، صاع مکئی“

۱۔ نیل الاوطار ج ۴، ص ۱۹۲، ۱۹۳۔ فتح الباری

۲۔ فتح الباری ج ۴، ص ۳۷۳۔ السلفیہ۔

موازنہ اور ترجیح مجموعی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوت میں گندم عربوں کی عمومی غذا نہیں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صاع مقرر نہیں فرمایا تھا، جیسا کہ آپ نے جو، کھجور، کشمش اور پنیر کا صاع مقرر فرمایا تھا۔ اسی کی تائید بخاری اور مسلم کی حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی اس روایت سے ہوتی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ

و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زکوٰۃ الفطر کا حکم فرمایا، ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو بعد از اذان دو گندم کو اس کے مساوی قرار دے دیا گیا؛ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ

و بعد میں لوگوں نے اس کو نصف صاع گندم کے مساوی قرار دے دیا، لہٰذا ابن القیمؒ فرماتے ہیں کہ معروف یہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے نصف صاع گندم کو ان اشیاء کے صاع کے مساوی قرار دیا۔ اس روایت کو ابو داؤد نے ذکر کیا ہے۔ ابو بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت معاویہؓ نے یہ قیمت مقرر فرمائی، اور اس لہٰذا صحیح مسلم بشرح النووی، ج ۷، ص ۶۰ - فتح الباری، ج ۳، ص ۲۷۱/۲۷۲ - السلفیہ

لہٰذا حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے حضرت ابن عمرؓ کی مراد حضرت معاویہؓ ہیں جس کی وضاحت حدیث ایوب از نافع میں موجود ہے جسے حمیدی نے اپنی مسند میں سفیان بن عیینہ سے نقل کیا ہے اور اس میں ہے کہ

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ جب معاویہؓ کا زمانہ آیا تو لوگوں نے نصف صاع گندم کو صاع جو کے مساوی قرار دے دیا؛

ابن خزيمة نے بھی ایسی صحیح میں یہ قول سفیان سے ایک اور سند سے نقل کیا ہے جو کہ قابل اعتماد ہے اور جو کہ ابو سعید کے قول کے موافق ہے، بلکہ اس سے زیادہ واضح ہے۔

ابو داؤد کی روایت جس کی جانب ابن القیمؒ نے اشارہ کیا ہے اس کے بارے میں حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے کتاب التیمیز میں اس کے ایک راوی کے بارے میں کو لہجہ کے ساتھ دہم ہوا ہے اور اس تووید کی توفیح کی ہے۔ فتح الباری، ج ۳، ص ۳۷۲ - السلفیہ۔

سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند احادیث منقول ہیں جو ایک دوسری تقویت پہنچاتی ہیں۔

ابن القیم نے ابن ابی صعیرو وغیرہ سے مروی روایت کو نقل کیا ہے اور حسن بصری سے مروی یہ روایت نقل کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ

حضرت ابن عباسؓ نے آخر رمضان میں بصرہ میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ اپنے روزوں کا صدقہ ادا کرو۔ آپ نے محسوس کیا کہ لوگ ناواقف ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اہل مدینہ اپنے بھائیوں کو سکھلائیں کہ یہ نہیں جانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ ایک صاع کھجور یا اجڑیا نصف صاع گندم مقرر فرمایا ہر اکرا، غلام، مرد و عورت اور بچے اور بڑے پر۔ جب حضرت علیؓ تشریف لائے اور انھوں نے ارزانی دیکھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت دی ہے اب تم ہر شے پر ایک صاع ادا کرو۔

یہ روایت ابوداؤد نے نقل کی ہے اور الفاظ روایت بھی انہی کے ہیں اور نسائیؒ

لہ زاد المعاد، ج ۱، ص ۳۱۳، ۳۱۴۔

امام نسائیؒ فرماتے ہیں کہ حسن کا حضرت ابن عباسؓ سے سماع ثابت نہیں ہے اور یہی احمد اور ابن المدینی وغیرہ نے کہا ہے، اس لیے اس حدیث میں انقطاع ہے اور میرائے ان ائمہ نے اس لیے اختیار کی ہے کہ حضرت علیؓ کے زمانے میں حضرت ابن عباسؓ بصرہ میں تھے اور حسن حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے عہد میں مدینہ میں رہے ہیں۔ بیخ احمد اگر دیکھیں کہ یہ سب دہم ہے کیونکہ حسن یقیناً حضرت ابن عباسؓ کے معاصر ہیں اور حضرت ابن عباسؓ کے بصرہ کے والی ہونے کے دوران حضرت حسن کا مدینہ میں ہونا ان کے سماع سے مانع نہیں ہے جبکہ محدثین کے نزدیک نبوت سماع کے لیے شرط معاشرت کافی ہے۔ اور جس امر سے ان کا سماع اور استماع ہوتا ہے وہ ہے جو امام احمد نے مسند عمیدین صحیح مسند سے (۳۱۲۶) ابن سیرین سے نقل کیا ہے کہ حضرت (بقیہ صفحہ پر دیکھئے)

نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور ان کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ
 ”جب اللہ نے تمہیں وسعت دے دی ہے تو تم بھی وسعت اختیار کرو
 اور ایک صاع گندم مقرر کر لو“

ابن القیّمؒ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابن تیمیہؒ اس مسکک کی تائید میں فرماتے تھے کہ
 کفاروں میں امام احمدؒ کے قول کا قیاس یہی ہے کہ انھوں نے کہا ہے کہ فطرہ میں گندم
 دوسری اجناس کا نصف ہوگا۔

(بقیہ آگے) حسن اور حضرت ابن عباسؓ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، جس پر جس کھڑے
 ہو گئے مگر ابن عباسؓ کھڑے نہیں ہوئے۔ حسن نے ابن عباسؓ سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ
 علیہ وسلم جنازہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حضرت ابن عباسؓ نے کہا کہ جی ہاں کھڑے بھی
 ہوئے ہیں اور بیٹھے بھی رہے ہیں اور اس کے بعد سماع اور ملاقات کا کوئی اور بیان درکار
 نہیں ہے۔ (مختصر اندر مع معالم السنن و حواشیہ، ج ۲ ص ۲۲۲۔)

میں کہتا ہوں کہ محض معاصرت شہر بصرہ سے سنے جانے والے ایک خطبہ کی سماع
 کے لیے کافی نہیں ہے بالخصوص جبکہ معلوم ہو کہ اس وقت حضرت حسن بصرہؒ میں نہیں
 تھے، ظاہر ہے کہ اسے انھوں نے کسی واسطہ سے منکر نقل کیا ہوگا۔ محض معاصرت ان
 احادیث میں کافی ہوتی ہے جن میں وقت اور زمانہ کی تحدید نہ ہو۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ
 یہ خطبہ اہل بصرہ کے نزدیک متعارف تھا اور یہ لازم نہیں ہے کہ اسے حسن نے (براہ
 راست) ابن عباسؓ ہی سے سنا ہو، جیسا کہ طاؤس کے حضرت معاذ سے سماع کی یہی
 صورت ہے، ظاہر ہے کہ طاؤس کی حضرت معاذ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے مگر وہ ابن
 کی روایات کے عالم مقصود ہوئے ہیں، لیکن اس خطبہ (زیر بحث میں) حضرت ابن عباسؓ
 سے سماع من طعام ہی مروی ہے۔ السنن الکبریٰ، الجوزی، ج ۴ ص ۱۶۷، ۱۶۹۔
 نصب الرایہ، ج ۲ ص ۴۱۸، ۴۱۹۔

لے زاد المعاد، ج ۱ ص ۳۱۴۔

اس بیان سے معلوم ہوا کہ نصف صاع گندم کے بارے میں احادیث اس قدر ضعیف نہیں ہیں کہ انھیں فی الجملہ رد کر دیا جاتے بالخصوص جبکہ حضرت حسن کی حضرت ابن عباسؓ سے مروی روایت صحیح ہو لیکن بہر حال یہ احادیث صحابہ کے مابین صحت و شہرت کے اس درجے کی حامل نہیں ہیں کہ ان کے ثبوت کا اسی طرح یقین ہو جس طرح کھجور، جو، پیڑ اور کشمش کے صاع کی روایات صحیح ہیں، اور اگر یہ احادیث صحت کے اس معیار پر ہوتیں تو ابن عمرؓ، ابوسعیدؓ، معاویہؓ اور دیگر صحابہؓ سے مخفی نہ رہتیں۔

حضرت معاویہؓ کا عمل ظاہر ہے کہ انھوں نے نصف صاع گندم کو صاع کھجور کے مساوی قرار دیا یعنی بمطابق برابر ہی اور قیمت، اسی لیے حضرت ابوسعید خدریؓ نے فرمایا کہ تم میں اسے قبول کرتا ہوں اور نہ میں اس پر عمل کروں گا۔ اسی طرح بقول ابن المنذر دیگر صحابہؓ نے بھی گندم کی ذرا دانی جو جانے کے بعد یہی رائے اختیار کی کہ نصف صاع گندم صاع جو کے مساوی ہے۔

غرض ان روایات میں جس بات پر اطمینان قلب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نض سے چار غلاتی اشیاء (کھجور، جو، کشمش اور پیڑ) میں ایک صاع (فطرہ) ہونا ثابت ہے لیکن صاع گندم کا ہونا ثابت نہیں ہے اور نصف صاع گندم کی روایات صحت کے معیار پر پوری نہیں اترتیں۔ اور جن صحابہ کرام نے — مثلاً حضرت معاویہؓ نے — نصف صاع گندم کو صاع جو اور کھجور کے مساوی قرار دیا ہے تو انھوں نے ایسا بر بنائے اجتہاد کیا ہے کیونکہ اس وقت (عہد نبوت میں) گندم کی قیمت زیادہ تھی اور علاوہ گندم کے دیگر اشیاء کی قیمتیں قریب قریب تھیں۔ لیکن صحابہ کرام کے اس اجتہاد کے اختیار کرنے سے بلا لزم آتا ہے کہ ہر مقام پر اور ہر زمانے میں قیمت کا لحاظ کیا جائے جو کہ منضبط نہیں ہو سکتی اور

۱۔ ابن عمرؓ اور حاکم نے اپنی صحیح میں ابن اسحاق سے روایت کیا ہے۔ فتح الباری : ج ۳، ص ۳۷۳۔ المستدرک : ج ۱، ص ۱۱۱، الحلی : ج ۶، ص ۱۳۰، انصباۃ اللہ : ج ۲، ص ۲۱۸۔

اس طرح شرح فطرہ مختلف ہوتی رہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ کسی وقت نصف صاع کے بجائے کئی صاع گندم ہو جائیں۔

میں جب پاکستان گیا تو مجھے وہاں کے متعدد علمائے نے بتایا کہ پاکستان میں گندم کی قیمت کھجور سے بہت کم ہے اس لیے کھجور کے صاع کا نصف گندم کیوں کر مقرر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کشمش کی قیمت گندم اور کھجور سے زیادہ ہوتی ہے! ان اشکالات سے ہم اسی وقت بچ سکتے ہیں کہ ہم صاع ہی کو اساس قرار دیں۔

قیمت کے اعتبار میں صحابہ کرامؓ نے بھی اس امر کو ملحوظ رکھا ہے جو ہم نے حضرت علیؓ کی جانب سے بیان کیا ہے جبکہ بصرہ میں قیمتوں میں ارزانی پیدا ہو گئی تھی تو انھوں نے فرمایا تھا کہ گندم کا بھی ایک صاع ادا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علیؓ کے پیش نظر قیمت تھی، جیسا کہ حافظ ابن حجرؒ نے فرمایا ہے۔

مناسب یہی ہے کہ کسی ملک کی غالب غذا ہو اور اس کے نصف صاع کی قیمت دیگر اغذیہ کے مساوی ہو تو نصف صاع بھی دینا جائز ہے تاکہ صحابہ کرامؓ کے اجتہاد پر عمل ہو سکے۔ البتہ زیادہ احتیاط کا طریقہ یہی ہے کہ صاع ادا کیا جائے کہ اس طرح اختلاف سے بچا جاتا ہے۔ اولیقینی اور ثابت شدہ نقص پر عمل ہو سکتا ہے اور شک سے محفوظ رہ سکتا ہے اور بقول حضرت علیؓ بجز وسعت اختیار کرے گا اللہ بھی اس کے مال میں فراخی عطا کرے گا۔

عجیب بات ہے کہ مسک مالک کی بعض کتب میں کہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنے والے

کیا صاع پراضافہ درست ہے؟ کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ صاع کی مقدار میں اضافہ نہ کرے بلکہ یہ زیادتی مکروہ ہے کیونکہ صاع کی مقدار شارع کی مقرر کردہ ہے جس پر زیادتی بدعت و مکروہ ہے جیسے ۳۳ کی تسبیح کی تعداد پراضافہ، لیکن شرط یہ ہے کہ اضافہ معلوم ہو شک کی صورت میں کوئی حرج

نہیں ہے بلکہ

میری رائے میں یہ تشبیہ مسلم نہیں ہے اس لیے کہ زکوٰۃ نماز اور ذکر و تسبیح جیسے متعلقات نماز کی طرح تعبدی امر نہیں ہے اس لیے اس میں زیادتی میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ مستحسن ہے اس لیے کہ فدیہ ضیام جو کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے کے بارے میں فرمان الہی ہے۔

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ (البقرہ : ۱۸۳)

جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔

امام احمد اور ابو داؤد نے حضرت ابی بن کعب سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص کے مال پر ایک بنت مخاض زکوٰۃ واجب ہوئی اور اس کے پاس جو بنت مخاض اونٹنی تھی اس کے نہ دو دھنقا اور نہ وہ سواری یا بار برداری کے قابل تھی اس لیے زکوٰۃ دہندہ خود اسے زکوٰۃ میں دینے پر رضامند نہ ہوا اور اس نے چاہا کہ بلند کوہان والی اونٹنی زکوٰۃ میں دے مگر ابی بن کعب نے لینے سے انکار کیا کیونکہ یہ اصل فرض سے زائد تھی، یہ فیصلہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہی اونٹنی تم پر لازم ہے لیکن اگر تم اس سے بہتر دو تو اللہ تمہیں اجر دے گا اور ہم قبول کر لیں گے۔ اور آپ نے اس سے یہ اونٹنی لے لینے کا حکم فرمایا اور اس کے مال میں برکت کی دعا فرمائی۔ یہ حدیث اس باب میں نص ہے کہ زکوٰۃ سے زائد مقدار قابل قبول ہے اور اس میں زیادتی اجر کا وعدہ بھی ہے اور بلا کراہت ہے اور حضرت علیؓ کا ارشاد ہے کہ موجب اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے تم بھی وسعت اختیار کرو۔

اور اگر زکوٰۃ میں زیادتی کے باعث سونے کی صحت کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کو حرام

۱۔ الشرح الکبیر، للسید، ج ۱، ص ۵۰۸۔

۲۔ احمد، ابو داؤد، حاکم نے صحیح کہا ہے اور الذہبی نے اس سے اتفاق کیا ہے، یہ حدیث مکمل صورت میں نویں باب کی چھٹی فصل میں آئے گی۔

دینا ہوگا صرف مکروہ نہ ہوگا اس لیے ہر بدعت گمراہی ہے۔

البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو شخص غلو اور تقشف سے صاع کی مقدار پر اضا ذکرے اور اس کا ارادہ سخاوت اور تطوع کا نہ ہو تو اس کے عمل کو بدعت اور مکروہ کہا جاسکتا ہے کیونکہ صحیح حدیث ہے۔ **هَلَاكَ الْمُتَنَطِّعُونَ** (غلو کرنے والے ہلاک ہو جائیں)۔

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ صاع = ۲۱۶۰ گرام مصری کے مساوی ہے **صاع کی مقدار** یعنی ۲۱۶۰ اقدح مصری کے برابر ہے۔ جیسا کہ شرح الدرر میں ہے، جو گندم کے وزن سے ۲۱۶۰ گرام بنتا ہے۔

یہ گندم کے حساب سے وزن ہے اگر کوئی جنس گندم سے ہلکی ہو تو اس کی مقدار اس سے زیادہ ہوگی، اگر مثلاً بعض لوگ گندم سے زیادہ وزنی جنس بالعموم استعمال کرتے ہوں جیسے چاول تو اس وزن مذکور میں جو زیادتی ہوگی وہی لازم ہوگی۔ اسی لیے فقہار نے کینل (بیئانش) پر اعتنا کیا ہے اور وزن پر اعتنا نہیں کیا ہے کیونکہ بعض غلے ہلکے ہوتے ہیں اور کچھ جنوب (دانے) بھاری ہوتے ہیں۔

چنانچہ امام نووی الرضیٰ فرماتے ہیں۔

و صاع کو رطل سے منضبط کرنا دشوار ہے، کیونکہ عہد نبوت میں صاع ایک

معروف پیمانہ تھا اور لفاظ اجناس کئی وال وغیرہ اس کا وزن مختلف ہوتا تھا،

اور اس موضوع پر طویل گفتگو ہے اور جو شخص تحقیق کا ارادہ رکھتا ہو وہ شرح

المہذب اور اس کی مختصر سے رجوع کرے کہ ہمارے فقہاء میں امام ابوالقرج

الداری نے درست کہا ہے کہ اس سلسلے میں اعتنا کینل پر ہے وزن پر

نہیں ہے اور یہ کہ لازمی یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی اس صاع سے ہو جو

عہد نبوت کے صاع کے مساوی ہو جو کہ اس وقت موجود ہے اور اگر کسی کو

یہ صاع قیسر نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ اتنی مقدار دے جس کے بارے

میں سے یقین ہو کہ اس نے کوئی کمی نہیں کی ہے یعنی تقریباً پانچ رطل اور ایک تہائی اور فقہاء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ صاع ایک درمیانی ماتھے والے شخص کے چار لپ کے برابر ہوتا ہے؛ لہ

بہر حال یہ امام نوویؒ کا قول ہے لیکن ہمارے زمانے میں جبکہ ہر شے وزن کی جاتی ہے صاع کی مقدار کا تعین دشوار نہیں ہے۔

ابن حزمؒ فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل مدینہ کو دیکھا کہ دو صحابہ کے امین بھی اس میں اختلاف نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جس سے آپ صدقات ادا فرماتے ایک رطل اور نصف سے زائد نہیں تھا اور ایک رطل اور چوتھائی سے کم نہیں تھا اور بعض کی یہ رائے بھی ہے کہ ایک رطل اور تہائی کے برابر تھا۔

ابن حزمؒ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ گندم، کھجور اور جو کی پیمائش کے اعتبار سے وزن کا فرق ہے۔

المغنی میں امام احمدؒ سے یہ قول منقول ہے کہ ابن ابی ذئب کا صاع پانچ رطل اور ایک تہائی کا تھا اور ابو داؤد کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاع کا یہی وزن تھا اور فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ بھاری وزن کی شے فطرہ میں دیتے وقت احتیاطاً کچھ اضافہ کر دیا جائے۔

فقہائے اخلاف کے نزدیک صاع آٹھ رطل کا ہوتا ہے جیسا کہ ہم زرعی پیداوار کی زکوٰۃ میں بیان کر چکے ہیں، یہ مقدار جمہور فقہاء کی بیان کردہ مقدار کے لحاظ سے ایک صاع اور نصف صاع کے برابر ہے یعنی ان کا نصف صاع دوسرے فقہاء کے بیان کردہ دو تہائی صاع کے برابر ہوا جس کی مقدار بعض حنفی فقہاء نے ایک مصری پیالہ

۱۔ الروضة، ج ۲، ص ۳۰۱، ۳۰۲۔

۲۔ المحلی، ج ۵، ص ۲۳۵۔

۳۔ المغنی، ج ۳، ص ۵۹۔

(تَدَح) اور اس کا چھٹا حصہ قرار دیا ہے اور بعض دیگر نے ایک پیالہ اور ایک تہائی بتایا ہے۔

اس لحاظ سے گندم کی واجب مقدار اتنے بڑے اختلاف کے باوجود ہر دو فقیہ کے نزدیک ایک ہی ہوتی البتہ گندم کے علاوہ دیگر اشیاء میں رائے کا فرق زیادہ نمایاں ہوگا کہ اس مقدار کے مطابق حنفی فقہ کے مطابق زکوٰۃ الفطر دیگر مسالک کی مقررہ مقدار سے دوگنی ہوگی۔

جس کے پاس کمیال اور میزان موجود نہ ہو وہ چار ہند اوکرے اور ہند کے بارے میں فقہاء نے کہا ہے کہ یہ ایک معتدل انسان کے ایک لپ کے برابر ہوتا ہے اور چار لپ ایک صاع کے مساوی ہوتے ہیں اور جو حصول ثواب کی نیت سے اس سے زائد اوکرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔

زکوٰۃ الفطر کون سی اجناس سے ادا کی جائے گی | میں وارد شدہ احادیث نے طعام (غذائی اجناس) کی کچھ اصناف متعین کی ہیں جو یہ ہیں، کھجور، جو، کشمش اور پنیر (سوکھا ہوا دودھ جس میں سے مکھن نہ نکالا گیا ہو) اور بعض روایات میں گندم کا لفظ بھی آیا ہے، نیز بعض روایات میں باجور اور کسی کی اصناف بھی ذکر ہوئی ہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اصناف تعبدی ہیں اور مقصود بالذات ہیں اور ان میں رد و بدل نہیں ہو سکتا اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان اصناف کو چھوڑ کر کچھ اور غذائی اشیاء سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔

فقہائے مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک یہ اصناف تعبدی نہیں ہیں اور نہ مقصود بالذات ہیں بلکہ مسلمان اپنے ملک یا شہر کی غالب غذائی جنس کی صورت میں زکوٰۃ الفطر ادا کر سکتا ہے بلکہ ایک قول کے مطابق اپنی غالب غذائی شے کی صورت میں صدقۃ الفطر ادا

کر سکتا ہے۔

اس کے بعد فقہائے مالکیہ نے یہ احتمالات بھی ذکر کیے ہیں کہ یہ مطلوبہ قوت غالب (اکثری خوراک) سارا سال غالب غذائی جنس کی صورت میں استعمال ہوتی رہی ہو یا صرف رمضان میں رہی ہو یا ادائیگی کے دن رہی ہو یا وجوب کے دن رہی ہو۔ چنانچہ کچھ فقہاء نے ادائیگی کے دن کا اعتبار کیا ہے جبکہ بعض دیگر نے اس غذائی شے کے رمضان میں غالب خوراک ہونے کی رائے کو ترجیح دی ہے بلکہ

مسلمک شافعی کے لحاظ الغزالی الوسیط میں فرمانے ہیں کہ فطرہ کے وجوب کے وقت شہر کی اکثریتی غذائی جنس کا اعتبار ہے اور تمام سال کی غذائی جنس ہونا شرط نہیں ہے اور الوصیہ میں وہ کہتے ہیں کہ یوم الفطر کے دن کی شہر کی غالب غذائی جنس کا اعتبار ہے بلکہ مالکیہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ شہر کی اکثریتی جنس ان نواجناس میں محدود ہونی چاہیے۔ جو کھجور، کشمش، گندم، مکئی، باجرو، چاول، بے چھلکا جو، اور پیسے۔ اگر یہ نوافذائی اشیاء ملتی ہوں یا ان میں سے بعض ملتی ہوں اور ان کی غذائی استعمال کیاں ہو تو اختیار ہوگا کہ جس شے سے چاہے صدقۃ الفطر ادا کرے، اور اگر کسی ایک جنس کا استعمال زیادہ ہو تو اسی سے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا مستحب ہو جائے گا۔

مجھے ان تقریعات کی کوئی دلیل نہیں ملی اسی لیے مسلمک کے بعض محققین نے کہا ہے کہ اگر ان نوافذائی اشیاء کے علاوہ کوئی اور شے بطور غذا استعمال ہوتی ہو تو وہی زکوٰۃ الفطر میں ادا کی جائے گی، اگرچہ یہ نواشیاء بھی پائی جاتی ہوں یا ان میں سے بعض پائی جاتی ہوں۔

اقتیبات (غذائی خوراک) ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے آسانی اور سہولت کے ہر دور میں بطور خوراک استعمال ہوتی ہے۔

۱۔ حاشیۃ الدسوقی، ج ۱، ص ۵۰۵۔

۲۔ الرافعة، ج ۲، ص ۳۰۵۔

اسی بنا پر فقہائے گوشت، دودھ وغیرہ اشیاء (جو قوت بن سکتی ہوں) کے فطرہ میں دینے کو جائز کہا ہے اور یہ اشیاء بلحاظ وزن دسی جائیں گی جب کہ آٹے کے بائے میں اختلاف ہے۔

فقہائے مالکیہ نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے شہر کی کمتر خوراک (قوت) استعمال کرتا ہو اور اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ شہر کی غالب غذا کے استعمال سے عاجز ہو تو جو خوراک وہ استعمال کرتا ہے اسی سے فطرہ دینا جائز ہے لیکن اگر وہ یہ کمتر غذا بخل اور کنجوسی کی وجہ سے استعمال کرتا ہو تو بالاتفاق اس سے فطرہ کی ادائیگی جائز نہیں ہے اور اگر زور و مضن ہونے یا اس غذا کی عادت ہونے کی وجہ سے استعمال کرتا ہو، مثلاً کوئی دیہاتی شہری آبادی میں رہنا ہو اور اسے جو کے استعمال کی عادت ہو (جیکہ شہری آبادی گندم استعمال کرتی ہو) تو اس متعل شے کے فطرہ میں دینے کے بائے میں اختلاف ہے اور قویٰ اس امر پر ہے کہ جائز ہے۔

فقہائے شافعیہ فرماتے ہیں کہ قلعے اور پھل جن پر عشر عائد ہوتا اور جو بحالت اختیار بطور غذا استعمال ہوں تو ان سے فطرہ ادا کرنا جائز ہے اور امام شافعی کا قول قدیم یہ ہے کہ مونگ اور مسور سے فطرہ دینا جائز نہیں ہے لیکن پہلا قول مشہور رساک ہے۔
پنیر کے بائے میں امام نووی فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کے بائے میں صحیح حدیث موجود ہے اس لیے اس کا جو از قطعی ہے۔

جبکہ صحیح قول یہ ہے کہ پنیر اور دودھ ہم معنی ہیں۔ مگر ان فقہائے یہ بھی کہا ہے کہ اس پنیر سے فطرہ دینا جائز نہیں ہے جس سے مکھن نکال لیا گیا ہو اور اسی طرح وہ پنیر جس میں نمک اس قدر ہو کہ اس کا اصلی جوہر ختم ہو گیا ہو اسی طرح وہ غلے جو عیب دار ہوں اور ان میں کرم پڑ گیا ہو۔

اگر غلہ پرانا ہو لیکن اس کے رنگ اور ذائقہ میں فرق نہ آیا ہو اگرچہ اس کی قیمت میں کمی واقع ہو گئی ہو تو اس کا فطرہ میں دینا جائز ہے لیکن اکٹھا، ستوا اور روٹی دینا جائز نہیں ہے جس طرح کہ قیمت دینا جائز نہیں ہے لیکن بعض فقہائے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ

مقصود مساکین کا پیٹ بھرنا ہے۔

غرض جن اجناس سے فطرہ دینا جائز ہے ان کے بارے میں تین آراء ہیں، جمہور فقہاء کے نزدیک صحیح رائے یہ ہے کہ قوت بلد (شہر کی عمومی غذا) ہو، دوسری رائے یہ ہے کہ فطرہ دہندہ کی اپنی غذا ہو اور تیسری رائے یہ ہے کہ دہندہ کو اختیار ہے (کہ جن اجناس سے چاہے فطرہ ادا کرے)۔

اس سلسلے میں فقہاء نے فرمایا ہے کہ اگر ہم شہر کی غذا یا اس کی اپنی غذا کے وجوب کی رائے دیں اور دہندہ اس سے تجاوز کر کے کوئی اور غذا فطرہ میں دے دے تو جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ اعلیٰ کی جانب تجاوز کرے تو بالاتفاق جائز ہے۔ اور اگر ہم دہندہ کی غذا کا لحاظ کریں اور وہ اس حالت میں ہو کہ گندم استعمال کر سکتا ہو لیکن بریلے نخل جو استعمال کرتا ہو تو اس پر گندم دینا ہی لازم ہوگا، لیکن اگر اس کے حالات بچہ کے ہوں اور وہ ہر اس اثرش زندگی کی خاطر گندم استعمال کرتا ہو تو صحیح رائے یہ ہے کہ اس کا جو دینا جائز ہے جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ لازماً گندم ہی دے گا۔ اور اگر ہم قوت بلد کو لازم قرار دیں در اس شہر کے لوگ مختلف اجناس استعمال کرتے ہوں اور ان میں غالب غذا کوئی بھی نہ ہو تو دہندہ جو جنس چاہے فطرہ میں دے سکتا ہے اور بہتر یہ ہے کہ ان میں سے افضل جنس دے دے۔

مسلم احمد میں ظاہر قول یہ ہے کہ نفس میں جو پانچ اصناف مردی ہیں ان سے تجاوز درست نہیں ہے، در انحالیکہ وہ ان سے فطرہ کی ادائیگی پر قادر ہو، خواہ جس غذا کی طرف تجاوز کیا ہے وہ اس کے شہر کی غذا ہو یا نہ ہو۔

امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک شہر اور اٹے سے بھی فطرہ دینا جائز ہے کیونکہ یہ اشیاء وزن کی جاتی ہیں اور فقیر محتاج ان سے منتفع ہو سکتا ہے بلکہ اس طرح وہ پیونے کی کلفت سے بھی بچ جائے گا۔

۱۰ ایضاً، ص ۳۰۵۔

۱۱ المغنی، ج ۳، ص ۶۲۔

۱۲ ایضاً۔

کے قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی طرح ادائیگی فرماتے رہے جس طرح عہدِ نبوت میں فرمایا کرتے تھے لیکن اس کے علاوہ اجناس سے فطرہ کی ادائیگی پر انھیں اعتراض نہیں تھا، اگر آپ کے نزدیک اس وقت کے لوگوں - جو کہ صحابہ تھے - کا عمل باطل ہوتا تو آپ زیادہ سختی سے اعتراض کرتے کیونکہ حضرت ابن عمرؓ بعض امور پر محض اتباعِ سنت کی خاطر تشدد فرمایا کرتے تھے چنانچہ آپ سوارسی سے وہاں اترتے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اترنا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ عمل کسی کے نزدیک بھی واجب نہیں تھا۔ زکوٰۃ الفطر کا مقصد عید کے دن محتاج (فقیر) کو گھروں کا طواف کرنے سے محفوظ کرنا ہے کہ روزِ عید مالدار اور صاحبِ حیثیت عید کی خوشیوں سے متمتع ہوتے اور اپنے مال و اولاد سے لطف ہوتے ہیں تو کیا قاہرہ جیسے شہر میں اگر وہ کسی فقیر کو ایک صاع کھجور یا ایک صاع جوڑے دیں تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ فقیر مستغنی ہو جائے گا اور صاع کھجور یا جوڑے کو فروخت کر کے نہیں نکلے گا کہ اسے معمولی قیمت پر فروخت کر کے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے وہ غذا خریدے جو وہ استعمال کرتا ہے۔

انہی ثلاثہ کے نزدیک فطرہ میں اور ہر طرح کی زکوٰۃ میں قیمت زکوٰۃ کا کی ادائیگی ادا کرنا باتز نہیں ہے چنانچہ حضرت امام احمدؒ سے صدقہ فطر کی سے ادائیگی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ سنت جائز نہیں ہے اور جب ان کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عمرؓ بن زبیرؓ فطرہ میں قیمت وصول کیا کرتے تھے تو انھوں نے فرمایا کہ قولِ رسولؐ کہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں نے کہا، پھر انھوں نے حضرت ابن عمرؓ

حضرت عطاء سے مروی ہے کہ وہ چاندی کے درہم سے مدقہ فطر دیا کرتے تھے۔
 الف) فرمانِ نبوت ہے کہ اس روز مساکین کو غنی کو دوا درغنی کو اقیمت سے متحقق ہونا ہے،
 جیسا کہ کھانا کئے کر بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بذریعہ قیمت (طعام) زیادہ بہتر
 طریقہ پر ہو اس لیے کہ فقیر کے پاس طعام بکثرت ہو تو وہ اس کی بیع کا محتاج ہوگا اور
 قیمت کے ذریعے وہ مزید طعام ملا بس اور دیگر ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔

ب) ابن المنذکایہ قول بھی قیمت کے جواز پر دلالت کرتا ہے کہ ابہ نے گندم کا نصف صاع
 دینا جائز قرار دیا تھا کیونکہ ان کے نزدیک اس وقت نصف صاع گندم ایک صاع
 کھجور یا جو کے مساوی تھا، اسی وجہ سے حضرت معاویہؓ نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک
 شامی گندم کے دو مثقال ایک صاع کھجور کے مساوی ہیں۔

ج) ہمارے اس دور میں بذریعہ رقم فطرہ کی ادائیگی زیادہ سوزوں سے بالحد و من ان مستحق
 ممالک میں جہاں تمام بین دین نقد کے ذریعے ہوتا ہے بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں
 یہی طریقہ رائج ہے اور مزید یہ کہ فقراء کو بھی اسی طرح فائدہ ہے۔

میری رائے یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے زکوٰۃ الفطر کو طعام سے دے
 وجہ سے متعین کیا تھا۔

پہلی وجہ یہ کہ اہل عرب میں اس وقت نقد (سکے) بہت کم تھے اور لوگوں کو نقدانی اشیاء
 دے دینا آسان تھا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ نقد (سکوں) کی قیمتیں کم و بیش ہوتی رہتی ہیں جبکہ صاع طعام
 دینا دہندہ کے لیے باعثِ سہولت اور لینے والے کے لیے زیادہ فائدہ مند تھا۔

واللہ اعلم بالصواب

ادائے قیمت کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہم ادائے زکوٰۃ کے بیان میں کچکے ہیں،
 وہاں پر ملاحظہ کر لیا جائے۔

ادائے قیمت سے متعلق مسائل اب ادائے قیمت سے متعلق کئی مسائل باقی ہیں جنہیں فقہائے احناف نے ذکر کیا ہے۔

پہلا مسئلہ: ادائے قیمت سے مراد گندم یا کھجور کی قیمت دینا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ان میں سے کسی شے کی بھی قیمت دینا درست ہے اور امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ گندم کی قیمت ہی ادا کی جائے گی۔ بلکہ

میری رائے یہ ہے کہ جو بھی ملک کی غالب غذا ہو، اس کی درمیانی قسم کے لحاظ سے قیمت ادا کی جائے گی اور اگر اس کی اچھی قسم کی قیمت کے اعتبار سے ادائیگی کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔

دوسرا مسئلہ: جن اجناس کے بارے میں نقص وارد ہوتی ہے ان کا بلحاظ قیمت ایک دوسرے سے بدل کر دینا جائز نہیں ہے یعنی جس طرح قیمت کے اعتبار سے گندم کے بدلے گندم دینا درست نہیں ہے کہ درمیانی گندم کے ایک صاع کے بدلے اچھے گندم کا نصف صاع دے دیا جائے اسی طرح گندم کی قیمت کا لحاظ کر کے جو یا کھجور دینا درست نہیں ہے کہ گندم کے نصف صاع کی قیمت کے بدلے نصف صاع کھجور دے دی جائے بلکہ یہ منصوص اشیا نقص میں بیان کردہ مقدار کے مطابق دی جائیں گی اور قیمت کا اعتبار ان اشیا میں ہوگا جن میں نقص وارد نہیں ہے۔

تیسرا مسئلہ: فقہائے احناف کے مابین اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا اصل نقص شے دینا افضل ہے یا ادائے قیمت افضل ہے، چنانچہ بعض فقہائے احناف نے کہا ہے کہ ہر حالت میں خواہ شدت کا زمانہ ہو یا نہ ہو، گندم کا دینا افضل ہے اس لیے کہ اس میں سنت کی اتباع ہے جبکہ بعض دیگر فقہائے احناف نے کہا ہے کہ اگر زمانہ شدت ہو اور قحط سالی کا دور ہو تو اجناس سے ادائیگی زیادہ افضل ہے جبکہ وسعت و فراخی کے دور میں قیمت دینا افضل

ہے کیونکہ اس سے فقیر (محتاج) کی ضرورت زیادہ عمدہ طریقہ پر پوری ہوتی ہے۔
 اس سے معلوم ہوا کہ افضل ہونے کا مدار ضرورت کی ضرورت کے عمدہ طریقہ پر
 پورے ہو جانے پر ہے یعنی اگر وہ طعام سے بہتر طور پر منتفع ہو سکتا ہو تو اسے طعام
 دینا افضل ہے مثلاً قحط سال کے دور میں اگر اسے نقد ادائیگی سے زیادہ فائدہ ہو تو نقد ادائیگی
 بہتر ہے۔

یہاں صرف محتاج کی ضرورت کو مد نظر رکھنے کے بجائے اس کے خاندان کی ضرورت
 کو پیش نظر رکھنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گنبد والا شخص لے کر اپنی ضرورت پوری
 کر لے اور اس کے بچے غذا کے محتاج ہوں، ایسی صورت میں غذا دینا افضل ہے۔

چوتھی فصل

فطرہ کے واجب ہونے کا وقت اور اس کے ادا کرنے کا وقت

زکوٰۃ الفطر کب واجب ہوتی ہے؟ اُمّت اسلامیہ کے فقہاء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ رمضان المبارک کے افطار کے وقت صدقہ فطر واجب ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اختتام پر صدقہ فطر واجب فرمایا۔ البتہ وقت کی تحدید میں اختلاف ہے کہ امام شافعیؒ، احمدؒ، اسحقؒ، ثوریؒ اور امام مالکؒ کے رمضان المبارک کے آخری دن کے غروب کے وقت واجب ہوتا ہے اس لیے کہ صدقہ فطر روزہ دار کی پاکیزگی کے لیے مقرر ہوا ہے اور روزہ چونکہ غروب آفتاب کے وقت ختم ہوتا ہے اس لیے اسی وقت زکوٰۃ بھی لازم ہے۔

امام ابوحنیفہؒ ان کے اصحاب، لیثؒ، ابو ثورؒ اور مالکؒ (ان کے ایک قول کے مطابق) فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر یوم العید کی فجر کے وقت واجب ہوتا ہے اس لیے کہ اس عبادت کا تعلق یوم عید سے ہے اور اسے یوم عید پر مقدم نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ یوم الاضحیٰ کی قربانی یوم الاضحیٰ پر مقدم نہیں ہوتی۔

بہر حال یہ ایک معمولی اختلاف ہے جس کا اثر اس صورت میں ظاہر ہوگا جبکہ کوئی بچہ غروب شمس اور فجر کے طلوع سے پہلے پیدا ہو کہ کیا اس کا صدقہ فطر واجب ہے یا نہیں ہے اور اس صورت میں ظاہر ہوگا جبکہ کوئی مکلف شخص اس وقت کہ درمیان میں

جائے کہ کیا اس کا فطرہ دیا جائے گا یا نہیں یہ

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کے بارے میں حکم دیا کہ لوگوں کے نماز کے لیے روانہ ہونے سے قبل دیا جائے اور حضرت عکرمہؓ نے فرمایا ہے کہ فطرہ نماز عید سے فوراً پہلے دیا جائے اس لیے کہ فرمان الہی ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۚ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

(الاعلیٰ : ۱۴، ۱۵)

بامراد ہوا وہ چراگ ہو گیا اور اپنے پروردگار کا نام لیتا اور نماز پڑھتا رہا۔

ابن خزمیہ نے بروایت کثیر بن عبد اللہ بن عمروؓ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تو آپؐ نے فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر کے بارے میں نازل ہوئی۔

مگر یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے کہ اس میں کثیر موجود ہے جو ائمہ حدیث کے نزدیک بے حیثیت ہے اور مزید ضعف اس حدیث میں اس سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکتی ہے اور صدقہ فطر کا حکم حبشام کی فرضیت اور عبید بن کی شریعت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اور اس کی تاویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ آیت عبارت النص اور اشارۃ النص کے لحاظ سے صدقہ الفطر پر بھی دلالت کرتی ہے اگرچہ اصطلاحی معنوں میں خاص صدقہ فطر کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے۔

۱۔ بدایۃ المجتہد، ج ۱، ص ۲۷۳۔

۲۔ نیل الاوطار، ج ۴، ص ۱۹۵۔

۳۔ امام شافعیؒ اور ابو داؤد کثیر کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، ابن حبیب ان کہتے ہیں کہ بے حدکر الحدیث اور اس کی اس سند کا تعلق (عن ابیہ عن جردہ) ایک موضوع نسخہ سے ہے جس کا ذکر بھی مناسب نہیں ہے ماسوا مقام استعجاب کے۔ مگر امام ترمذیؒ نے اس کی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے (بقیہ اگلے صفحے پر دیکھئے)

۱۔ ابن حزم کے نزدیک فطرہ کی ادائیگی میں تقدیم جائز نہیں ہے اور انھوں نے کہا ہے کہ طلوع فجر یوم عید سے پہلے فطرہ کی ادائیگی جائز نہیں ہے بلکہ بالکل یہ تقدیم جائز نہیں ہے لہذا چونکہ ان کے نزدیک تعمیل زکوٰۃ جائز نہیں ہے حالانکہ صحابہ کرام سے مروی ہے کہ انھوں نے زکوٰۃ میں تعمیل بھی کی ہے۔ (یعنی زکوٰۃ کے وجوب کا وقت آنے سے پہلے بھی زکوٰۃ دی ہے)۔
امام بخاری رحمہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم الفطر سے ایک دو روز قبل بھی فطرہ ادا کر دیا کرتے تھے یہی راتے امام احمد رحمہ کی بھی ہے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ایک دو روز سے زیادہ قبل جائز نہیں ہے۔

یہی مسلک امام مالک رحمہ ہے اور بعض مالکی مسلک کے فقہاء کے نزدیک تین روز پہلے تک دینا جائز ہے۔ ۲۔ اور بعض حنابلہ کے نزدیک نصف ماہ تک تقدیم جائز ہے۔ اور امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ اول شہر رمضان سے فطرہ کی ادائیگی جائز ہے کیونکہ صدقہ کا سبب روزہ اور روزہ سے افطار ہے ان میں سے جو بھی سبب موجود ہو گا تو اس کے اعتبار سے تعمیل جائز ہوگی جیسا کہ نصاب کا مالک ہونے کے بعد مال کی زکوٰۃ واجب ہو۔ ۳۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک فطرہ کی ادائیگی اول سال سے جائز ہے جیسا کہ مال کی زکوٰۃ کی تعمیل جائز ہے اور زید یہ مسلک میں مال کی زکوٰۃ کی طرح فطرہ کی ادائیگی دو سال پہلے تک جائز ہے۔ ۴۔

۱۔ المحلی، ج ۶، ص ۱۴۳۔ ابن حزم رحمہ کا مسلک ہی امامیہ کا بھی مسلک ہے۔

(فقہ الامام جعفر، ج ۲، ص ۱۰۶)

۲۔ الشرح الکبیر بحاشیۃ الدسوقی، ج ۱، ص ۵۰۸۔

۳۔ المغنی، ج ۳، ص ۶۸، ۶۹۔

۴۔ البحر، ج ۲، ص ۱۹۶۔

امام مالکؒ اور امام احمدؒ کا مسک۔ حلقہ کے زیادہ قریب اور مقصد سے زیادہ مربوط ہے کہ خاص عید کے وزائل احتیاج کی ضرورت پوری کی جاوے۔ اور نصف ماہ سے ادائیگی باعث دولت ہے بالخصوص جب کہ ریاست فطرہ کی وصولی کی رقم دارمی سنبھالے کہ حکومت کو اتنے وقت کی ضرورت ہوگی کہ اس میں فطرہ جمع کر کے لوگوں تک پہنچا دے اور اہل احتیاج روز عید اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہوں اور یہی ضرورت اس وقت ہوگی جبکہ فطرہ کی وصولی بالی جمعیات یا ادارے کر رہے ہوں۔

پانچویں فصل

فطرہ کے مستحقین

بالاجماع زکوٰۃ الفطر فقراء المسلمین پر صرف کی جاتے گی | ابن رشد فرماتے ہیں کہ اس امر پر اجماع ہے کہ فرمان نبوت کے مطابق فطرہ مسلمان فقراء پر تقسیم کیا جائے گا۔

فقری فقرائے کے بارے میں اختلاف رائے | جمہور فقہاء کے نزدیک صدقہ فطر ذمی (غیر مسلم) ضرور تبدیل کر دینا

جائز نہیں ہے جبکہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک جائز ہے۔ وجہ اختلاف یہ ہے کہ کیا اولیٰ فطر کا سبب جو از صرف فقر (محتاجی) ہے یا فقر اور اسلام دونوں ہیں، جن کے نزدیک فقر اور اسلام دونوں سبب ہیں ان کے نزدیک ذمیوں کو فطرہ دینا جائز نہیں ہے اور جن کے نزدیک صرف فقر سبب ہے ان کے نزدیک جائز ہے اور بعض فقہاء نے ذمیوں کے بارے میں یہ شرط بھی لگائی ہے کہ اگر وہ راہب ہوں تو انھیں صدقہ فطر دیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ ابو یوسفؒ، عمرو بن مہیون، عمرو بن شریک اور مرۃ الہمدانی وغیرہ سے مروی ہے کہ وہ راہبوں کو صدقہ فطر دیا کرتے تھے۔

اس سے روح اسلام کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام انسانیت پر مہربان ہے اور وہ

۱۔ بدایۃ المجتہد، ج ۱، ص ۷۳۔

۲۔ المصنف، ج ۴، ص ۳۹۔

۳۔ المفتی، ج ۴، ص ۷۸۔

اپنے ماننے والوں کو ان مخالفین کی مدد و اعانت سے منع نہیں کرتا جو مسلمانوں سے برسرِ پیکار نہ ہوں تاکہ وہ بھی مسلمانوں کے درمیان بہتے ہوئے مسلمانوں کی خوشی میں شریک ہوں، لیکن یہ جب ہے پہلے فقراء مسکین پہلے مستغنی ہو جائیں جیسا کہ ہم مصارفِ زکوٰۃ کے بارے میں پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔

کیا صدقہ فطر زکوٰۃ کے مصارفِ ثمانیہ میں تقسیم کیا جاتے گا

اس مسئلہ میں امام شافعیؒ کی رائے یہ ہے کہ صدقہ فطر انہی آٹھ اصناف پر مساکین کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا جن میں زکوٰۃ تقسیم کی جاتی ہے۔^۱ اور یہی علامہ ابن حزمؒ کا مسلک ہے اور جب فطرہ دینے والا خود ہی دے رہا ہو تو عاملین علیہا کی صنف ساقط ہو جائے گی اور اسی طرح مؤلفۃ القلوب کی صنف ساقط ہو جائے گی کہ انہیں دینا ریاست (امام) کا فریضہ ہے۔^۲

امام ابن القیمؒ نے اس رائے کی ترویج کی ہے اور کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر مساکین کو دیتے اور آٹھوں اصناف پر تقسیم نہ فرماتے اور نہ آپؐ نے اس کا حکم دیا اور نہ ہی صحابہ میں کسی نے یہ عمل کیا بلکہ ہمارا تو ایک قول یہ ہے کہ صدقہ فطر مساکین کے سوا دینا جائز ہی نہیں ہے اور میرے نزدیک آٹھ اصناف پر تقسیم کو لازم قرار دینے کی رائے سے یہ رائے بہتر ہے۔^۳

مساک مالک کے فقہاء کے نزدیک صدقہ فطر مساکین اور فقراء کو دیا جائے گا اور عاملین علیہا، مؤلفۃ القلوب، فی الرقاب، اور فی سبیل اللہ کے مصارف میں صرف نہیں کیا جائے گا یعنی صرف فقر ہونے کی بنا پر دیا جائے گا اور اگر صدقہ فطر دینے

۱۔ المجموع، ج ۶، ص ۱۴۴۔

۲۔ المحلی، ج ۶، ص ۱۴۳، ۱۴۵۔

۳۔ زاد المعاد، ج ۱، ص ۳۱۵۔

وائے کے شہر میں کوئی فقیر نہ ہو تو اس کے شہر سے قریب ترین شہر میں اسی کے خرچ سے بھیجا جائے گا تاکہ صدقہ فطر کے مصارع میں کمی نہ آئے۔ ۱۷

بہر حال اس سلسلے میں تین اقوال ہیں :-

(۱) ایک رائے یہ ہے کہ صدقہ فطر انھوں اصفاف، یا جس قدر اصفاف موجود ہیں تمام پر برابر تقسیم کیا جائے اور یہ فقہائے شافعیہ کا مشہور مسلک ہے۔

(۲) دوسری رائے یہ ہے کہ صدقہ فطر دیگر اصفاف کو دینا بھی جائز ہے اور اس کو فقراء کے ساتھ مخصوص کر دینا بھی جائز ہے اور یہ جمہور کی رائے ہے کیونکہ یہ صدقہ ہے اور اس آیت کے عموم میں داخل ہے۔ (انما الصدقات للفقراء)

(۳) تیسری رائے یہ ہے کہ صدقہ فطر خاص طور پر فقراء ہی کو دینا چاہیے، یہ مالکی فقہاء کا مسلک ہے، امام احمدؒ کا ایک قول ہے اور ابن القیمؒ اور ان کے شیخ ابن تیمیہؒ نے اسی کو ترجیح دی ہے، یہی رائے الہادوی، القاسم اور ابوطالب نے اختیار کیا ہے کہ صدقہ فطر صرف مساکین اور فقراء کو دیا جائے گا کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ فطرہ طعمۃ للمساکین ہے اور حدیث ہے کہ آج کے روز انھیں غمی کر دے۔

میرے نزدیک اگرچہ یہی آخری رائے درست، صدقہ فطر کی روح کے قریب اور اس کے مقصد کی تکمیل کرنے والی ہے لیکن اس کے باوجود دوسرے مصارف میں، وقت ضرورت صرف کرنے کی ممانعت نہیں ہونا چاہیے کیونکہ احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عید کے دن بطور خاص فقراء کی حاجت روائی لازمی ہے اس لیے دیگر مصارف میں صرف کرنا ممنوع نہیں ہے جیسا کہ زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد نبوتؐ ہے کہ زکوٰۃ اخیار سے لے کر فقراء کو لوٹائی جاتی ہے؛

اس حدیث کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر مصارف میں جو کہ آیت میں بیان ہوئے

۱۷ الشرح الکبیر بحاشیۃ الدسوقی، ج ۱، ص ۵۰۸، ۵۰۹۔

۱۸ نیل الاوطار، ج ۴، ص ۱۹۵۔

ذکر صرف کرنا ممنوع ہے۔

غرض ہماری رائے یہ ہے کہ فطرہ فقراء کو دیا جائے اور اگر کوئی مصلحت و ضرورت و درپیش ہو تو دیگر مصارف میں بھی تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ ایک شخص اپنا فطرہ ایک مسکین یا متعدد مسکین کو دے سکتا ہے جیسا کہ متعدد افراد اپنا فطرہ ایک ہی مسکین کو دے سکتے ہیں البتہ بعض فقہاء کے نزدیک ایک شخص کا اپنا فطرہ متعدد مسکین کو دینا مکروہ ہے کیونکہ اس سے استغناء متحقق نہیں ہوگا اور اسی طرح متعدد افراد کا ایک ہی شخص کو فطرہ دینا حاصل کرامت ہے کیونکہ جب اور بھی حاجت مند موجود ہوں تو صرف ایک ہی فقیر (حاجت مند) کو ترجیح دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ

جس شخص کو زکوٰۃ الفطر نہیں دی جائے گی | درانحالیکہ صدقہ فطر بھی زکوٰۃ ہی ہے اس لیے فطرہ بھی اس شخص کو دینا جائز نہیں ہے جس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے یعنی دشمن اسلام کا فرد، یا مزد کو یا ناسق کو جو اپنے فسق کو مسلمانوں کو چیلنج کرنے کا ذریعہ بناتا ہو، یا مالدار کو یا اس بے کار شخص کو جو کسب کی قدرت رکھتا ہو مگر کسب نہ کرے۔ یا باپ کو یا بیٹے کو یا بیوی کو کیونکہ ان قریبی رشتہ داروں کو دینا خود اپنے آپ کو دینا ہے جیسا کہ ہم نے مصارف زکوٰۃ میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جس شہر میں صدقہ فطر دینے والا موجود ہو اسی کے فقراء کو صدقہ شہر کے فقراء مقدم ہیں | فطر دیا جانا چاہیے، ان وجوہات کی بنا پر ہم نے زکوٰۃ کے ضمن میں بیان کی ہیں اور اس وجہ سے کہ فطرہ کا تعلق عید سے ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور پر فقراء کو مل جائے اس لیے دہندہ کے پڑوسی اور اہل شہر مقدم ہیں۔ لیکن اگر اس شہر میں فقراء موجود نہ ہوں تو پھر قریبی رشتہ دار جیسا کہ مسلک مالک کے فقہائے منقول ہے اول المحرم ہے کہ جب کوئی اعلیٰ المقصد موجود نہ ہو شہر کے فقراء کے عداوت کسی اور کو دینا مکروہ ہے۔

۱۔ البحر، ج ۲، ص ۱۹۷۔

۲۔ الدر المختار وحاشیۃ ج ۲، ص ۸۵، الشرح المکیہ بحاشیۃ الدسوقی، ج ۱، ص ۵۰۸۔

۳۔ البحر الزخار، ج ۲، ص ۷۰۔

اسٹھوالے باب

زکوٰۃ کے علاوہ مال پر حق

- ۱۔ ان فقہاء کی رائے جن کے نزدیک زکوٰۃ کے علاوہ مال پر حق عائد نہیں ہوتا ہے۔
- ۲۔ ان فقہاء کی رائے جن کے نزدیک زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال پر حق عائد ہوتا ہے۔
- ۳۔ ان اقوال کے درمیان ترجیح۔

زکوٰۃ کے علاوہ مال پر حق

بعض مسائل میں کوئی ایک رات سے زیادہ شہرت اختیار کر جاتی ہے اور اس سے لوگوں کو یہ خیال ہو جاتا ہے کہ یہی واحد رات ہے۔ اسی طرح کی ایک رات فقہاء متاخرین میں یہ شائع ہو گئی ہے کہ ماسوا زکوٰۃ کے مال پر اور کوئی حق عائد نہیں ہوتا اور دینی علوم کے حاملین کے درمیان یہ ایک مسئلہ امر بن گیا ہے۔ اس باب میں ہم اسی مسئلہ کو مخصوص اور قواعد شریعت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔

یہ باب تین فصلوں پر مشتمل ہے۔

پہلی فصل ہے: ان فقہاء کی رات سے جن کے نزدیک مال پر علاوہ زکوٰۃ کے کوئی حق عائد نہیں ہوتا۔

دوسری فصل ہے: ان فقہاء کی رات سے جن کے نزدیک زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال پر حق عائد ہوتا ہے۔

تیسری فصل ہے: ان اقوال کے درمیان ترجیح۔

پہلی فصل

ان فقہاء کی رائے جسے جنہوں نے مال پر علاوہ زکوٰۃ کو حق سمجھا ہے

بیشتر فقہاء کی رائے یہ ہے کہ ازدواجی شریعت مال پر لازم ہونے والا واحد حق زکوٰۃ ہے۔ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ دے دے اس کا مال پاک ہو گیا صاحب مال بری الذمہ ہو گیا اور اس کے اوپر کوئی اور مطالبہ باقی نہیں رہا الا یہ کہ وہ بطور قطع (نفل) کچھ دے، یہی مسلک متاخرین فقہاء میں مشہور ہے اور اس قدر مشہور ہے اس کے علاوہ اس بارے میں کوئی اور رائے ہی نہ ہو۔

اس رائے کے حق میں دلائل

(۱) بخاری و مسلم نے حضرت طلحہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سجدہ کا ایک شخص آیا، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گواہوں نے بتائی تھی، یہاں تک کہ وہ آپ کے قریب آگیا اور اس نے اسلام کے بارے میں استفسار کیا، آپ نے فرمایا شب و روز میں پانچ نمازیں، اس نے پوچھا کہ اس کے علاوہ کچھ آپ نے فرمایا، اس کے علاوہ نفل۔ آپ نے فرمایا رمضان کے روزے، اس نے کہا کہ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا، اس کے علاوہ نفل..... بعد ازاں آپ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا تو اس نے کہا کہ اس کے علاوہ اور کچھ، آپ نے فرمایا اس کے علاوہ نفل۔ وہ شخص جانے لگا تو اس نے کہا کہ اس پر میں نہ اضافہ کروں گا اور نہ کہی کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سچا ہے تو کامیاب ہو گیا، مگر آپ نے فرمایا کہ سچا ہے تو جنتی ہو گیا۔

۲) بخاریؒ نے حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایسا عمل بتلاتے جس کو میں کر لوں تو جنت میں چلا جاؤں، آپؐ نے فرمایا خداؑ نے عباد کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز پڑھو اور فرض زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو، اس نے کہا قسم بخلاف میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا جب وہ جانے لگا تو آپؐ نے فرمایا اگر کسی کے لیے جنتی شخص کو دیکھنا خوشگوار ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے یہ

پہلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو بتایا کہ اس پر اور کچھ لازم نہیں ہے، ماسوا اس کے کہ وہ کوئی نفعی صدقہ کرے اور دونوں حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائلوں کے اس کہنے پر رضامندی ظاہر فرمائی کہ وہ فرض زکوٰۃ پر کوئی اضافہ نہیں کریں گے بلکہ انھیں جنت کی خوش خبری دی، اگر مال پر علاوہ زکوٰۃ کے کوئی اور حق بھی لازم ہوتا تو یہ دونوں سائل اس کے ترک کے باوجود جنت کے مستحق نہ ہوتے۔

۳) ترمذیؒ نے حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو تو تم نے اپنے اوپر عائد حق ادا کر دیا یہ جو شخص اپنے مال پر عائد ہونے والے حق کو ادا کر دے تو اس پر اب کوئی حق نہیں رہا اور لازمی طور پر اب کسی اور ادائیگی کا اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔

۴) حاکم نے حضرت جابرؓ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ اگر تم نے اپنے مال کی

۱۔ ماسوا ترمذی کے ہاتھی پانچ نے روایت کیا ہے۔ جمع الفوائد، ج ۱، ص ۱۱۔

۲۔ ترمذی، کتاب الزکوٰۃ، ج ۳، ص ۹۸، ۹۹۔ الترمذی مع شرح ابن العربی، انھوں نے حسن غریب کہا ہے اور الحاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے اور الذہبی نے تائید کی ہے، ج ۱، ص ۳۹۰، مگر حافظ ابن حجر نے التلخیص (ص ۱۷۷) میں اس کی سند کو ضعیف کہا ہے۔

زکوٰۃ دے دی تو تم سے اس کا شر دُور ہو گیا۔
 انسان سے مال کا دنیا اور آخرت کا شر اس وقت دُور ہوتا ہے جب وہ مال پر عائد تمام
 حقوق ادا کرے۔

(۵) حاکم نے ام مسلمہ سے روایت کیا ہے کہ ان کے پاس سونے کے زیورات تھے
 انھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار فرمایا کہ کیا یہ بھی کنز ہیں؟ آپ
 نے فرمایا کہ اگر ان کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو یہ کنز نہیں ہیں۔

اور بعض روایات میں ہے کہ
 جو شے حد زکوٰۃ کو پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں
 ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کنز جمع کرنے والوں کے بارے میں جو وعید آئی ہے اس میں
 وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہوں اگر مال میں کوئی اور بھی حق لازم
 ہو تا تو وعید سے محفوظ نہ رہتا۔

۱ ابن خزیمہ نے صحیح میں روایت کیا ہے اور حاکم نے روایت کیا ہے کہ (ج ۱، ص ۳۹۰)
 مسلم کی شرط پر صحیح ہے اور مذہبی نے اس کی تائید کی ہے اور الحافظ نے فتح میں (ج ۳،
 ص ۱۷۵) میں کہا ہے کہ ابوزرعد اور بیہقی نے اس کے موقوف ہونے کو ترجیح دی
 ہے، جیسا کہ ابن زار کے نزدیک موقوف ہے۔ اس حدیث میں شر کے لفظ سے
 مراد دنیا میں اس کا ضائع ہو جانا ہے اور آخرت میں اللہ کے حقوق کو ضائع کرنے
 والوں کے لیے عذاب ہے۔

۲ الحاکم (ج ۱، ص ۳۹۰) نے کہا ہے کہ یہ حدیث بشرطیکہ بخاری صحیح ہے، الذہبی
 نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے مگر اس کی سند میں کلام ہے جس کی تفصیل ہتم میرے
 باب (زیورات پر زکوٰۃ) میں بیان کر چکے ہیں۔

۳ ابو داؤد۔

نیز اس رائے کے حامل حضرات نے یہ حدیث بھی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

ماسوا زکوٰۃ کے مال میں اند کوئی حق نہیں ہے ؛

بہر حال یہ وہ احادیث ہیں جن کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے سوا کوئی اور حق لازم نہیں ہے اور پہلی دونوں حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں اور ان کے ثبوت میں کوئی طعن نہیں ہے، تیسری حدیث کی سند ضعیف ہے اور چوتھی حدیث کا موقوف ہونا راجح ہے اور پانچویں حدیث کی سند میں کلام ہے۔

جبکہ یہ حدیث کہ — ماسوا زکوٰۃ کے مال میں اور کوئی حق نہیں ہے — بہت ضعیف ہے اور بلاشبہ مردود ہے بلکہ خطا اور تحریف ہے لہذا اور دراصل صحیحین کی احادیث ہی قابل اعتماد ہیں۔

علاوہ زکوٰۃ کے
معارض نصوص کے بارے میں ان حضرات کا موقف
 مال پر دیگر حقوق کے لازم ہونے کے بارے میں جو نصوص وارد ہوئی ہیں ان کے بارے میں یہ فقہاء فرماتے

۱۔ اس حدیث کی روایت ابن ماجہ کی جانب منسوب ہے۔ مگر امام نووی المجموع (ج ۵، ص ۳۲۲) میں اسے بے حد ضعیف کہہ چکے ہیں اور البیہقی نے کہا ہے کہ ہمارے اصحاب نے اس حدیث کو خواہشی میں درج کیا ہے مگر مجھے اس کی سند معلوم نہیں ہے (السنن الکبریٰ، ج ۴، ص ۸۴) الحافظ العزقی نے ابن ماجہ کے اپنی سنن میں ان الفاظ کے ساتھ روایت کرنے پر اعتراض کیا ہے اور ان کے فرزند الحافظ ابوزرعہ نے کہا ہے کہ دراصل ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں — فی المال حق سوى الزکوٰۃ — (مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے) طرح التثريب، ج ۴، ص ۱۸ جس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے شروع میں دُیْسَ کا لفظ ناسخین (ناقلین) کی جانب سے بڑھایا گیا اور غیر غلط بعد میں عام ہو گئی، اسی بات کو علامہ شیخ احمد شاہ نے تفسیر طبری (ص ۳۴۳، ۳۴۴) (لغیہ لگے صفحے پر دیکھیے)

ہیں کہ یہ بریل استعجاب ہیں بریل لزوم نہیں ہیں جیسا کہ حق حنیف کے بارے میں وارد
نقص نبی استعجاب ہے یا یہ کہ یہ حقوق زکوٰۃ کے وجوب سے پہلے لازم تھے اور فرضیت
زکوٰۃ کے بعد ان واجبات کی فرضیت منسوخ ہو گئی، جیسا کہ اس فرمان الہی کے بارے
میں انھوں نے یہی فرمایا ہے۔

وَلَا تَوَلَّوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ (الانعام : ۱۳۲)

(بقیہ آگے) میں اثر ۳۰۲۵ کے حاشیہ میں بیان کیا ہے اور ابن ماجہ میں اس غلطی کے
واقع ہونے پر درج ذیل امور سے استدلال کیا ہے۔
الف) طبری میں یہ اثر (۲۵۲۶) جو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے یحییٰ بن آدم کی سند
سے ان الفاظ میں مروی ہے۔

ان فی المال حق سوى الزکوٰۃ

ب) اس حدیث کو ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ترمذی اور ابن ماجہ دونوں کی جانب
منسوب کیا ہے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے اور اسی طرح النابلسی نے (ذخائر
الموادیث ۱۱۶۹۹) اس کو ایک حدیث کے طور پر ترمذی اور ابن ماجہ کی طرف منسوب
کیا ہے۔

ج) البیہقی کا قول پہلے گزر چکا ہے کہ مجھے اس حدیث کی سند نہیں معلوم، اور جن
الفاظ میں ابن ماجہ میں مذکور ہوئی ہے وہ بلاشبہ ابن ماجہ کے الفاظ نہیں ہیں اور یہی
النبودی نے کہا ہے کہ وہ اس کی سند سے واقف نہیں ہیں۔

الدبۃ شیخ شاکر نے البززعہ کے الفاظ نقل نہیں کیے ہیں، شاید وہ ان الفاظ پر مطلع
نہ ہو سکے ہوں۔

بہر حال یہی تحقیق مناسب ہے کہ ناسخین کی غلطی سے ابن ماجہ کی روایت میں کُیْس کے
لفظ کا اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ دوسرے مقام پر یہی روایت بغیر کُیْس کے مذکور ہے، غرض
سند کے اضطراب کے بیان کرنے سے یہ توجیہ زیادہ مناسب ہے۔

اور دو اس کا حق جس دن کٹے۔

ایک تاویل ان فقہاء نے یہ بھی کی ہے کہ یہ حقوق ضرورت کے وقت لازم ہیں جیسا کہ المالعون کے بارے میں ان کی یہی رائے ہے اور ان میں سے بعض فقہاء نے کہا ہے کہ المالعون سے مراد زکوٰۃ ہے جیسا کہ بعض صحابہ کرام سے یہی تفسیر مروی ہے غرض یہ علاوہ زکوٰۃ کے کوئی حق نہیں ہے۔

اور وہ حدیث جو ناظمہ بنت قیس سے مرفوعاً مروی ہے کہ

”مال میں علاوہ زکوٰۃ کے بھی حق ہے“

تو اسے امام ترمذی نے ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ حدیث ابو حمزہ میمون الاعور القصبی سے مروی ہے جو کہ ائمہ حدیث کے نزدیک بے حد ضعیف ہے اور اس کی روایت قابل اعتماد نہیں ہے۔

۱۔ اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس کی سند اس طرح نہیں ہے اور میمون الاعور ضعیف ہے الطبری نے (ج ۳، ص ۱۷۶، ۱۷۷) اس روایت کو (اثر ۲۵۲۷، ۲۵۳۰) نقل کیا ہے اور الدارمی (ج ۱، ص ۳۸۵) اور ابن ماجہ (۱۷۸۶) نے بھی اس روایت کو بسند یحییٰ بن آدم نقل کیا ہے اور البیہقی نے السنن الکبریٰ (ج ۴، ص ۸۴) میں نقل کیا ہے۔

۲۔ ترجمہ دیکھئے۔ ابن حجر: التہذیب، البخاری: التاریخ الکبیر، ۴-۱-۳۳۳-۳۳۴- ابن ابی حاتم: الجرح والتعذیل، ۴-۱-۲۳۵-۲۳۶۔

دوسری فصل

ان فقہاء کی آراء میں کچھ نزدیک مال پر علاوہ زکوٰۃ کے بھی حق ہے

صحابہ کرام میں سے حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، ابوذرؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابوہریرہؓ، حضرت حسن بن علیؓ اور فاطمہ بنت قیسؓ اور تابعین میں سے شعبیؒ، مجاہدؒ، طاؤسؒ اور عطاءؒ کی رائے یہ ہے کہ مال پر علاوہ زکوٰۃ کے بھی حق ہے۔

دلائل

ان حضرات کی ایک دلیل یہ فرمان الہی ہے۔
 لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُواْ دُخَانًا قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
 وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآتَىٰ
 الْكَفَّ وَاللَّيْثِينَ وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حَبْتِهِ ذَوًى الْقَرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
 الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
 بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّلَاءِ
 وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَاللَّيْثُ
 هُمَا الْمُتَّقُونَ ۝ (البقرہ : ۱۷۷)

لیکن نیکی وہ ہے جو کوئی ایمان لاوے اللہ پر اور پچھلے دن پر اور فرشتوں پر اور کتب پر اور نبیوں پر اور دیوے مال اس کی محبت پر نالتے والوں کو اور یتیموں

کو اور محتاجوں کو اور راہ کے مسافر کو اور مانگنے والوں کو اور گریز میں چھڑنے میں۔ اور کھڑی رکھتے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ اور پورا کرنے والے اپنے اقرار کو جب قول کریں اور ٹھہرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور وقت لڑائی کے۔ وہی لوگ ہیں جو سچے ہوئے اور وہی بساؤ میں آئے۔

امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ فاطمہ بنت قیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے بارے میں استفسار کیا تو آپ نے فرمایا کہ مال میں علاوہ زکوٰۃ کے بھی حق ہے اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی (مذکورہ بالا)۔

امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ اس حدیث (کی سندیں) ضعف ہے لیکن مذکورہ آیت ابرہ سے اس کی تائید اور توثیق ہو جاتی ہے کہ آیت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو مال دینا بھی عناصرِ برّہ قرار دیا گیا ہے اور پھر اس پر نماز اور زکوٰۃ کا عطف کیا گیا ہے، اور عطف مغایرت کے لیے ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں جو رشتہ داروں وغیرہ کو دینا بیان ہوا ہے یہ علاوہ زکوٰۃ کے ہے چنانچہ قریشی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہر چند کہ اس کی سند پر گفتگو ہے مگر اس حدیث کی صحت پر معنوی دلیل یہ ہے کہ آیت میں رشتہ داروں وغیرہ کو دینے کے حکم کے بعد آیتانے زکوٰۃ اور اقامتِ صلوٰۃ کا ذکر کیا گیا جس سے معلوم ہوا کہ رشتہ داروں وغیرہ کو دینا زکوٰۃ کے علاوہ ہے ورنہ اگر دونوں مقامات پر زکوٰۃ ہی مراد ہو تو تکرار واقع ہو جائے گی۔

۱۔ امام طبرانی فرماتے ہیں کہ اس بارے میں کہ علاوہ زکوٰۃ کے بھی کوئی حق مال پر فرض ہے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ نے پہلے رشتہ داروں وغیرہ کو دینے کا حکم فرمایا، بعد ازاں یہ بیان فرمایا کہ مومنین زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جس حق کا بیان ہوا ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ رتہ اس بخوار کا کوئی مفہوم نہ ہو گا اور اللہ سبحانہ کی ذات سے بعید ہے کہ وہ قرآن میں ایسی بات ارشاد فرمائیں جس کا مفہوم نہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے مذکور حق، بعد میں بیان کردہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ اور بعض اصحاب کی رائے یہ ہے کہ

آیت پُنیس وادمال دینے کے حکم کو قطعاً اور نفل پر محمول کرنا درست نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے رد میں نازل ہوئی ہے جو منظر پرستی میں مبتلا تھے اور ظاہری صورتوں کو ترجیح دیا کرتے تھے، ان کی تردید کرتے ہوئے بیان کیا گیا کہ حقیقی نیکی کیا ہے اور سچا دین کیا ہے، یعنی یہ ارکان کا بیان ہے ارکان کے تکمیلی اجزاء کا بیان نہیں ہے اور فرائض اور واجبات کا بیان ہے مستحباب اور نوافل کا بیان نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آیت میں مذکور دیگر تمام امور اسی قبیل کے ہیں، یعنی اتامت صلوٰۃ، اتانے زکوٰۃ، دنائے عہد اور سختی اور تنگی میں صبر جیسے اساسی امور جن کے بغیر عقیدۂ اخلاق اور عبادت کی نیکیاں متحقق نہیں ہو سکتیں۔ تو جب آیت میں یہ تمام امور لازمی واجبات کے سلسلے کے بیان ہوتے ہیں تو صرف ایثار المال علی حبہ (رشتہ داروں وغیرہ کو دینے کے حکم) کو کیوں نفل اور مندوب قرار دیا جائے؟

ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ بعض فقہار نے اس آیت کو منسوخ کہا ہے جیسا کہ ضحاک کہتے ہیں کہ

وزکوٰۃ سے قرآن میں بیان کردہ صدقات منسوخ ہو گئے ہیں، لہٰذا مگر اس دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور بلا دلیل قرآن کے نسخ کا دعویٰ مناسب نہیں ہے اور اگر ضحاک کی اس رائے کو صحیح تسلیم بھی کر لیا جائے تو صورت یہ ہوگی کہ ایک ہی آیت کے ایک جز (آئی المال علی حبہ) سے ایک حکم ثابت ہوگا اور اسی آیت کے دوسرے جز (وآئی الزکوٰۃ) سے منسوخ ہو جائے گا جو کہ ایک غیر معقول بات ہے۔ مزید برآں یہ آیت ایسی خبر و مشتمل ہے جس میں اہل بڑ اور تقویٰ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور خبر

(بقیہ آگے) پہلے مذکور رشتہ داروں وغیرہ کو دینا وہی زکوٰۃ ہے۔

اس بیان سے امام طبرسی کا رجحان معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ پہلی رائے کے قائل ہیں۔

الطبرسی، ج ۳، ص ۳۴۸ - ط - المعارف، تفسیر القرطبی ج ۳، ص ۴۲۔

لہ الاموال، ص ۳۵۷، ۳۵۸۔

میں نسخ نہیں ہوتا کہ خبر کے نسخ سے قائل کی تکذیب لازم آتی ہے جو یہاں پر اللہ سبحانہ ہے ۔
ابو عبید بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ آیت مدینہ منورہ میں
فرائض کے نازل ہونے اور حدود کے لازم ہو جانے کے وقت نازل ہوئی ، جس سے
معلوم ہوا کہ آیت محکمہ ہے ۔

دوسری دلیل : کٹائی کے وقت فصل کا حق | ان حضرات کی دوسری دلیل

النوع پھیلوں کی تخلیق پر اپنے بندوں پر احسان فرماتے ہوئے ارشاد کیا
وَلَا تَوَاقَّحْهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (الانعام : ۱۴۲)
اور وہ اس کا حق جس دن کٹے ۔

اس آیت میں جس حق کا ذکر کیا گیا ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے ، جس کی حسب ذیل

وجوہ ہیں :-

- (۱) یہ آیت مکی ہے اور مدینہ منورہ میں عشر کی فرضیت سے پہلے نازل ہوئی کیونکہ مشہور روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پوری سورۃ الانعام مکہ میں نازل ہوئی تھی ۔
اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس آیت کو مدنی قرار دینا بلا دلیل ہوگا ۔
- (۲) آیت کا مطلوب وقت حصاد (کٹائی) حق شمارا کرنا ہے جو کہ عشر سے پورا نہیں ہوتا کیونکہ عشر توصفائی وغیرہ کے بعد جب حاصل شدہ مقدار معلوم ہو جائے تب ادا کیا جاتا ہے ۔

(۳) آیت : وَلَا تَوَاقَّحْهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کے فوراً بعد فرمایا گیا ہے ۔ وَ لَا تَسْرِفُوا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کی ایک مقدار متعین ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اس لیے اس میں اسراف نہیں کیا جائے ۔

جن حضرات کی یہ رائے ہے کہ آیت بالا میں جس حق کا وقت حصاد پہلے دینا لازم تھا وہ بعد میں منسوخ ہو گیا تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ نسخ محض احتمال سے ثابت نہیں ہوتا چنانچہ علامہ ابن حجر رحمہ فرماتے ہیں کہ نسخ ایسی نص سے ثابت ہوتا ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل ہو کیونکہ اس کے بغیر سہرہ آیت اور ہر حدیث کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ یہ منسوخ ہے کہ نسخ کا مطلب حکم الہی کو ساقط کرنا ہے جس کے لیے ظاہر سے سند صحیح کی حامل نص کی ضرورت ہے۔ اور یہ حق واجب زکوٰۃ کے علاوہ ہے اور وہ یہ ہے کہ فصل کاٹنے والا بغیر معین طریقہ پر جو چاہے فصل کاٹنے کے وقت دے دے۔ یہی ظاہر آیت ہے اور یہی سلف کی رائے ہے چنانچہ حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ صحابہؓ علاوہ زکوٰۃ کے یہ حق دیا کرتے تھے۔ (عطا) کہتے ہیں کہ اس روز حسب سہولت جو بھی لینے والا موجود ہو اسے علاوہ زکوٰۃ کے دے دیا جائے، مجاہد فرماتے ہیں کہ جب مسکین آئیں تو ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے اور فرمایا کہ جب فصل کاٹنے لگے جب مسکین کو ایک مٹھی دے دے پھر کاٹتے وقت انھیں مٹھی دے دے اور انھیں کٹائی کے پیچھے پیچھے آنے دے اور کچھ نہ کچھ دیتا جائے۔ ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ ایک گٹھڑی دے دے سیکھ

ابوالعالیہ سعید بن جبیر علی بن الحسین، اور ربیع بن انس سے بھی اسی طرح کا قول منقول ہے اور ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے ان لوگوں کی برائی بیان فرمائی ہے جو کہ فصل کاٹتے وقت صدقہ نہ کریں جیسا کہ سورہ آن میں باغ والوں کے ذکر میں آیا ہے۔
اس آیت میں حق کے لفظ کی مراد اور اس کا زکوٰۃ سے منسوخ ہونا اور اس مقام

۱۔ ایضاً

۲۔ ایضاً

۳۔ ایضاً

۴۔ ایضاً

۵۔ ابن کثیر، ج ۲، ص ۱۸۱، ۱۸۲۔

پرنس کے معنی پہلے گزر چکے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ جیسے صحابی اور علماء، مجاہد
 نسخی جیسے فقہائے تابعین کی رائے یہی تھی کہ اس آیت میں حق سے مراد الزکوٰۃ کے علاوہ حق ہے۔
 تیسری دلیل: مولیشی اور گھوڑوں کے حقوق صحیح احادیث میں اونٹوں اور
 گھوڑوں کے حقوق وارد ہوئے۔

ہیں، مثلاً حضرت ابوہریرہؓ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 "اونٹ اپنے مالک کے پاس پہلے سے زیادہ موٹے تازہ ہو کر آئیں گے جب کہ
 اس کا حق ادا نہ کیا ہو تو وہ اپنے پیروں سے اپنے مالک کو روندیں گے اور
 بکریاں اپنے مالک کے پاس پہلے سے بہتر حالت میں آئیں گی جبکہ اس نے
 ان کا حق نہ دیا ہو تو وہ اپنے گھروں سے روندیں گی اور سینگوں سے ماریں
 گی اور ان کا حق یہ ہے کہ جب وہ پانی پیئے آئیں تو وہاں ان کا دودھ دہا جائے
 (اور تقسیم کیا جائے) ۱۔

بظاہر یہ الفاظ کہ "اس کا حق یہ ہے کہ پانی چھڑک کر دہا جائے" بکریوں اور اونٹوں دونوں
 کو شتمل ہے جبکہ سلم اور ابو داؤد کی حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ "و جواؤنٹ کا مالک،
 اونٹ کا حق ادا نہ کرے جو حق یہ ہے کہ اسے اس وقت دہا جائے جب وہ پانی پیئے آئے۔"
 اس جملہ کے بارے میں یہ تاثر غلط ہے کہ یہ حضرت ابوہریرہؓ کے الفاظ ہیں جو شتمل
 حدیث ہو گئے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ الفاظ حدیث ہی ہیں جیسا کہ بخاری کی روایت
 میں یہ الفاظ نبیؐ تک مرفوع ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ
 "اونٹ کا حق یہ ہے کہ جب وہ پانی پر آئے اس وقت دودھ نکلا جائے اور
 تقسیم کیا جائے۔" ۲۔

۱۔ البخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب اثم مانع الزکوٰۃ، فتح الباری، ج ۳، ص ۱۷۲، ۱۷۳۔

۲۔ مختصر سنن ابی داؤد، المنذی، ج ۲، ص ۲۴۸۔

۳۔ صحیح بخاری، جماعۃ السندی، ج ۲، ص ۳۳۔

نسائی نے حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ
 ”ہر اونٹ کھائے، بکری والا جس نے ان جانوروں کا حق ادا نہ کیا ہو وہ قیامت
 ایک جیل میں کھڑا ہوگا اور جانور اسے کھڑوں سے روندیں گے اور
 سینگوں سے ماریں گے اور کوئی جانور اس دن ٹوٹے ہوئے سینک دالانہ
 ہوگا ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ان کا حق کیا ہے کہ ان
 کے نر (بغیر مضافہ کے) دے دینا اور ان کو پانی کے لیے عاریتاً دے دینا
 اور راہِ خلا میں ان پر سواری کرنا یا نہ“

اسی طرح مسلم نے بھی حضرت جابرؓ سے روایت کی ہے یہ
 حضرت جابرؓ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 اونٹ کا حق یہ ہے کہ موٹے اونٹ کو خر کیا جائے، نر عاریتاً دیا جائے اور
 اسے اس وقت دوا جائے جب وہ پانی پر آئے یہ
 الشدید سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اونٹ کے
 بایں میں استفسار کیا آپؐ نے فرمایا کہ — موٹے اونٹ کو خر کر، اچھے اونٹ پر سواری
 کر اور جب وہ پانی پر آئے اس وقت اسے دوا جائے یہ
 یہ تمام روایات اس بات میں واضح ہیں کہ مذکورہ جملہ مرفوع ہے اور اس میں اڈراج کا
 احتمال نہیں ہے۔ اس سے حافظ عراقی کی ترویج ہو جاتی ہے جنہوں نے ان الفاظ کو حضرت

۱ سنن النسائی مع شرح السيوطي وحاشيته السدي، ج ۵، ص ۲۷۔

۲ طرح التثريب، ج ۴، ص ۱۲۱۱۔

۳ مجمع الزوائد، ج ۳، ص ۱۷۷۔ طبرانی نے اس روایت کو الماد وسط میں نقل کیا ہے
 اور اس کے رجال، رجال صحیح ہیں، اسوہ شیخ طبرانی کے، مگر ابن ابی حاتم نے اس سے
 روایت کی ہے اور کسی نے ضعیف نہیں کہا ہے

۴ الطبرانی، الکبیر، بسند حسن، بحوالہ مذکور۔

ابوہریرہؓ کا کلام قرار دیا ہے۔

ان احادیث میں جو حقوق بیان ہوئے ہیں ان کے پورا نہ کرنے پر وعید وارد ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقوق لازم ہیں اور یہ حقوق زکوٰۃ کے علاوہ ہیں۔ اسی لیے حضرت امام ابن حزمؒ نے فرمایا ہے کہ یہ لازم ہے کہ اونٹ، بکری اور گائے کے دو فصل ہونے پر اس کا دودھ صدقہ کیا جائے۔ نیز ابن حزمؒ نے بخاری میں وارد حضرت ابوہریرہؓ کی حدیث سے بھی استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے وہ غلط کہتا ہے اور نفس یا جاع سے اس کی صحت پر کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال پر جو کچھ لازم کیا ہے وہ فرض ہے جبکہ اونٹ کا پانی کے لیے عاریتاً دینا اور زراعت کو (بلامعاوضہ) استعمال کے لیے دے دینا الماعون میں داخل ہے کہ قرآن نے الماعون کے نہ دینے کی برائی بیان فرمائی ہے۔

گھوڑوں کے حقوق کے بیان میں صحیح احادیث وارد ہیں چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ گھوڑا کسی کے لیے باعث اجر ہے کسی کے لیے باعث سزا ہے اور کسی کے لیے باعث گناہ ہے، جس کے لیے باعث اجر ہے وہ ہے جو گھوڑا جہاد کے لیے باندھتا ہے اور کوئی شخص بطور مالدار یا اس آرائش کے لیے رکھتا ہے مگر اس میں حق اللہ کو فراموش نہیں کرتا، اس شخص کے لیے گھوڑا سزا ہے اور وہ شخص جو گھوڑے کو فروزا اور اسلام دشمنی کے لیے باندھتا ہے تو وہ اس کے لیے باعث گناہ ہے۔

چونقی دلیل: مہمان کا حق

مہمان کا حق بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے چنانچہ

خوہد بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ

۱۔ المحلی، ج ۶، ص ۵۰۔

۲۔ البخاری مع ما شایۃ السندی، ج ۲، ص ۳۳، کتاب المساقاۃ، باب شرب النکس والطاب من الانہار۔

جو شخص اللہ پر ادریوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ضیف (مہمان) کی
تکرمیم کرے یہ ضیافت ایک شب دروز عطیہ دینا ہے اور تین روز ضیافت
ہے اور اس کے بعد صدقہ ہے ۱۷

اکرام ضیف کا یہ حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے کہ اسے ایمان کی دلیل قرار دیا گیا ہے
اور سہ روز کے بعد مہمان نوازی کو صدقہ کہا گیا ہے۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو سے فرمایا کہ
’تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان
کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے‘ ۱۸

حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
’جو مہمان لوگوں میں جلتے اور وہ اس کی مہمان نوازی نہ کریں تو وہ بلا حرج اپنی
مہمان نوازی کے بقدر ان سے لے سکتا ہے‘ ۱۹

مقدام بن معدیکرب الکندی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
’جو مہمان کسی جگہ مہمان نوازی سے محروم ہے تو اس کی نصرت ہر مسلمان پر فرض
ہے یہاں تک کہ مہمان ان کی کھیتی اور مال سے ایک رات کی مہمان نوازی کے
بقدر لے سکتا ہے‘ ۲۰

مقدام بن معدیکرب ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
’ایک شب مہمان ہر مسلمان کے فمے ہے اور اگر مہمان کی صبح کسی کے گھر میں (بغیر
مہمان نوازی کے) ہو گئی تو وہ اس پر قرض ہے‘ ۲۱

۱۷ مؤطا مالک، بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ الترغیب، ج ۳، ص ۲۴۱۔

۱۸ بخاری، مسلم۔

۱۹ احمد، راوی ثقہ ہیں، حاکم، سند صحیح ہے۔ المنذری: الترغیب۔

۲۰ ابوداؤد، الحاکم۔ سند صحیح ہے۔ بحوالہ مذکور۔

۲۱ ابوداؤد، ابن ماجہ۔ الترغیب والترہیب، ج ۳، ص ۲۴۱/۲۴۲۔

حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ
 وہم نے آپ سے پوچھا کہ ہمیں آپ کہیں بھیجتے ہیں اور بسا اوقات وہاں
 کے لوگ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے، آپ نے فرمایا، کہ جہاں جادوہ جو کچھ
 مہمان نوازی کریں اسے قبول کر لو اور اگر نہ کریں تو ان سے مناسب حق مہمان
 نوازی لے لو۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ سے مروی ہے کہ
 واصحاب صفہ فقرا، تھے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ جس کے پاس دو افراد کا کھانا ہو وہ ان میں سے تیسرے کو لے جائے اور
 جس کے پاس چار افراد کا کھانا ہو وہ ان میں سے پانچویں کو لے جائے اور
 جس کے پاس پانچ افراد کا کھانا ہو وہ چھٹے کو لے جائے، چنانچہ حضرت ابوبکرؓ
 تین افراد کو لے گئے اور آپ دس کو لے گئے۔

یہ تمام احادیث اس امر پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ مہمان کا اپنے بھائی کے
 مال میں حق ہے اور اس کی نصرت، اور مدد مہر مسلمان کا فرض ہے نہ صرف کہ یہ حق کوئی کے علاوہ
 ہے کیونکہ زکوٰۃ ایک وقت مقررہ پر لازم ہوتی ہے یعنی سال گزرنے کے بعد یہ افصل کی
 کمائی کے وقت، جبکہ مہمان کسی بھی وقت آسکتا ہے اسی لیے علامہ ابن حزمؒ نے کہا
 ہے کہ ضیافت شہری، دیہاتی، عالم اور جاہل ہر ایک پر فرض ہے جس میں سے ایک
 شب و روز کی مہمان نوازی اس سے خوب نیکی کرنا اور مہربانی کرنا ہے پھر تین دن ضیافت
 ہے۔ تین روز سے زائد کی ضیافت لازم نہیں ہے لیکن اگر صاحب خانہ تین روز کے
 بعد بھی مہمان نوازی جاری رکھے تو بہت بہتر ہے اور اگر صاحب خانہ لازمی سہ روزہ
 ضیافت بھی نہ کرے تو مہمان اس سے بزرگ حاصل کرے (اور اگر وہ عدالت میں جائے)
 تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔

امام شوکانیؒ فرماتے ہیں کہ

مہمان کے حق کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ کیا یہ فرض ہے یا مستحب ہے
جمہور کی رائے یہ ہے کہ بلاشبہ ضیافت مکادم اخلاق اور محاسن دین میں سے ہے مگر
واجب نہیں ہے جب کہ لیث بن سعد کے نزدیک ایک شب دروز کی ضیافت
واجب ہے۔

جمہور فقہاء کی دلیل یہ ہے کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ
وہ شخص جس نے اللہ پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کے ساتھ
اچھا سلوک کرے اور اس کی مہمان نوازی کرے، آپؐ نے فرمایا کہ ایک
شب دروز اس کو جائزہ دینا ہے یعنی اچھی طرح مہمان نوازی کرنا ہے اور
تین دن عام ضیافت کرنا ہے اور اس سے زائد صدقہ ہے؛
اس حدیث میں جائزہ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہیں عطیہ اور صلہ جو کہ مستحب
ہے اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شب دروز مہمان کی خصوصی مہمان نوازی کرنی
چاہیے اور اسے ہدیہ دینا چاہیے اور ہر ممکن حسن سلوک کرنا چاہیے۔
مزید یہ کہ وہ احادیث بھی ہیں جن سے مالِ مسلم کی حرمت ثابت ہوتی ہے الّا یہ کہ
وہ اپنی خوشی سے لے اور وہ احادیث ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال میں اسوا
زکوٰۃ کے اور کوئی حق نہیں ہے۔

بہر حال مہمان کے بارے میں دارو احادیث کے بارے میں فقہاء کے کئی موقف ہیں؛
چنانچہ امام خطابیؒ فرماتے ہیں کہ یہ مہمان نوازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زود میں
اس وقت لازم تھی جبکہ بیت المال نہیں تھا لیکن جب بیت المال قائم ہو گیا تو تمام
مسلمانوں کے حقوق بیت المال سے متعلق ہو گئے اور مہمانوں کا مسلمانوں کے مال میں
حق نہیں رہا۔ بعض دیگر فقہاء نے کہا ہے کہ مہمانوں کا یہ حق آغاز اسلام میں لازم تھا کیونکہ

اس وقت مواسات (بھدر دی) لازم تھی لیکن جب اسلام نے وسعت اختیار کر لی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

امام شوکانیؒ فرماتے ہیں کہ

حق یہ ہے کہ ضیافت واجب ہے اور اس کی درج ذیل وجوہ ہیں۔

(۱) جو شخص مہمان نوازی نہ کرے اس کا مال لے لینے کی سزا درست ہے، اور سزا غیر واجب امر میں نہیں ہوتی۔

(۲) اس مہمان نوازی کی اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ اسے ایمان بالمشاء اور ایمان بالآخرت کا حصہ بنا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ جو شخص مہمان نوازی نہ کرے تو اس کا عمل اس شخص کا ساقی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو یہ بھی واضح ہے کہ فردی ایمان بھی لازم نہیں مزید یہ کہ مہمان نوازی کو اگر اس نے کیا جو کہ مزید اختصاص کا حامل ہے اور واجب ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔

(۳) حدیث میں وارد ہے کہ تین روز سے زائد مہمان نوازی صدقہ ہے یعنی پہلے تین روز کی مہمان نوازی صدقہ نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔

(۴) فرمایا کہ ایک شب مہمان واجب ہے، اور یہ الفاظ صریحاً وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔

(۵) فرمایا کہ مہمان کی مدد ہر سالانہ پر ایک حق ہے، اس سے بھی معلوم ہو کہ نصرت جو کہ ضیافت ہی کا ایک حصہ ہے واجب ہے۔

ان امور کی روشنی میں جمہور کی رائے کا ضعیف ہونا معلوم ہو گیا اور یہ کہ ضیافت کی احادیث سے حرمت اموال، اور مال میں ماسوا زکوٰۃ کے کوئی حق نہیں ہے، کی تخصیص ہو گئی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ احادیث ضیافت سبب مق پر محمول ہیں تو اس پر کوئی دلیل قائم نہیں اور نہ کوئی حاجت اس کی داعی ہے، اسی طرح اس تخصیص کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ضیافت نہیں ہے کہ ضیافت شہروں کے رہنے والوں پر واجب نہیں ہے

اور بیتوں میں رہنے والوں پر لازم ہے بلکہ
پانچویں دلیل بحق الماعون قرآن کریم میں الماعون نہ دینے والوں کے بارے
 میں وعید آئی ہے۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝
 الَّذِينَ هُمْ يُدْرِكُونَ ۝ وَيَمْنَعُونَ ۝ أَلَمْ يَعْلَمُوا ۝

(الماعون : ۴، ۵)

پھر ضروری ہے ان نمازیوں کی جہ اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ وہ جو کچھ دکھاوا
 کرتے ہیں۔ اور مانگے نہ دیں برتنے کی چیز۔

ابوداؤد میں کتاب الزکوٰۃ کے باب حقوق المال میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے
 مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ

”عہد نبوت میں ڈول اور ہانڈی عاریتاً دینے کو الماعون شمار کیا کرتے تھے“

اس سے معلوم ہوا کہ ان چھوٹی چھوٹی اشیاء کا عاریتاً دینا جن کی پڑوسیوں کو ضرورت
 پیش آتی ہے لازم ہے کیونکہ ان اشیاء کا نہ دینا مذموم ہے اور ایسا شخص نہ از سے غفلت،
 برتنے والے اور دکھاوے کے طور پر پڑھنے والے کی طرح مستحق وکیل ہے اور ظاہر
 ہے کہ مکلف وکیل کا مستحق ترک واجب پر ہوتا ہے جب ان اشیاء کا عاریتاً دینا واجب
 ہے جو کہ زکوٰۃ نہیں ہے تو معلوم ہو گیا کہ مال میں علاوہ زکوٰۃ کے بھی حق ہے۔

ابن جریرؒ نے حضرت ابن مسعودؓ سے روایت کیا ہے کہ الماعون وہ اشیاء ہیں جو لوگ
 آپس میں عاریتاً دیتے ہوں جیسے کھانسی اور ہانڈی وغیرہ۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی

۱۔ ایضاً، ص ۱۶۳۔

۲۔ ابوداؤد نے اور المنذر بنی نے اس حدیث پر سکوت اختیار کیا ہے (مختصر السنن، ج ۲، ص ۲۴)

البیہقی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ (ج ۴، ص ۱۸۳)

۳۔ المحلی، ج ۹، ص ۱۶۸۔ بروایت ابن ابی شیبہ۔

ہے کہ الماعون سے مراد کھانا ضرورت کی اشیاء ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ ان اشیاء کو عاریتاً دینا مراد ہے اور ام عطیہ سے مروی ہے کہ براہم دوسرے کا کام بانٹ لینا الماعون ہے۔

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ الماعون وہ مال ہے جس کا حق ادا نہ کیا گیا ہو اور یہی حکمہ اور براہیم وغیرہ کا قول ہے اور صحابہ میں سے کسی سے اس کے خلاف مروی نہیں ہے۔

یہ تمام اصحاب بقول ابن جریر لغت قرآنی میں مستند ہیں اور الماعون کی تشریح میں ان کے اقوال متفق ہیں۔

امام ابن جریرؒ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؓ سے اگرچہ یہ بھی مروی ہے کہ الماعون زکوٰۃ ہے مگر انھوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ عاریت نہیں ہے جبکہ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ الماعون اشیاء عاریتہ ہیں اس لیے ان دونوں اقوال کو جمع کرنا ضروری ہے۔ جبکہ ابو داؤد کی حضرت ابن مسعودؓ سے مروی حدیث، محدثین کے نزدیک مرفوع کے حکم میں ہے کہ انھوں نے الماعون کی تفسیر عہد نبوتؐ سے کی ہے۔ اگر صحابہ کرامؓ کے اس فہم میں غلطی ہوتی تو وحی سے اس کی اصلاح کی جاتی۔

چھٹی دلیل: مسلمانوں کے درمیان تکافل کی فرضیت | قرآن و سنت
کے مابین باہمی کفالت اور تعاون فرض قرار دیا ہے اور مساکین کو کھانا کھلانا واجب

۱۔ ایضاً۔ البیہقی، ج ۴، ص ۱۸۳، ۱۸۴۔

۲۔ ایضاً۔

۳۔ ایضاً۔

۴۔ ایضاً۔

۵۔ ایضاً۔

کیا ہے اور ان احوال کو ایمان اور اسلام کا مقتضا قرار دیا ہے۔

چنانچہ فرمایا کہ

وَلَا تَعَادُوا نَفْسًا عَلَى الْآخَرِ وَلَا تَقُولُوا لَا تَعَادُوا نَفْسًا عَلَى الْآخَرِ
وَلَا تُعَدُّوْنَ

(المائدہ : ۲۰)

اور آپس میں مدد کر دینیک کام پراور پھیر گاری پراور مدد نہ کر دگناہ پراور
زیادتی پر۔

فرمایا

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
نرم دل ہیں آپس میں۔

(الفتح : ۲۹)

فرمایا

فَلَا تُفْتَحِ الْعُقَبَةَ ۚ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعُقَبَةُ ۚ
فَلَا رَقَبَةَ ۚ أَوْ إِنْ طَعَمْتُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ ۚ يَتِيمًا ذَا
مَقْرَبَةٍ ۚ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۚ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَتَوَلَّوْا صِلَى الْفِتْنَةِ ۚ وَكَانُوا صِلَى الْمَتْرَبَةِ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
الْمِثْمَةِ ۚ

(البلد : ۱۸، ۱۱)

سو نہ ہمک سا گھائی پراور تو کیسا بوجھا کیا ہے وہ گھائی چھڑا کر دن کا، یا
کھانا بھوک کے دن میں بن باپ کے لڑکے کو جرناتے داسے یا محتاج
کو جو خاک میں رتلتا ہے۔ پھر جو ایمان والوں میں جڑا کید کرتے ہیں سہارے کا
تاکید کرتے ہیں رحم کھانے کا۔ وہ لوگ ہیں بڑے نصیب والے۔

فرمایا

كَذَٰلِكَ الْفُتْرَىٰ حَقٌّ ۚ وَلَا تُسْكِنُ وَلَا يُن السَّبِيلِ

(الاسراء : ۲۶)

اور دے ناتے والوں کو اس کا حق اور محتاج کو اور مسافر کو۔

مزید فرمایا

وَالَّذِينَ إِحْسَانًا قَالُوا لِلَّذِينَ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ
وَلَا يَنْبَغِي السَّبِيلَ ۚ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النساء: ۳۶)
اور ہاں باپ سے نیکی اور قربت والے سے اور یتیموں سے اور فقیروں سے
اور ہمسایہ قریب سے اور ہمسایہ اجنبی سے اور برابر کے رفیق سے اور راہ
کے مسافر سے اور اپنے ہاتھ کے مال سے۔

ہم اس سے قبل ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن حکیم کی متعدد آیات اطعام مسکین کی تاکید کرتی ہیں
اور اس کو ایمان کی علامت قرار دیتی ہیں اور اطعام مسکین کے ترک کو کوارم کفر اور آخرت
کی تکذیب قرار دیتی ہیں، مثلاً اللہ سبحانہ نہایت فرماں۔

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ
الْيَتِيمَ وَلَا يَهْدِيهِ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ (الماعن: ۳۱)
تو نے دیکھا؟ وہ جو جھٹلاتا ہے انصاف ہونا۔ سو وہی ہے جو وہ جھٹلاتا ہے
یتیم کو۔ اور نہیں تاکید کرتا محتاج کے کھانے پر۔

مجرمین کے جہنم میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بیان ہوا۔
قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۚ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ
(الدھر: ۳۳، ۳۴)

وہ بولے ہم نہ تھے نماز پڑھتے۔ اور نہ تھے کھلاتے محتاج کو۔

اس شخص کے بارے میں جسے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اور وہ عذاب جہنم
میں جلیے گا یہ فرمایا۔

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۚ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ
الْمَسْكِينِ (الحاقہ: ۳۲، ۳۳)

وہ تھا یقین نہ لاتا اللہ پرہوشب سے بڑا۔ اور تاکید نہ کرتا فقیہ کے کھانے پر۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرہ کی حقیقی صورت بیان کی ہے اور اس کے بیکار، باہمی ارتباط اور تعلق باہمی کو ان الفاظ میں واضح فرمایا ہے کہ
مؤمن دوسرے مؤمن کے لیے اساس کی طرح ہے جو ایک دوسرے کی مضبوطی کا باعث ہوتا ہے؟ (بخاری و مسلم)

یعنی مسلم معاشرے کے افراد علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں کہ ہر ایک جدا زندگی گزار رہا ہو بلکہ سب باہم مربوط ہیں اور باہم گمان کی محنت و عطف اور اخوت کی مثال ایسی ہے جیسے جسد واحد کہ اس کے کسی بھی حصہ میں تکلیف ہو، سارا جسم تکلیف اور درد سے پکار اٹھتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

اتحاد و یگانگت کی اس سے زیادہ بلیغ تعبیر اور کیا ہو سکتی ہے کہ جسم کے تمام اعضاء ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور جسم کے ایک حصہ میں تکلیف سے سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ

وہ شخص مؤمن نہیں ہے جو پیٹ بھرے ہوئے رات گزارے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو؟ (طبرانی، بیہقی)

حضرت علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مسلمان اغنیاء کے مال پر اتنا حصہ (دینا) فرض کیا ہے جو ان کے فقراء کو کافی ہو سکے اور فقراء کے بھوکے ننگے ہونے کی جفاکشی ان کے ساتھ اغنیاء کے سلوک ہی کی وجہ سے ہے اور اللہ اغنیاء سے شدید حساب کئے گا اور وہ ناک عذاب سے گئے؟

۱۔ المنذی الترغیب میں فرماتے ہیں کہ طبرانی نے اس حدیث کو الاوسط اور الصغیر میں روایت کیا ہے اور طبرانی نے کہا ہے کہ اس روایت میں ثابت بن محمد الزاہد منفرد ہے، المنذی کہتے ہیں کہ ثابت صدوق ہے اس سے بخاری وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے اور اس حدیث کے باقی راوی لا باس بہم ہیں، مزید یہ کہ یہ حدیث حضرت علی بن ہریرہ سے بھی مروی ہے جو کہ زیادہ موزوں (اثر) ہے (الترغیب ج ۱، الزکوة) ابن حزم نے المحلی میں سعید بن منصور کی روایت سے اس حدیث کو حضرت علی بن ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ (ج ۶، ص ۱۵۸)

ابن حزمؒ کی جانب سے اس مسلک کا دفاع علامہ ابن عثیم نے اس مسلک کا بہت خوب دفاع کیا ہے اور قرآن و سنت اقوال صحابہ و تابعین سے عمدہ دلائل فراہم کیے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے ہر مقام کے اغنیاء پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے فقرا کی کفالت کریں حتیٰ کہ اقتدار و وقت (سلطان) بھی انھیں اس پر مجبور کرے گا یعنی اگر زکوٰۃ اور فتنے وغیرہ فقرا کے لیے کافی نہ ہو سکیں تو ہر جگہ کے اغنیاء فقرا کو غذا، سردی گرمی کا لباس اور موسم کی سختی سے بچانے والی رہائش فراہم کریں گے۔

دلیل قرآنی

قرآن کریم سے اس کی دلیل یہ آیت ہے۔
 ذَاتِ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ .

(الاسراء : ۲۶)

اور دے ملتے والوں کو اس کا حق اور محتاج کو اور مسافر کو۔

اور یہ آیت

وَالْعَالِيَيْنِ أَحْسَنَ نَاقٍ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْمُجْتَبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنَبِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النساء : ۳۶)

اور ماں باپ سے نیکی اور قربت والے سے اور یتیموں سے اور فقیروں
 سے اور ہمسایہ قریب سے اور ہمسایہ اجنبی سے اور برابر کے رفیق سے
 اور رام کے مسافر سے اور اپنے ہاتھ کے مال سے۔

غرض اللہ سبحانہ نے مساکین اور مسافروں کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق

کے ساتھ فرض فرماتے ہیں اور جہاں ماں باپ سے حسن سلوک فرض فرمایا وہاں رشتہ داروں مساکین اور یتیموں سے حسن سلوک کی تاکید فرماتی اور ان سے بُرے سلوک سے منع فرمایا اور اطعام مسکین کو نماز کے ساتھ بیان فرمایا۔

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَفَرِهِ قَالُوا لَمْ نَكُنْ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۚ وَلَمْ نَكُنْ نَطْعِمُ الْمَسْكِينِ (الذکر : ۴۲، ۴۳)

تم کا ہے سے پڑے دوزخ میں وہ بولے ہم نہ تھے نماز پڑھتے اور نہ تھے کھلاتے محتاج کو۔

دلیل سنت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا؛ لہ جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد مال موجود ہو اور وہ اپنے مسلمان بھائی کو جو بھوکا تنگ اور بے کس دیکھ کر اس کی مدد نہ کرے تو ظاہر ہے کہ اس نے اس پر رحم نہیں کیا۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ سے مروی ہے کہ اصحاب صفہ فقرا تھے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس دو افراد کا کھانا ہو وہ تیسرے کو لے جائے اور جس کے پاس چار کا کھانا ہو وہ پانچویں یا چھٹے کو لے جائے؛ لہ

۱۔ احمد، بخاری، مسلم، ترمذی نے جویریہ بن عبداللہ سے اور احمد اور ترمذی نے ابو سعید سے روایت کیا ہے بہر حال یہ مفہوم مختلف الفاظ اور متعدد طریقوں سے جو تواتر کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں مروی ہیں (المناوی: التیسیر ج ۲، ص ۴۷۴)

۲۔ احمد، ج ۱، ص ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹۔ بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح کی المراقبت اور المناقب میں روایت کیا ہے۔

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ
 اس پر غلطی کرتا ہے اور نہ اسے ظلم کے سپرد کرتا ہے۔^۱
 ظاہر ہے کہ مسلمان بھائی کو بھڑکانا چھوڑ دینا اس کے اس پر ظلم ہونے دینا ہے
 اور اسے رسوائی کے سپرد کر دینا ہے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 جس کے پاس سواری زائد ہو وہ اس پر اس کو سوار کرے جس کے پاس
 سواری نہیں ہے اور جس کے پاس زائد راہ زائد ہو وہ اس کو لے دے جس
 کے پاس زائد راہ نہ ہو۔ اسی طرح آپؐ نے مال کی دیگر اصناف ذکر فرمائیں
 یہاں تک کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم میں سے کسی کا اس کے زائد مال میں کوئی حق
 نہیں ہے۔^۲

درحقیقت حضرت ابو سعید خدریؓ نے اس موضوع پر اجماع صحابہ نقل کیا ہے۔
 حضرت ابو موسیٰؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 بھڑکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کو آزاد کرو۔^۳
 بہر حال اس موضوع سے متعلق قرآنی آیات اور متعدد صحیح احادیث موجود ہیں۔

اشارہ

حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ

۱۔ مسند احمد، ج ۲، ص ۹۱۔ ج ۳، ص ۱۰۔ بخاری، المظالم، الاکراہ، مسلم، البر الوالد،
 الادب، الترمذی، صفۃ القیامہ از ابن عمرؓ۔

۲۔ مسلم، نکاح، لقطہ، الوالد، الزکوٰۃ، مسند احمد، ج ۳، ص ۳۳۔

۳۔ بخاری — یہ الفاظ بھی ہیں کہ مریض کی عیادت کرو۔

’جو معاملہ بعد میں سامنے آیا ہے اگر وہ پہلے آتا تو میں اغنیاء کے فضول اموال
لے لیتا اور ان کو فقراء مہاجرین پر تقسیم کر دیتا ہے۔‘

حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ

’اللہ سبحانہ نے اغنیاء کے مال پر اتنا فرض کیا ہے جو فقراء کو کافی ہو سکے اگر وہ
بھوکے ٹنگے اور جفاکشی میں ہوں گے تو اس وجہ سے ہوں گے کہ امراء نے
انہیں ان کا حق نہیں دیا اور اللہ روز قیامت ان کا حساب کرے گا اور انہیں
غلاب دے گا۔‘

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ فرمایا کہ

’مال میں علاوہ زکوٰۃ کے بھی حق ہے۔‘

حضرت عائشہؓ نے حسن بن علیؓ اور ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ ان صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ
’اگر کوئی شخص کسی مقتول کے لیے یا ادائے قرض کے لیے یا فقر کی وجہ

سے مانگے تو اسے دینا واجب ہے۔‘

صحیح روایت میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہؓ اور عیینہؓ سو صحابہ کرامؓ کا (کسی غزوہ میں)
نادراہ ختم ہو گیا تو آپؐ نے جس کے پاس جو کچھ تھا سب یکجا جمع کر لیا اور سب کو برابر
کھانے کے لیے تقسیم فرماتے رہے۔

یہ اجماع قطعی ہے اور اس کا کوئی مخالف نہیں ہے۔

شعبی مجاہد اور طاؤس وغیرہ سے صحیح روایت ہے کہ ان سب نے فرمایا کہ
’مال میں علاوہ زکوٰۃ کے حق ہے۔‘

مخالفین کے اقوال پر ابن حزمؒ کی تنقید | ابن حزمؒ فرماتے ہیں کہ ماسوا ضحاک
بن مزاحم کے کسی کا اختلاف معلوم
نہیں ہے، ضحاک نے فرمایا ہے کہ حکم زکوٰۃ سے بہر حق منسوخ ہو گیا ہے مگر اصل بات یہ

۱ ابن حزمؒ فرماتے ہیں کہ اس کی سند بے حد صحیح اور بلند ہے۔

ہے کہ ضحاک کی تور دا بیت بھی حجت نہیں ہے تو ان کا قول کیسے دلیل بن سکتا ہے؟
مزید برآں یہ کہ جو حضرات ضحاک کے اس قول کو دلیل قرار دیتے ہیں خود ان کا مسلک اس
قول کے برخلاف ہے کہ ان کے نزدیک بھی مال پر علاوہ زکوٰۃ کے بہت سے حقوق عائد
ہیں، مثلاً محتاج ماں باپ پر خرچ کرنا، بیوی کا نفقہ، غلام پر خرچ کرنا، (پالتو) جانوروں
پر خرچ کرنا، اور (اداسے) قرض و دیت پر صرف کرنا، اس سے معام نہوا کہ ان فقہاء کی
راے متناقض ہے۔ چنانچہ انہی فقہاء کا یہ قول بھی ہے کہ اگر کوئی شخص پیاسا ہوا اور اس سے
جان کا خطرہ ہو جائے تو وہ جہاں سے اسے پانی ملے لے سکتا ہے اور اس کے لیے قتال
بھی کر سکتا ہے۔

ان فقہاء کے نزدیک اس میں کیا فرق ہے کہ پیاسا اپنی جان کی مدافعت کرے اور اس
کے لیے قتال بھی کرے لیکن بھوکا ننگا اپنی جان کی مدافعت نہ کرے۔ بلاشبہ یہ بات
قرآن و سنت، قیاس اور اجماع کے خلاف ہے۔

کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ حالت اضطرار میں مینہ یا خنزیر کھائے اور اچانک
کسی مسلمان یا ذمی کے پاس زائد از ضرورت طعام موجود ہو کہ اس صاحب طعام پر بھوکے
کو کھلانا فرض ہے اور اس صورت میں وہ مضطر، مضطر نہیں رہتا۔ اور اس کے لیے وہ
قتال بھی کر سکتا ہے اگر خود مارا گیا تو صاحب طعام پر قصاص لازم ہوگا اور اگر اس نے
صاحب طعام کو مار ڈالا تو قصاص نہیں ہے، کیونکہ اس نے کھانے سے روکا اور اس
لے ضحاک کو یحییٰ بن سعید کے علاوہ کسی نے ضعیف نہیں کہا ہے بلکہ احمد، ابن معین، ابوزرعہ،
عجلی اور دارقطنی نے ثقہ کہا ہے اور ابن حبان نے اسے ثقافت میں ذکر کیا ہے۔ حافظ نے التقریب

میں کہا ہے کہ ثقہ ہے اور مرسل زیادہ ہیں (ہیزان الاعتدال، ج ۲، ص ۲۵، ۲۶، ۳۰)۔

تہذیب التہذیب، ج ۲، ص ۴۵، ۴۶، ۴۷)۔ مزید یہ کہ ضعف روایت سے
ضعف رائے لازم نہیں آتا۔ جیسا کہ ابن حزم نے دعویٰ کیا ہے کیونکہ محدثین کے
نزدیک ابن ابی لیلیٰ ضعیف ہیں مگر وہ فقہ میں امام ہیں۔

عمل سے طائفہ بغیہ کے حکم میں آگیا۔
 فَإِنْ بَغَتْ أَحَدَاهُمْ عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ
 تَفِيئَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ (الحجرات : ۹)
 پھر اگر چڑھا جاوے ایک ان میں سے دوسرے پر تو سب اور اس چڑھائی والے
 سے جب تک پھر آوے اللہ کے حکم پر۔
 سنی سے روکنے والا اس شخص پر بغاوت کرنے والا ہے جس کا حق ہے اور اسی
 اصول کی بنا پر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے قتال کیا۔ یہ

۱۔ المجلد، ج ۶، ص ۱۵۹۔

علامہ ابن حزمؒ کے اس کلام پر شیخ احمد شاہ نے بڑی عمدہ بات کہی ہے جس کو اگر
 ہم یہاں درج کر دیں تو مناسب ہوگا، وہ فرماتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے احکام عدل اللہ
 اور عقل و حکمت کی انتہائی بلندیوں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمارے جو مسلمان بھائی قوانین اور
 تہذیب کے سحر میں گرفتار ہیں وہ اسلامی شریعت کے ان احکام کا بنظر غائر مطالعہ کریں تو انہیں
 معلوم ہو جائے کہ اسلامی نظام دنیا کا ارفع ترین نظام حیات ہے، جس میں جسم اور روح دونوں کی
 مکمل رعایت موجود ہے اور ہر زمان اور ہر مکان کے لیے موزوں ہے۔ اگر مسلمان قرآن و سنت
 کے احکام پر عمل کریں اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں مکمل اسلامی نظام جاری کر لیں تو وہ ایک
 مرتبہ پھر عالمی قیادت کے منصب پر سرفراز ہو جائیں، غور فرمائیے دنیا کے اکثر تباہ کن انقلابات
 اسی وجہ سے آئے ہیں کہ المذاہب نے ناداروں پر ظلم کیا اور اغنیاء دنیا کی خیرات و نعمتیں
 کو بیٹھ گئے اور ان کے پڑوس میں مجھ کے دم توڑتے رہے۔۔۔ اسلام یہ نکتہ بتاتا ہے کہ اغنیاء
 کے مال کا تحفظ ہی اس میں ہے کہ وہ ناداروں سے حزن سلوک کرتے رہیں اور اللہ نے ان کے
 جو حقوق ان پر عائد کیے ہیں وہ ادا کرتے رہیں۔

تیسری فصل

ان اقوال کے درمیان ترمیم

فریقین کے اقوال میں محل اختلاف ہم نے فریقین کی جو آراء اور ان کے قائل پیش کیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ محل اختلاف زیادہ وسیع نہیں ہے بلکہ ہر دو فریق کے مابین مقامات اتفاق بھی ہیں۔
(ا) والدین اگر ضرورت مند ہوں اور اولاد کے پاس فراخی ہو تو اولاد پر والدین کا نفقہ واجب ہے۔

(ب) اصولاً رشتہ دار کے حق میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ اس قدر اختلاف ہے کہ کس درجے کی قرابت نفقہ لازم کرتا ہے۔

(ج) مضطر (مجبور) کو تنہا کپڑا اور ٹھکانے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ الجصاص احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ بلاشبہ زکوٰۃ فرض ہے مگر زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں دینا فرض ہے مثلاً جافع مضطر (بھوکے مضطر) کو، برہنہ شخص کو اور ایسی میت کے لیے جس کے تکفین اور تدفین کا کوئی انتظام نہ ہو۔
اور اسی کے مثل وہ شخص ہے جو عاریتاً الماعون یعنی کھانسی، ڈول اور گھریلو اشیاء لینے پر مجبور ہو کہ مسلمان کی تکلیف دور کرنا بالاجماع فرض کفایہ ہے۔

(د) مسلمانوں پر نازل ہونے والے عام مصائب کا دور کرنا بھی فرض ہے، مثلاً دشمن کا خطرہ دور کرنا، مسلمان قیدیوں کو کافروں کی قید سے چھڑانا اور محط اور افلاس

کا مقابلہ کرنا۔ اس بابے میں کسی فقہیہ کا اختلاف نہیں ہے کہ فرد کے حق پر اجتماع کا حق مقدم ہے، اور بالاجماع ان عام مصائب کو مسلمانوں سے دور کرنا واجب ہے۔
الرہلی شرح المنہاج میں فرماتے ہیں۔

مسلمانوں کی مصرت کو دور کرنا فرض کفایہ ہے یعنی اگر مجموعہ کے ہنگامے کی ضرورت زکوٰۃ سے اور بیت المال سے پوری نہ ہو سکے تو عربی مسلمان پر اپنے لواحقین کی ضروریات پورا کرنے کے بعد ان کے لباس و غذا کا انتظام فرض ہے اور اس میں بھی زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ محض دفع مصرت ہی نہ ہو بلکہ اہل ضرورت کو بقدر کفایت دیا جائے یعنی گری سردی کے لحاظ سے موزوں لباس ہو اور غذا اور لباس کے ساتھ اس کے لوازم بھی ہوں یعنی اُجرت طبیب، دوا کی قیمت اور ضروری خدمت۔

نیز ہم زکوٰۃ کے فی سبیل اللہ کے مصرف میں امام نووی اور فقہائے شافعیہ کی یہ رائے ذکر کر چکے ہیں کہ اگر باقاعدہ شکروں کی کفالت بیت المال سے نہ ہو سکے تو اغنیاء پر علاوہ زکوٰۃ کے بھی ان کی کفالت لازم اور فرض ہے۔

ابویوسف بن العربی احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ اگرچہ مال پر ماسوا زکوٰۃ کے کوئی حق نہیں ہے لیکن اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد کوئی ضرورت پیش آجائے تو بالاتفاق اس ضرورت کے پورا کرنے کے لیے صرف کرنا لازم ہے۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان قیدیوں کی رہائی کے لیے قیدیہ دینا واجب ہے خواہ اس میں مسلمان اغنیاء کا سارا مال کھپ جائے،

اسی طرح اگر مالی زکوٰۃ ضرورت مندوں پر تقسیم نہ کرے تو بھی اغنیاء پر لازم ہے کہ وہ علاوہ زکوٰۃ کے فقراء کو مستغنی کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ان فرض ہے۔
القزطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ

۱۔ نہایۃ المحتاج، ج ۷، ص ۱۹۴۔

۲۔ احکام القرآن، ص ۵۹، ۶۰۔

فقہاء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اگر زکوٰۃ کی وصولیابی کے بعد مسلمانوں کی کوئی ضرورت پیش آجائے تو اس ضرورت کے پورا کرنے کے لیے مال خرچ کرنا ضروری ہے۔ اور امام مالکؒ کا قول ہے کہ مسلمانوں پر اپنے قیدیوں کا رکھنا واجب ہے اگرچہ تمام مال بھی صرف کرنا پڑے۔ اور اس پر اجماع ہے نیز اس سے ہمارے قول کی تائید ہوتی ہے۔^۱

الشاطبی اپنی تصنیف الاعتصام میں فرماتے ہیں کہ اگر بیت المال خالی ہو جائے اور اہل شکر کی ضروریات باقی ہوں تو امام (حکومت) بتقاضائے انصاف اغنیاء پر بقدر ضرورت ٹیکس لگا سکتا ہے تا آنکہ بیت المال میں کسی مد سے سرمایہ آجائے۔^۲

ان اقبال کے پیش نظر ان فقہاء کی رائے کا جو یہ کہتے ہیں کہ مال میں ماسوا زکوٰۃ کے کوئی حق نہیں ہے یہ مطلب ہوا کہ ان کے نزدیک بھی امر اور حکم اللہ کے وہ ظالمانہ ٹیکس درست نہیں ہیں جو حکمران محض اپنی وسعت کے لیے لگاتے ہیں اور جن سے عامۃ المسلمین تنگ ہوتے ہیں، گویا ان فقہاء نے اس خطرے کے پیش نظر یہ رائے اختیار کی ہے کہ کہیں حکمران اس کو ناحق ٹیکس لگانے کا ذریعہ نہ بنالیں، اس لیے انھوں نے حکمرانوں کے اس ظالمانہ رویہ کے سد باب کے لیے فرمایا کہ مال میں ماسوا زکوٰۃ کے کوئی حق نہیں ہے،^۳

بہر حال بہرہ و آرام کے حامل فقہاء کے مابین بعض امور میں حقیقی اختلاف راتے

بھی موجود ہیں۔

(ا) فصل اور پھلوں کی کٹائی کا حق (حق الحصاد)۔

(ب) مولیشی (اونٹ، بیل اور گھوڑوں) کے حقوق۔

۱۔ تفسیر القرطبی، ج ۲، ص ۲۲۳۔

۲۔ الاعتصام، ص ۱۰۳۔

۳۔ زکوٰۃ اور ٹیکس کے بیان میں مزید تفصیل آئے گی۔

(ج) حق ضیافت .

(د) حق الماعون (روزمرہ کی ضروریات عاریتاً لینے کا حق)

یہ تمام مذکورہ حقوق ان فقہاء کے نزدیک جو فرماتے ہیں کہ مال میں ماسوا زکوٰۃ کے بھی حق ہے۔ فرض ہیں اور جو مسلمان ان کے پورا کرنے میں کوتاہی کرے گا وہ گنہگار ہوگا اور اللہ سبحانہ کے یہاں سزا کا مستحق ہوگا۔ جبکہ دوسرے فقہاء کے نزدیک یہ حقوق مستحب ہیں جو ان کو پورا کرے گا ثواب کا مستحق ہوگا اور جو کوتاہی کرے گا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اِلا یہ کہ ضرورت موجد ہو تو یہ واجب ہو جائیں گے جیسا کہ الجصاص نے ڈول، کلباطری، ہانڈ سی وغیرہ کے عاریتاً لینے کے بارے میں کہا ہے۔^۱ کہ ان اشیاء کا بوقت ضرورت عاریتاً واجب ہے اور نہ دینے والا مستحق مذمت ہے اور اس کا یہ رویہ مسلمانوں کے اخلاق سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ دلائل لیکہ فرمانِ نبوت ہے کہ

”میں مکالم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں“^۲

(۴) ان جزئی حقوق میں سب سے زیادہ اہم حق فقرائے جو ان فقہاء کے نزدیک جن کی رائے یہ ہے کہ مال میں علاوہ زکوٰۃ کے بھی حق ہے، اغنیاء کے مال پر واجب ہے اور ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے علاقے کے فقراء کے لباس، طعام اور مسکن کی ضروریات پوری کریں اور حکومت ان کو اس امر پر مجبور کرے یعنی جبکہ زکوٰۃ اور مواردِ دیامت فقرائے ضروریات پوری کرنے میں ناکافی ثابت ہوں۔

موازنہ و ترجیح

(۱) پھلوں اور فصلوں کی کٹائی کے وقت کے حق (حصاد) کے بارے میں ہم نے

۱۔ الجصاص: احکام القرآن، ج ۳، ص ۵۸۴۔

۲۔ البخاری: ادب المفرد، ابن سعد: الطبقات، الحاکم: المستدرک، البیہقی: الشعب،

از ابو ہریرہؓ (التبیین ج ۱، ص ۳۶۲)۔

فصلوں اور پھلوں پر زکوٰۃ کے بیان میں کہا ہے کہ حق حَصَاد سے مراد عشر اور نصف عشر ہے، جیسا کہ سلف کی ایک جماعت کی یہی رائے ہے اور اس آیت کا کئی ہونا اس امر میں مانع نہیں ہے کیونکہ اس کی توضیح یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ نے مکہ مکرمہ میں (عشر کا) اصحابی حکم دیا اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، یعنی آیت حَصَاد محلِ تقی سنت نے اس کی تفصیل بیان کی اور اس کی وضاحت بیان کی اور سلف کے نزدیک نسخ کے یہی معنی ہیں۔

(۲) حق ضیافت کے بارے میں احادیث سے وضاحت ہوتی ہے کہ اس سے مراد وہ مہمان ہے جو ایک شہر سے دوسرے شہر یا نئے گویا وہ ابن السبیل (مسافر) کے مترادف ہے اسی لیے حضرت ابن عباسؓ اور تابعین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ ابن السبیل ہی ضعیف ہے۔ اور احادیث میں وضاحت ہے کہ یہ حق ضیافت یہ ہے کہ جب مہمان (یا ابن السبیل) آئے تو اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ مہمان نوازی زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔

(۳) حق ماعون واجب ہے کیونکہ اگر واجب نہ ہوتا تو اس کے نہ دینے والے کے بارے میں قرآن میں وعید بیان نہ ہوتی اور جن فقہاء نے کہا ہے کہ الماعون زکوٰۃ ہے انھوں نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ الماعون کی تفسیر گھڑ، ماشاء اور دیگر ضروریات کے عاریتاً دینے سے نہیں ہو سکتی۔

(۴) اغنیاء کے مال میں فقراء کا حق ہونا اور ان کی ضروریات لباس و طعام کے پُر کرانے کا واجب ہونا متعدد قرآنی آیات اور احادیث سے ظاہر ہے۔ لیکن فقہاء نے بیشتر مواقع پر آیت بُرِّ (لَيْسَ الْبِرُّ) کو محل استدلال میں پیش کیا ہے۔ اور اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ — مال میں ماسوا زکوٰۃ کے بھی حق ہے؛ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہاء نے آیت بُرِّ اور اس حدیث کو ایک واضح اصول کے طور پر بیان کیا ہے۔ لیکن

جہاں تک اس سے متعلق دلائل کا تعلق ہے تو وہ روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہیں کہ اسلامی نظام کی طبیعت کا مقصدنا بھی یہی ہے اور قرآنِ سنت سے بھی یہی ہویدا ہے کہ تکافل اجتماعی ایک فریضہ لازمہ ہے اور باہمی تعاون اور مساوات لازمی ہے یعنی یہ کہ ہر قریٰ کمزور کا بوجھ اٹھائے اور ہر غنی فقیر کی دست گیری کرے ہر رشتہ دار اپنے عزیز قریب کی دیکھ بھال کرے، پڑوسی اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرے — جو شخص ان حقوق و واجبات کو ادا نہیں کرتا اس کا نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا کوئی حصہ ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کا ایک شخص آیا اور عرض کی کہ میرے پاس بہت مال ہے اور اہل خانہ اور متعلقین ہیں، میں کس طرح خرچ کروں، آپ نے فرمایا کہ اپنے مال کی کلوۃ دو وہ تمہیں پاک کر دے گی، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو اور سائل پڑوسی اور مسکین کا حق ادا کر دے اس حدیث میں آپ نے زکوۃ کے بعد سائل، پڑوسی اور مسکین کا حق رکھا اور اتنا رہا ہے صلہ رحمی کا زکوۃ پر عطف فرمایا، خود قرآن میں آیا ہے کہ

كَانَتْ ذَٰلِكَ لَكُمْ رُحْمًا حَقَّهٖ وَلَا الْمُسْكِينِ وَلَا بَنِي السَّبِيلِ (الاسراء: ۲۶)

اور بے ناتے والوں کو اس کا حق اور محتاج کو اور مسافر کو اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نہ مانگنے والے کا بہر حال حق ہے خواہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آئے، بلکہ

احمد نے حضرت الشریف سے روایت کیا ہے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں (الترغیب والترہیب، ج ۱، ص ۲۶۳) ابو عبیدہ و ابن المنذر نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے (الدر المنثور، ج ۱، ص ۲۹)۔

احمد نے متداحمین بن علی میں اور ابو داؤد نے کتاب الزکوۃ — باب حق السائل — میں روایت کیا ہے حافظ عراقی فرماتے ہیں کہ اس کی مسند جید ہے اور رجال ثقہ ہیں، (السیوطی: اللالی ج ۲، ص ۱۴۰) شیخ احمد شاکر نے اپنی تعلیق مسند میں (ج ۳، ص ۱۷۳) اسے صحیح کہا ہے۔

اُن احادیث کی توجیہ چرن سیجے استدلال کیا جاتا ہے کہ مال میں سوا زکوٰۃ کے کوئی حق نہیں ہے۔

سوال یہ ہے کہ ان احادیث کی کیا توجیہ کی جائے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس نے زکوٰۃ ادا کر دی اس پر کوئی حق لازم نہیں رہا اور مال میں ماسوا زکوٰۃ کے اور کوئی حق نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کا ایک دورانی محدود اور لازمی حق ہے جو ہر صاحب نصاب پر ہمیشہ لازم رہتا ہے تاکہ نعمتِ الہی کا شکر ادا ہو جان و مال کا تزکیہ ہو اگرچہ کوئی مستحق اور فقیر موجود نہ ہو، یعنی صاحب نصاب مسلمان شخص سے عام حالات میں ماسوا زکوٰۃ بطور فرض کوئی مطالبہ نہیں ہے، اس نے زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کا ثمرہ دور کر دیا ہے، اب اگر وہ کچھ دینا چاہے تو وہ فعلی ہے اور تطوع ہے جبکہ دیگر حقوق وقتی طور پر عائد ہونے والے حقوق ہیں اور ان کا وجوب زکوٰۃ کے وجوب کی طرح نہیں ہے اور نہ ان کی مقدار زکوٰۃ کی مقدار کی طرح متعین و مقرر ہے بلکہ ان میں بلحاظ احوال و ضروریات فرق ہو سکتا ہے اور حالات و زمانے کے اعتبار سے ان کی مقادیریں تبدیل ہو سکتی ہیں مزید یہ کہ یہ حقوق اشخاص پر فرض نہیں ہیں بلکہ فرض علی الکفایہ ہیں، یعنی اگر کچھ افراد ان حقوق کو ادا کر دیں تو سب کی جانب سے ادا ہو جائیں گے۔ کبھی یہ حقوق متعین بھی ہو جاتے ہیں مثلاً کوئی شخص کسی مضطر کو دیکھے تو اس پر اس کی ضرورت پورا کرنا لازم ہے، یا کسی شخص کا کوئی بھوکا بچہ کنگا پڑوسی ہو تو اس پر اس کی مدد فرض ہے۔

یہ حقوق افراد کے ایمان اور ان کے ضمیمہ موقوف ہیں اور ریاست کا اصولاً دخل نہیں ہے لیکن بہت سے حاجتمند افراد موجود ہوں اور ان کے لیے وسائل دولت ناکافی ہوں تو ریاست بذریعہ قانون ان پر لازمی ٹیکس عائد کر سکتی ہے۔

ابن تیمیہؒ نے اس حدیث کی کہ — مال میں زکوٰۃ کے سوا کوئی حق نہیں ہے — یہ تعبیر کی ہے کہ مال میں بسبب مال زکوٰۃ کے سوا کوئی حق نہیں ہے البتہ مال کے سبب کے علاوہ دیگر اسباب کی بنا پر مال پر واجبات عائد ہوتے ہیں، مثلاً رشتہ داروں اور بیوی کا نفقہ اور غلام اور پالتی جانوروں کے اخراجات، اوریت

عاقلاً اور قضاے دین (فرض کی ادائیگی) اور اسی طرح مضائب کے وقت دینا فرض ہے اور بھوکے کو کھلانا اور تنگے کو پہنانا فرض کفایہ ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر مالی واجبات ہیں جو کسی عارضی سبب کی وجہ سے واجب ہوتے ہیں لیکن مال ان کے وجوب کی شرط ہوتا ہے جیسے حج کہ سبب وجوب تو خود انسانی وجود ہے لیکن مال شرط وجوب ہے جبکہ زکوٰۃ میں مال ہی سبب ہے اور مال ہی کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہے یہاں تک کہ اگر مستحق زکوٰۃ موجود نہ ہو تو دوسرے مقام پر زکوٰۃ بھیجے کیونکہ یہ حق اللہ ہے لہ

- ۷) ذاتی کریمیت و عجزیت و استغناء و فقر
 ۸) ذاتی کبر و تواضع و عجز و عجز
 ۹) ذاتی بزرگواری و حقارت و استغناء و فقر
 ۱۰) ذاتی بزرگواری و حقارت و استغناء و فقر
 ۱۱) ذاتی بزرگواری و حقارت و استغناء و فقر
 ۱۲) ذاتی بزرگواری و حقارت و استغناء و فقر
 ۱۳) ذاتی بزرگواری و حقارت و استغناء و فقر
 ۱۴) ذاتی بزرگواری و حقارت و استغناء و فقر
 ۱۵) ذاتی بزرگواری و حقارت و استغناء و فقر

زکوٰۃ اور ٹیکس

اس باب میں ہم اسلام کے فریضۂ زکوٰۃ کا جدید ترین نظام ٹیکس سے موازنہ کریں گے یعنی ٹیکس کا وہ نظام جس کی تاسیس بہترین عقول اور جدید ترین مالی نظام نے کی ہے۔ ہم زکوٰۃ کا موازنہ اس نظام ٹیکس سے نہیں کریں گے جو رومی عہد اور ایرانی دور میں موجود تھا اور جو قرون وسطیٰ کے یورپ میں جاری تھا بلکہ ہم زکوٰۃ کا موازنہ جدید ترین نظام ضرائب سے کریں گے جو بہت سے ارتقائی مراحل سے گزرتا ہوا اب اپنی ترقی یافتہ صورت میں موجود ہے اور جس میں مسلسل ترمیمات کے ذریعے حسن و عمدگی پیدا کی گئی ہے، جسے تجربات انسانی نے نکھار دیا ہے اور جسے عقل انسانی نے سنوار دیا ہے۔

ہم اس باب کی فصلوں میں زکوٰۃ اور ٹیکس کے امتیازات اور خصائص پر روشنی ڈالیں گے اور بتائیں گے کہ ان ہر دو میں کون سے امور امتیاز کے حامل ہیں اور کون سے پہلو باہم مشابہ ہیں اور یہ کہ زکوٰۃ ایک خصوصیت کا حامل ایک ایسا مالی فریضہ ہے جس کا اپنا جدا فلسفہ ہے اور جو اپنی طبیعت اور اساس کے لحاظ سے اپنے موارد اور مصادر کے اعتبار سے اور اپنے نصاب اور مقدار (QUANTITIES) کے پہلو سے اور اپنے اہداف و مقاصد اور اپنی ضمانتوں کے اعتبار سے ہر ٹیکس سے ممتاز اور جدا ہے ہم بتائیں گے کہ نظام زکوٰۃ آج کے ترقی یافتہ نظام سے ہر پہلو سے بلند تر ہے اور فکر انسانی کی آج تک جس نظریہ مالیات تک رسائی ہوئی ہے اسلام کا نظام زکوٰۃ اس پر رفعت و تقدم رکھتا ہے اور ایسی لاتعداد خوبیوں کا حامل ہے جس سے آج کا ترقی یافتہ نظام ٹیکس تہی دامن ہے۔

یک سر کتبی بنیست: یک سر بنیست: همه به تیره
 با آنکه درستی که در آن است: همه به تیره
 : همه به تیره
 رتبه: و در آن است: همه به تیره
 ب انصاف: همه به تیره
 : همه به تیره
 : همه به تیره
 : همه به تیره
 : همه به تیره
 : همه به تیره
 : همه به تیره

همه به تیره

پہلی فصل

ٹیکس کی حقیقت اور زکوٰۃ کی حقیقت

ماہرین مالیات کے نزدیک حکومت کو ٹیکس کی ادائیگی بشرط قدرت مالداروں پر لازمی ہے، اس سے قطع نظر کہ ان ٹیکسوں کے بالعوض پبلک اداروں سے ٹیکس دہندہ کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور خود حکومت ان ٹیکسوں سے کس طرح پبلک اخراجات پورے کرتی ہے اور کس طرح اقتصادی اجتماعی اور سیاسی مقاصد پورے کرتی ہے۔ یہ

جبکہ زکوٰۃ مسلمانوں کے مال میں اللہ کا مقرر کردہ حق ہے اور یہ حق فقر، مساکیں اور دیگر مستحقین کو ادا کیا جاتے گا اور اس زکوٰۃ کا مقصود اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا، ثواب حاصل کرنا اور مال و جان کا تزکیہ ہے۔

زکوٰۃ اور ٹیکس کے درمیان موافقت کے پہلو مندرجہ بالا تعریفات سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ اور ٹیکس کے مابین کچھ پہلو موافقت کے ہیں اور کچھ فرق کے ہم ان میں سے پہلے موافقت کے پہلو بیان کرتے ہیں۔

(۱) جب زکوٰۃ کا عنصر جو ٹیکس میں موجود ہے اور جس کے بغیر ٹیکس کا وجود ہی مستحق نہیں ہوتا زکوٰۃ میں بھی موجود ہے کہ اگر مسلم اپنے جذبہ ایمانی سے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس سے جبراً لی جائے گی، اور نہ دینے والے اور انکار کرنے والے سے بذریعہ طاقت لی جائے گی اور اگر نہ دینے والے خود طاقتور ہوں تو ان سے جنگ کی جائے گی۔

(ب) ٹیکس مقامی اداروں اور حکومت کے اداروں اور بااختیار بینیتوں کو ادا کیا جاتا ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی دراصل اس نظام کے توسط سے جسے قرآن نے عاملین علیہا کہا ہے حکومت کو ہی دی جاتی ہے جیسا کہ ہم اپنے مقام پراس کی وضاحت کر چکے ہیں۔

(ج) ٹیکس دہندہ (TAX GIVER) کو اپنے ٹیکس کے بالمقابل کوئی منفعت حاصل نہیں ہوتی بلکہ ٹیکس دہندہ معاشرہ کا ایک فرد ہونے کی حیثیت میں ٹیکس دیتا ہے کیونکہ وہ اس معاشرے کے متعدد فوائد سے مستفید ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے والا مسلم بھی کسی منفعت کے بالمقابل زکوٰۃ نہیں دیتا بلکہ وہ اس معاشرے میں رہنے کے عوض زکوٰۃ دیتا ہے جس کی حایت کفالت اور اخوت سے وہ مستفید ہو رہا ہے، اس استفادہ کی بنا پر اس پر لازم ہوا کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی اعانت کرے اور فقر، محقر اور مصائب حیات میں انھیں ضمانت فراہم کرے اور امت مسلمہ کی مصالح عامہ کے بروئے کار لائے، اور دعوت حق کے فروغ میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے صرف نظر اس امر کے کہ ادا کرنے زکوٰۃ سے خود اسے کیا فائدہ حاصل ہو رہے ہیں۔

(د) ٹیکس کے بھی موجودہ نظام میں کچھ اجتماعی، اقتصادی اور سیاسی اہداف بیان کیے جاتے ہیں اسی طرح زکوٰۃ کے بھی اعلیٰ ترین اور وسیع ترین مقاصد ہیں جو ان مذکورہ پہلوؤں کو بھی مشتمل ہیں اور ان کے علاوہ انسان زندگی کے دیگر پہلوؤں کو بھی محیط ہیں، اور بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ انسان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

زکوٰۃ اور ٹیکس کے مابین فرق کے پہلو | متعدد پہلوؤں سے زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق ہے ہم چند اہم امور کا ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ قرون وسطیٰ کے یورپ میں مالکان زمین کسانوں سے ٹیکس لیا کرتے تھے۔

۲۔ اس کتاب میں مقاصد زکوٰۃ، ملاحظہ کیجیے۔

۱۔ نام اور عنوان سب سے پہلا فرق زکوٰۃ اور ٹیکس کے مابین ان کے ناموں سے

اسلامیہ نے مال کے اس حصہ کو جو زکوٰۃ دہندہ فقراء کو دیتا ہے زکوٰۃ کہا ہے اور اس سے دہندہ کے نفس میں یہ تاثر پیدا کیا ہے کہ اس کا یہ عمل سرسریجہ و برکت کا حامل، اس کے مال کو نشوونما دینے والا اور اس کو پاک کر دینے والا ہے۔

جبکہ ٹیکس (ضربہ) کا لفظ محض جبر و الزام کا مفہوم ادا کرتا ہے یعنی یہ ایک تاوان ہے جو زبردستی اور بالجبر مالدار شخص پر لادیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ٹیکس کو ایک بے حد ناگوار پوچھا اور ان کے مال پر پڑ جانے والا ڈنڈ سمجھتے ہیں۔

زکوٰۃ کا لفظ اپنے پاکیزگی، برکت، اور نشوونما کے مفہام کے ساتھ اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ صاحب مال جس مال کو اللہ کا حق ادا کیے بغیر نہ کرتا ہے وہ شخص ناپاک رہتا ہے اور زکوٰۃ ہی ہے جو اس مال کو پاک کرتی ہے اور صاحب مال کو نیک اور عرص سے پاک کرتی ہے۔

زکوٰۃ کا لفظ بتاتا ہے کہ جو مال بظاہر ادا سے زکوٰۃ سے کم ہوتا نظر آتا ہے درحقیقت و نشوونما پارہا ہے اور اس میں افزودگی ہو رہی ہے چنانچہ اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا۔

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ (البقرہ: ۲۷۶)
مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات۔

اور فرمایا

وَمَا آتَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيُحْلِلْهُ (سبا: ۳۹)

اور جو چیز کرتے ہو کچھ چیز وہ اس کا عوض دیتا ہے۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

’صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا‘ (ترمذی)

زکوٰۃ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ پاک، نمار اور برکت صرف مال ہی میں نہیں ہوتی بلکہ خود زکوٰۃ دہندہ بھی پاکیزگی اور تزکیہ حاصل کرتا ہے اور زکوٰۃ وصول کرنے والے

کافس بھی حد سے اور نفرت سے پاک ہو جاتا ہے کہ اسے مالِ زکوٰۃ سے اپنی معیشت کو استوار کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور اس کی اور اس کے بچوں کی کفالت ہو جاتی ہے جبکہ زکوٰۃ دہندہ کو بخل و حرص سے نجات مل جاتی ہے اور اس کی جان و مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

(التوبہ : ۱۰۳)

اے ان کے مال میں سے زکوٰۃ کہ ان کو پاک کرے اس سے اور تربیت۔

۲۔ ماہیت و کیفیت اثر، شکر الہی اور فریضہ دینی ہے اسی لیے اس کی ادائیگی میں نیت شرط ہے کیونکہ نیت کے بغیر کوئی عبادت مستحق نہیں ہوتی، چنانچہ فرمایا کہ

”اعمال کا مدار نیتوں پر ہے“

اور حق سبحانہ کا فرمان ہے۔

وَمَا أَمْرُهُ إِلَّا كَالْيَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

(البینہ : ۵)

اور ان کو حکم یہی ہوتا کہ عبادت کریں اللہ کی۔ فری کر اس کے واسطے بندگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری کتب فقہ میں زکوٰۃ کو عبادات کے ذیل میں بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم نے بیس سے زائد مقامات پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان کیا ہے اور سنت میں لاف تعداد مقامات پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کیونکہ زکوٰۃ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن اور عبادات چار گانہ میں سے ایک عبادت ہے۔

چونکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اس لیے صرف ”لما نزل ہی پر فرض سے“ اور ”برعت اسلام کی ساحت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس مالی فے داری کو جو عبادت اور شعار دینی کی خصوصیت رکھتی ہے غیر مسلموں پر بھی لازم کیا جائے، بخلاف ٹیکس کے کہ اس میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہوتی بلکہ صرف قدرتِ ادائیگی مد نظر ہوتی ہے۔

خبرداران و نویسندگان

۱- یسیر کریم استیلا

بسم الله الرحمن الرحيم

کے لیے اللہ کی تمنا ہے کہ یہ سب کاموں میں اس کے فضل سے ہونے لگے۔

تہجیر کی ابتدا ۱۰۰۰

متعین کرتی ہے اور وہی وصول کرتی ہے اور اگر حکومت چاہے تو اس مقدار کو کم کر دے یا کسی خاص سبب سے اس کا کچھ حصہ معاف کر دے یا سب سے کوئی ٹیکس یا تمام ٹیکس منسوخ کر دے۔ اور اگر حکومت ٹیکس میں چھوٹ دے دے یا ٹیکس دہندہ سے اس کی ادائیگی کا مطالبہ نہ کرے تو اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی جبکہ زکوٰۃ ہر لحاظ سے خدا اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے کہ خدا ہی نے مال دیا ہے اسی نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور اسی نے اس کی مقالیں اور نصاب متعین کیے ہیں۔ اس لیے اگر اسلامی ریاست موجود نہ ہو اور وہ مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کر کے مستحقین کو تقسیم نہ کرے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ از خود اپنی زکوٰۃ مستحقین کو پہنچائیں۔ جیسے اگر کوئی مسلمان ایسی جگہ پہنچا نہ مسجد ہو اور نہ امام ہو تو وہ خود اپنی نماز ادا کرے گا اور ہرگز نماز ترک نہیں کرے گا۔ اسی لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ بخوشی ادا کرے اور اللہ سے اس کی قبولیت کا خواستگار ہو، اس سے فرار حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے جیسا کہ ٹیکس دہندگان ٹیکس سے بچنے کے طریقے ایجاد کرتے ہیں اور جبراً ہی ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ادا سے زکوٰۃ ایک فریضہ الہی ہے جسے وہ حصول ثواب اور رضائے حق کے لیے ادا کرتے ہیں۔

۷۔ اہداف و مقاصد زکوٰۃ کے روحانی اور اخلاقی فوائد اس قدر کثیر اور رفیع ہیں کہ نظام ٹیکس کی تو وہاں تک رسائی ہی نہیں ہو سکتی جن کو ہم پہلے ہی مقاصد زکوٰۃ میں بیان کر چکے ہیں۔ ان میں سے سب سے عظیم مقصد اور سب سے رفیع ہدف وہی ہے جسے قرآن کریم نے درج ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ
بِهَافٍ صَلَّ عَلَيْهُمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

(التوبہ : ۱۰۳)

اے ان کے مال میں سے زکوٰۃ کہ ان کو پاک کرے اس سے اور تربیت اور دعا ہے ان کو، البتہ تیری دعا ان کو آسودگی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر زکوٰۃ دہندہ کو دعا دیتے کہ اس کے مال اور اس کے نفس میں برکت ہو اور مستحب یہ ہے کہ ہر وصول کنندہ زکوٰۃ یہی دعا دے بلکہ بعض فقہانے اس دعا کو واجب کہا ہے کہ آیت لفظ امر بہ متل ہے اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ ٹیکس اس قسم کے روحانی مقاصد اور اخلاقی اہداف سے یکسر خالی ہے، یہاں تک کہ ایک عرصے تک یہی تصور ہا کہ ٹیکس کا خزانہ سرکار میں مال جمع کرنے کے سے اور کوئی مقصد نہیں ہے لیکن اجتماعی، سیاسی اور اقتصادی تغیرات سے یہ تصور ابھی کہ ٹیکس کے بحال کچھ اقتصادی اور اجتماعی مقاصد بھی ہیں، مثلاً یہ کہ افراد معاشرہ کو خرچ کرنے یا پس انداز کرنے یا آسائشات پر کم خرچ کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ بہر حال ٹیکس کے یہ مادی فوائد ہیں اور تاہنوز ماہرین مالیات ٹیکس کے ان مادی مقاصد سے بلند تر اخلاقی اور روحانی فوائد و اہداف دریافت نہیں کر سکے۔

ٹیکس کا کوئی اساسی تصور موجود نہیں ہے بلکہ یہ ۸۔ زکوٰۃ اور ٹیکس کا اساسی تصور متضاد قانونی اور نظریاتی بنیادوں پر قائم ہے، دراصل ایک زکوٰۃ کی اساس واضح ہے جس کو ہم علیحدہ فصل میں بیان کریں گے۔

زکوٰۃ چونکہ ایک مالی حق ہے جو ریاست زکوٰۃ عبادت بھی ہے اور ٹیکس بھی ہے وصول کرتی ہے اور اگر دہندہ گناہ مند سے نہ دیں تو ریاست جبراً لے سکتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی معاشرے کے مصالح پر صرف ہوتی ہے اس لحاظ سے زکوٰۃ ٹیکس ہے۔ مگر زکوٰۃ عبادت بھی ہے اور شعار اسلام بھی ہے اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ بھی ہے اور ایمان کا ایک حصہ ہے اس لیے اس کی ادائیگی اطاعت اور صلاح (نیکی) ہے، اس کا نہ دینا فسق ہے اور اس کا انکار کفر ہے اور یہ حق دہندہ کی تاخیر سے، حکومت کے قہر سے اور وقت گزرنے سے ساقط نہیں ہوتا۔

ہمارے فقہائے کرام نے بھی اس امر پر تنبیہ کیا ہے کہ زکوٰۃ ٹیکس بھی ہے اور عبادت بھی، اگرچہ فقہانے ٹیکس کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ یہ بعد کی اصطلاح ہے البتہ اس کے

مفہوم کو لفظ و سق سے ادا کیا ہے کہ فقراء اور مساکین کا یہ حق اغنیاء کے مال میں واجب ہے۔ لیکن اور یہ کہ زکوٰۃ صلہ بھی ہے۔

الروض النضیر کے مصنف تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے فقراء کے لیے مال اغنیاء میں زکوٰۃ فرض کی ہے تاکہ ان کا حق آخرت ادا ہواں سے ہمدردی اور الفت کا اظہار ہو اور ان سے سلوک اور اعانت کا اللہ کا حکم پورا ہو، اور ان کے مالی حقوق ادا ہوں جس طرح کہ وہ جہاں حقوق عبادات کے ذریعے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ صلہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے اور عبادت ہونے کے لحاظ سے نیت فرض ہے اور چونکہ صلہ بھی ہے اس لیے اس میں ناتب بنایا جاسکتا ہے اور نادمندہ پر جب کر یا جاسکتا ہے۔ امام اگر جبراً وصول کرے تو دہندہ کی جانب سے نیت میں اس کا ناتب ہوگا۔ نیز مرنے والے کے مال میں سے زکوٰۃ لی جائے گی اگرچہ اس نے وصیت نہ کی ہو اور چونکہ زکوٰۃ صلہ بھی ہے اس میں فقراء کی زیادہ سودمند مصلحت کو مدنظر رکھا جائے گا اور سچے کے مال پر بھی واجب ہوگی اور چونکہ مقصود مواسات ہے اس لیے قابل لحاظ مال پر فرض ہے اور اموال نامیہ یعنی نقود، مال تجارت، ارضی پیداوار اور مولیشی پر فرض ہے۔ اور جن جنس سے مواسات ہو سکتی ہے اس میں نصاب بھی متعین کر دیا گیا ہے اور تعب اور محنت کے لحاظ سے مقدار کا تعین کیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ بارانی زمین کی پیداوار پر عشر ہے اور انسانی محنت سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار میں نصف عشر ہے، ۱/۵

دوسری فصل

لزوم ٹیکس اور فرضیت زکوٰۃ کا اساسی تصور

ماہرین مالیات نے ٹیکس کی کیفیت کے بارے میں جو اظہار خیال کیا ہے اس کے بیان سے اور اس کی اس اساس کی توضیح سے جو اس کے لزوم میں قرآن کے پیش نظر واضح ہوگا کہ زکوٰۃ ایک مستقل فلسفہ اور ایک مخصوص تصور کا حامل فریضہ الہی ہے۔

ٹیکس کے لزوم کی قانونی اساس | مفکرین اور ماہرین مالیات کا اختلاف ہے۔

تعاقدی تصور | اٹھائیس صدی عیسوی کے فلاسفر اس امر کے قائل رہے ہیں کہ دراصل ٹیکس کے لزوم کی قانونی اساس فرد اور ریاست کا باہمی تعاقد (معاملہ) ہے کہ مالدار ریاست کو ٹیکس دیتا ہے اور اس کے بدلے ملحق عامۃ PUBLIC FACILITIES حاصل کرتا ہے اور اس طرح ریاست اور شہریوں کے درمیان عقد اجتماعی منعقد ہوتا ہے چنانچہ جان جاک روسو نے اسی رشتے کا اظہار کیا ہے۔

اس عقد اجتماعی کی کیفیت کی تعبیر بھی مختلف الفاظ میں کی گئی ہے۔

میلو کہتا ہے کہ یہ معاملہ بیع (خود فروخت) کا معاملہ ہے اور اس میں ٹیکس فرو INDIVIDUAL کی فوری قیمت ہے جس کے بدلے وہ معاشرے کی حمایت حاصل کرتا ہے۔

آدم سمیتھ (ADAM SMITH) کہتا ہے کہ یہ اجرت پر کام کرنے کا معاملہ ہے کہ

ریاست شہریوں کی خدمات انجام دیتی ہے اور شہری اس کے بدلے ٹیکس ادا کرتے ہیں۔
 مونٹیکو اور ہنزاس کو معاملہ تائین INSURANCE قرار دیتے ہیں کہ مالدار جو
 باقیماندہ پر اپنی قسط ٹیکس کی صورت میں ادا کرتا ہے۔

لیکن اہل نقد نے کہا ہے کہ ٹیکس میں اور ٹیکس دہندہ کو حاصل ہونے والے فوائد میں
 کوئی تناسب نہیں ہوتا کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر شہری کو امن، عامہ، انصاف، تعلیم
 اور دفاع وطن کے جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں ان کی ہر ہر شہری کے لحاظ سے مقدار کا تناسب
 ہو سکے (کہ ہر شہری جس قدر ٹیکس ادا کرتا ہے اسی قدر اسے فوائد بھی حاصل ہو رہے ہیں)
 بالفرض اگر یہ ممکن بھی ہو تو بھی یہ ایک ظالمانہ تصور ہے کیونکہ فقراء (اہل احتیاج) مالدار
 طبقوں کی ریاستی اعانت کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں اور اس تبادلہ اور اجرت کے تصور کے
 تحت انھیں زیادہ ٹیکس ادا کرنے پڑتیں۔

تائین کے تصور میں دو خرابیاں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ریاست کے فوائد
 امن SECURITY فراہم کرنے تک محدود ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ عقدا تائین کا مطلب
 یہ ہوگا کہ ریاست خساروں کا عوض بھی ہے حالانکہ ریاست ایسا نہیں کرتی۔

اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ ٹیکس کا تعاقب ہی تصور درست
اقتدار ریاست کا تصور نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی جگہ یہ دوسرا تصور پیش

کیا گیا کہ دراصل ریاست اجتماعی ضروریات پوری کرتی ہے اور حکومت کے پیش نظر خالص
 افراد کی مصالح نہیں ہوتیں بلکہ عام مصالح اور قومی یکجہتی ہوتی ہے چونکہ ان خدمات کی انجام
 دہی کے لیے اخراجات کی ضرورت ہے اس لیے ریاست اپنے اقتدار کی مدد سے شہریوں
 پر یہ لازم کرتی ہے کہ وہ ان اخراجات میں اس کی مدد کریں اور اس بوجھ کو اٹھائیں بعد
 ازاں ریاست ان خود دئے داری کے اس بوجھ کو شہریوں کی مالی حالت کے اعتبار سے
 ان پر تقسیم کر دیتی ہے کہ اس سے اجتماعی یکجہتی کا وہ تقاضا بھی پورا ہو جاتا ہے جس کی اساس
 پر جدید سیاسی جماعتیں قائم ہیں۔

فرضیت زکوٰۃ کی اساس

فرضیت زکوٰۃ اور دیگر مالی حقوق کی فرضیت کی اساس حسب ذیل تصورات پر ہے۔
 پہلا تصور انسان کے مکلف ہونے کا عام تصور ہے یعنی خالق
 تکلیف کا تصور عام [مجموعہ کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے بندوں پر جو چاہے مالی اور جسمانی
 حقوق و الفرض عائد کرے تاکہ بندے اپنے مولیٰ کا حق ادا کریں، اس کی نعمت پر شکریں ادا
 انسان کا امتحان ہے کہ کون ان میں اچھے عمل کرتا ہے اور کون اللہ کے ہادی پیغمبروں کی
 پیروی کرتا ہے اور پھر انسان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے۔
 انسان اس دنیا میں ایک ذقے دار و جواب دہ وجود بنا کر بھیجا گیا اور اس کی تخلیق
 یونہی عبث نہیں ہے۔

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا
 تُرْجَعُونَ (المؤمنون : ۱۱۵)

سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا کھیلنے کو اور تم ہمارے پاس پھر
 نہ آؤ گے۔

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (القيامة : ۳۶)

کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ چھوٹا رہے گا بے قید۔

بلاشبہ انسان یونہی بے کار نہیں بھیجا گیا ہے بلکہ اس کا ایک مقصد تخلیق ہے جس کی
 توضیح کے لیے انبیاء اور رسول آسمانی جنہوں نے خدا کے اوامر و نواہی بیان کیے اور حق
 سبحانہ کے فرائض اور واجبات بیان کیے تاکہ نیکو کاروں کو ان کے اعمال حسنہ کا صلہ ملے
 اور بُرے اعمال کی سزا دی جلتے۔

اللہ سبحانہ نے مسلم پر نماز فرض کی کہ وہ دن میں پانچ مرتبہ ہولے نفس و داعی غفلت
 اور جذبات تساہل پر قابو پا کر نماز ادا کرے، سال بھر میں ایک مرتبہ ہرم کو ایک ماہ کے دنوں
 کا مکلف قرار دیا کہ بندہ اپنے مولیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کھانا پینا اور لذتیں ترک کرے،

اور پوری عیش ایک مرتبہ حج کا مکلف قرار دیا تاکہ بندہ رضائے الہی کے لیے اپنا گھر اور وطن چھوڑ کر دادی غیر ذمی رُح پہنچے بیت اللہ کا طواف کرے اور شعائر حج ادا کرے۔ جس طرح اللہ سبحانہ نے خالص بدنی عبادت نماز روزہ فرض کیں، بدنی اور مالی عبادت حج فرض کی اسی طرح خالص مالی عبادت زکوٰۃ فرض فرمائی تاکہ بندہ رضائے رب کی خاطر زندگی کا سرمایہ اور فتنہ دنیا صرف کرے تاکہ معلوم ہو کہ کون اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور کون مال دنیا ہی کی پرستش کر کے ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔
وَمَنْ يَتَّقِ شَعْنَ نَفْسِهِ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

(الحشر : ۹)

اور جو بچا گیا اپنے جی کے لالچ سے تو وہی لوگ ہیں مراد پانے والے۔

تصور استخلاف

حقیقت یہ ہے کہ مال اللہ کی ملکیت ہے اور انسان کو بطور نیابت اس میں فائز متعلقہ کی انجام دہی سپرد کی گئی ہے۔

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ (البقرہ : ۳۱)

اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهَبْنٰهُمَا وَمَا تَحْتَ

الْاُثْرِ (طہ : ۵)

اُسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں اور ان دونوں کے نیچے ہیں اور نیچے سیل زمین کے۔

غرض دنیا کی ہر شے خالصتاً اللہ سبحانہ کی ملک ہے اور کوئی بھی اس کے ایک ذرے میں بھی اس کا شریک نہیں ہے۔

قُلْ اَدْعُوْا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لِهُمْ فِيْهِمْ مِّنْ شَرِكٍ

قَالَ هِنْهُم مِّنْ ظَهِيْرٍ - (سباہ : ۲۲)
 تو کہہ پکار دان کو جن کو دعویٰ کرتے ہو سو اللہ کے وہ نہیں مالک ایک
 ذرہ بھی کہ آسمانوں میں نہ زمین میں اور نہ ان کا ان دونوں میں سا جھا اور نہ ان
 میں کوئی اس کا مددگار۔

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

(الزمر : ۶۲)

اللہ بنانے والا ہے ہر چیز کا اور وہ ہر چیز کا ذمہ لیتا ہے۔

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَکَ تَقْدِيْرًا (افقان : ۲)
 اور بنائے ہر چیز پھر ٹھیک کیا اس کو ماپ کر۔

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَيَنْخَلُقُوْا ذُبَابًا قَالِيْ
 اَجْتَمِعُوْا لَہُ (الحج : ۲۳)

جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے ہرگز نہ بنا سکیں ایک کبھی اگرچہ ملے
 جمع ہوں۔

تمام اموال اللہ کی ملک ہیں وہی دینے والا ہے اور وہی منع ہے اور وہی اکیلا ہر
 شے کا خالق ہے اور جو پیداوار انسان حاصل کرتا ہے وہ اللہ کی مخلوقات ہی سے حاصل
 کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ماہرین اقتصادیات کہتے ہیں کہ انسان کی پیداوار *PRODUCTION*
 دراصل منفعت کی تخلیق ہے مادہ کی تخلیق نہیں ہے یعنی انسان مادہ میں حسبِ منشا
 رد و بدل کر کے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ مگر اس تغیر سے ان اشیاء کی ماہیت
 میں کوئی تبدیلی نہیں آتی بلکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان بعض اشیاء کو اصل جگہ سے دوسری جگہ
 منتقل کر دیتا ہے اور ایسے مقام پر لے جاتا ہے جہاں ان کی احتیاج زیادہ ہوتی
 ہے یا ان کا ذخیرہ کر لیتا ہے تاکہ مستقبل میں کام آسکیں یا ان میں آمیزش سے پکاڑ
 پیس کر نقش کر کے کوئی نئی شے وجود میں لے سکتا ہے بہر حال یہ جملہ صورتیں تغیر و تبدل

کی ہیں تخلیق مادہ کی نہیں ہیں۔

ماہرین معاشیات بھی اسی حقیقت پر متفق ہیں کہ انسان کا کام محض تغیر و تبدل کے ذریعے موجود اشیا کو اپنی ضرورت کے مطابق بنانا ہے جبکہ موجود اصلی اللہ ہے۔

رَبَّنَا الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (طہ : ۵۰)

کہا صاحب ہمارا وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو اس کی صورت۔ پھر راہ سوچائی۔

اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الشَّجَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلُكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْاَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْاَيْلَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فَلَا تَاْكُلُ مِنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوهُ طِفًا اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا (ابراہیم : ۳۲، ۳۴)

اللہ وہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین اور اتارا آسمان سے پانی پھر اس سے نکال کر دہری میوے۔ اور کام میں دی تمھارے کشتی کہ چلے دیا میں اس کے حکم سے اور کام میں دیں تمھارے ندیاں اور کام میں لگاتے تمھارے سورج اور چاند ایک دستور پر اور کام میں لگاتے تمھارے رات اور دن اور دیا تم کو ہر چیز میں سے جو تم نے مانگی۔ اور اگر گنوا احسان اللہ کے نہ پائے کر سکو۔

بلکہ تغیر و تبدل کے طریقے بھی انسان کو اللہ ہی نے بتاتے ہیں اسی نے انسان کو یہ قدرت عطا کی ہے اور اسی نے انسان کو علم عطا کیا ہے انسان جب زمین میں کاشت کرتا

۱۔ الدكتور رفعت المحجوب : الاقتصاد السياسي، ج ۱، ص ۱۹۱، ۱۹۲۔

الدكتور علي عبدالواحد داني : الاقتصاد السياسي، ص ۶۱، ۶۲۔

اور اس میں بیج ڈالنا ہے تو ذرا غور فرمائیے کہ فصل کی تیاری تک انسان کا عمل کس قدر سچا اور حق سبحانہ کی قدرت کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ نے زمین کو زراعت کے قابل بنایا، ہوا میں چلاتا ہے، پانی برسایا، گرمی اور روشنی فراہم کی، مٹی میں چھپے ہوئے بیج کو مٹی ہی سے عطا فراہم کی اور ننھے سے بیج کو حکم دیا کہ وہ ہر جہاں پھیل دار و زرخیز بن جائے۔

انسان کے تمام اعمال عقل، تدبیر اور قدرت کے محتاج ہیں اور یہ صلاحیتیں اللہ نے اسے عطا کی ہیں۔

أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْدُثُونَ ۚ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ ۚ أَمْ نَحْنُ
الَّذِينَ نَزَّلْنَا السَّمَنَ ۚ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلُمْتُمْ
تَفْكِهُنَّ ۚ أَمْ لَكُمْ عُيُونٌ ۚ فَلْيَنْصُرُوا مَجْرُومِيْنَ ۚ
أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۚ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ
مِنَ الْمُزْنِ ۚ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ۚ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ جُلُجًا
فَلْيَوْا لَهُمْ كُفْرَهُمْ ۚ (الواقعة : ۶۳، ۷۰)

بھلا دیکھو تو جو بولتے ہو کیا تم اس کو کرتے ہو کھیتی یا ہم ہیں کھیتی کرنے والے۔ اگر ہم پانی کر ڈالیں اس کو زدن پھر تم سارے دن رہو باتیں بناتے۔ ہم قرضدار رہ گئے۔ بلکہ ہم بے نصیب ہوئے۔ بھلا دیکھو تو پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اتارا اس کو بادل سے یا ہم ہیں اُنکے نے والے۔ اگر ہم چاہیں اُس کو کر دیں کھارا، پھر کیوں نہیں حق مانتے؟

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ أَأَنْتَا صَبَّأُ الْمَاءِ صَبًّا
ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۚ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا
(عبس : ۲۱، ۲۸)

اب نگاہ کرے آدمی اپنے کھانے کو کہ ہم نے ڈالا پانی اوپر سے پھینچا زمین کو بھار کر پھیرا گایا اس میں اناج اور انگور اور ترکاری۔

فَلَا يَهُ الْهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا

مِنْهَا حَبًّا فِئْتَهُ يَأْكُلُونَهُ ۚ وَجَعَلْنَا فِيهَا حَبَاتٍ تَنْهَى
تَخِيلُ قِ آغَابَ وَفَجَدْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا
مِنْ شَمِيرَةٍ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِي يُلْهِطُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
(یس : ۳۳، ۳۵)

اور ایک نشانی ہے ان کو زمین مردہ۔ اس کو ہم نے جلایا اور نکالا اس میں سے
اناج، سو اس میں سے کھاتے ہیں۔ اور بناتے ہیں اس میں باغ کھجور کے
اور انگور کے اور بناتے اس میں بعض چشے کہ کھاویں اس کے میووں سے
اور وہ بنایا نہیں ان کے ہاتھوں نے۔ کچھ کیوں شکر نہیں کرتے۔
بندے اپنے رب کا کیوں شکر ادا نہیں کرتے حالانکہ جو پھل اور جو رزق وہ کھا رہے
ہیں وہ مردہ زمین سے اللہ نے پیدا کیا ہے اور ارضی پیداوار ہی نہیں بلکہ ہر پیداوار
اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور ہر شے میں جو مادہ استعمال ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی تخلیق
ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ لوہے جیسی سخت شے جو بے حد مفید
ہے ہم نے نازل کی ہے۔

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْذَرٌ لِلنَّاسِ

(الحید : ۲۵)

اور ہم نے اتارا لوہا، اس میں سخت لڑائی ہے۔ اور لوگوں کے کام چلتی ہیں۔
اَنْزَلْنَا کا لفظ بتلا رہا ہے کہ لوہے کا زمین پر اتارا جانا حکمت رب اور تدبیر
آئی ہے جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے بلکہ ہر جلنے والا مادہ اور حرکت دینے والی
قوت اللہ کی پیدا کردہ ہے خواہ کونکہ ہو، بیڑی ول ہو، بجلی ہو، انسان کا کام صرف یہ ہے کہ
اس نے یہ دریافت کر لیا ہے کہ یہ ایک قوت ہے جو اس کے لیے مفید ہے بلکہ حقیقت
یہ ہے کہ یہ راہنمائی بھی اللہ ہی نے فرمائی ہے کہ اسے انسان، تیرے لیے زمین کے پرتوں
میں نفلان شے مخفی ہے تو اسے اس طرح دریافت کر اور اس طرح اپنے کام میں لا۔
وَعَمَلْنَاهُ صَنْعَةً لِّئَلَّاسِ لَكُمْ لَتَحْصِيَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ

أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

(الانبیاء : ۸۰)

اور اس کو سکھایا ہم نے بنانا ایک تمھارا پہناؤ، کہ سچاؤ ہو تم کو تمھاری لڑائی سے سو کچھ تم شکر کرتے ہو۔

مختصر یہ کہ مال سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے اور انسان جس قدر عمل اور جہد و جد کرتا ہے وہ اسی وقت بار آور ہوتی ہے جب اس میں اللہ کی مشیت اور اس کی امداد شامل ہوتی ہے۔

وَمَا يَكُفُّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ فَمِنْ اللَّهِ

(النمل : ۵۳)

اور جو تمھارے پاس ہے کوئی نعمت، سوا اللہ کی طرف سے۔

جب ہر شے اللہ کی ملک ہے اور اس ملکیت میں انسان اللہ کا نائب ہے تو اسے اللہ کے بندوں پر اور اللہ کے ملک کو بلند کرنے پر اس مال کا کچھ حصہ خرچ کرنا چاہیے تاکہ راہِ نعمت کا شکر ادا ہو۔ اسی لیے فرمایا

الْفُقَرَاءُ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ

(البقرہ : ۲۵۴)

خرچ کر دیکھ ہمارا دیا۔

وَمِمَّا رَزَقْنَاكُمْ يَنْفِقُونَ

(البقرہ : ۳)

اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں۔

وَلَا تَنْتَقِمُوا مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

(النور : ۳۳)

وہ ان کو اللہ کے مال سے جو تم کو دیا ہے۔

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بِمَلْحُوظَاتِهِمْ سَيُطَقُّ قَوْلُ مَا بَعَثْنَا

بِهِ إِنَّهُ الْقَلِيمَةُ ط

(آل عمران : ۱۸۰)

اور نہ سمجھیں جو لوگ بخل کرتے ہیں ایک چیز یہ کہ اللہ نے اُن کو دے دی ہے اپنے

فضل سے، کہ یہ بہتر ہے اُن کے حق میں، بلکہ یہ بُرا ہے ان کے واسطے،

اُگے طوق پڑے گا جس پر بخل کیا تھا، دن قیامت کے۔

وَأَلْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ (الحديد : ۷)
اور خرچ کر دو جو کچھ تمہارے ہاتھ میں دیا اپنا نائب کر کر۔

مالک حقیقی ہر مال کا اللہ ہے اور انسان کو اللہ نے بطور نیابت اس میں تصرف کا اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ تصرف اجازت دینے والے کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، جیسے کوئی شخص کسی کو اپنا نائب اور وکیل بنائے تو وکیل اور نائب اپنے ہوکل کی مرضی کے مطابق اس کے مال میں تصرف کرے گا اور اس کی اجازت سے کرے گا اور اپنی مرضی سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔

الامام الرازی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ
فقراء عیال خدا ہیں اور اغنیاء اللہ کی جانب سے مال کے رکھوالے ہیں
ظاہر ہے کہ یہ مالک کا حکم ہے کہ اس کے خزانے کے رکھوالے اس مال کو
محتاجوں میں تقسیم کریں ۱۷

ابن العربیٰ فرماتے ہیں کہ
واللہ سبحانہ نے اپنی حکمت بالغہ سے اپنی نعمت کے طور پر اپنے بندوں کو
مال عطا فرمایا اور اس کے شکریہ کا یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ صاحب مال، مال میں سے
کچھ حصہ اللہ سبحانہ کی نیابت کے طور پر ان لوگوں کو دے جن کے پاس مال نہیں
ہے کیونکہ اللہ سبحانہ نے تمام انسانوں سے رزق کا وعدہ فرمایا ہے ۱۸
اگر غنی بخل اختیار کرے اور اللہ کے دیتے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں
کو نہ دے تو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوگا چنانچہ حدیث قدسی ہے کہ

مال میرا مال ہے، فقراء میری عیال ہیں، اغنیاء میرے وکلاء ہیں، اگر
میرے وکلاء میرے عیال کو دینے میں بخل کریں گے تو میں انہیں وبال

۱۷ التفسیر الکبیر ج ۱۶، ص ۱۰۳۔

۱۸ احکام القرآن، ص ۹۴۵۔

کا مزاج کھاول گا ۱۷

اگرچہ حدیث کی سند مستند نہیں ہے لیکن معنی حدیث صحیح ہے اور کتاب و سنت کی نوج کے مطابق ہے۔

مال کے اللہ کی ملکیت ہونے کا تصور مسلمانوں میں خوب اچھی طرح راسخ رہا ہے اور اس تصور کو تو ان کا درجہ حاصل ہے یہاں تک مانگنے والے فقرا بھی اللہ کا مال کہہ کر مانگتے ہیں۔

ایک اور حدیث ہے۔

”روز قیامت اغنیاء پر فقرائے کی جانب سے بربادی ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ اے خدا! انھوں نے ہمیں ان حقوق سے محروم رکھا ہے جو تو نے ان پر فرض کیے تھے، اللہ سبحانہ فرمائے گا کہ میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں اپنے سے قریب کرتا ہوں اور انھیں دور کرتا ہوں“ ۱۸

افراد اور معاشرے کے درمیان کفالت باہمی | قدیم فلاسفہ اجتماع کتبہ میں انسان مدنی الطبع ہے اور

جدید ماہرین اجتماعیات نے کہا ہے کہ انسان حیوان اجتماع ہے یعنی انسان بغیر اجتماع کے حقیقی زندگی نہیں گزار سکتا بلکہ ہر فرد معاشرے کا مقروض ہوتا ہے یہاں تک کہ انسان پیدائش کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا جب تک اسے معاشرہ کی اعانت اور تعاون حاصل نہ ہو، معاشرے سے انسان کو بے حساب فوائد، فضائل اور معارف حاصل ہوتے ہیں، انسان گفتگو معاشرے سے سیکھتا ہے، عادات، رسم و رواج سماج سے حاصل کرتا ہے اور تہذیب و ثقافت، تمدن و حضارت اور قواعد مذہب اور اصول ملتے معاملات معاشرے سے سیکھتا ہے۔

۱۷ یہ حدیث مجھے نہیں ملی اور نہ اس پر کوئی نقد ملا۔

۱۸ الطبرانی، بروایت حضرت انس بسند ضعیف (جمع الفوائد، ج ۱، ص ۱۴۲)

اگر معاشرہ نہ ہوتا تو فرد کو نگاہِ بہرہ جانور بہوتا اور اسے دنیا کے امور کی کوئی واقفیت نہ ہوتی، وہ اس بچہ کی طرح ہوتا جسے اچھے بُرے کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ یہ معاشرہ ہے جو ہر فرد کے وجود کو سنوارتا اور اسے زندگی کی کیفیات سے ہم آہنگ کرتا ہے، اور اسے عقائد و روایات اور لغت و ثقافت کی میراث سے روشناس کرتا ہے۔

فرد کو جو اہل معاشرے سے معنوی فوائد اور تہذیبی منافع حاصل ہوتے ہیں وہ اسے مادی اور اقتصادی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں بلکہ فرد جو بھی مکاتب حاصل کرتا ہے اس میں معاشرے کے دیگر افراد اس کے شریک ہوتے ہیں اور پورے معاشرے کے تعاون سے فرد کی معاشی جدوجہد بار آور ہوتی ہے۔

ایک کسان جب اپنے کھیت سے غلہ حاصل کرتا ہے تو پورے معاشرے کے تعاون حاصل ہوتا ہے، معاشرے نے اس کے کھیت کے لیے نہوس نکالیں، پانی کے راستے بنائے، پانی کی بہم رسانی کا بندوبست کیا، اس کے لیے آلات زراعت ایجاد کیا اور اس کے لیے لباس و غذا اور رہائش فراہم کی اور اسے امن کا وہ ماحول دیا جس میں وہ اپنی ترجیحات اپنی کساد ریزی پر مرکوز کر سکے۔

تاجروں کا مال جمع کرنا اور تجارت کرنا سراسر معاشرے پر موقوف ہے اور بغیر اس سماجی تعاون کے وہ تجارت نہیں کر سکتا غرض کسی بھی پیشے سے منسلک فرد جو اور کسی بھی فرد سے روزی کمانے والا انسان ہو اس کو سماجی تعاون لا محالہ درکار ہے اور جتنے مالک مال کا مال زیادہ ہوگا، سماجی تعاون میں اسی مقدار سے اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور اسی مقدار سے فرد کی جدوجہد اور اس کی کوششوں کا دائرہ محدود ہوتا جائے گا۔ ایک بہت وسیع و عریض فارم ہو، ایک بڑا کارخانہ ہو اور ایک بہت بڑا ادارہ ہو، اس میں بہت سے افراد شریک ہوتے ہیں اور سیکڑوں اور ہزاروں افراد اس میں اپنی جسمانی محنتیں، اپنی فکری صلاحیتیں اپنی ذہنی قوتیں کھپاتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حرمال فرد کو ملتا ہے اور جسے وہ اپنی تجویزوں میں جمع کرتا ہے وہ دراصل جماعت کا مال ہے کہ اجتماعی جدوجہد ہی نے اس مال کو وجود بخشا ہے اسی لیے قرآن کریم نے جماعت مسلمین کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔
 وَلَا تَتَّبِعُوا السَّفَهَاءَ ۖ أَمْوَالُكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

(النساء: ۵)

اور مت پکڑو دو بے عقولوں کو اپنے مال، جو بنائے اللہ نے تمہاری گزراں۔
 اس آیت سے فقہاء نے سفہاء پر اور مبذربین اور مال کے تلف کرنے والوں پر حرج (پابندی) لگانے کا حکم مستنبط کیا ہے حالانکہ بظاہر مال کے مالک وہی ہیں لیکن چونکہ درحقیقت مال جماعت کا ہے اگر مال کا مالک اس مال کو نشوونما دیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے تو اس کے فوائد معاشرے کو پہنچیں گے اور اگر مال تلف کرتا ہے اور ضائع کرتا ہے تو اس کے نقصانات بھی معاشرے کو پہنچیں گے، چنانچہ آیت میں ان کے مال نہیں بلکہ تمہارے مال، کہا، اور اسی طرح لہم قیاماً نہیں، بلکہ لکم قیاماً کہا ہے کہ مال سے قیام فرد مالک کا نہیں بلکہ پوری جماعت کا قیام ہے۔

اسی طرح فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ جَبَّارًا رَّحِيمًا (النساء: ۲۹)
 اے ایمان والو! نہ کھلاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق، مگر یہ کہ سودا ہوا آپس کی خوشی سے، اور نہ خون کرو آپس میں، اللہ کو تم پر رحم ہے۔

اس آیت میں مومنوں کو ممانعت کی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مال کھائیں جس طرح انھیں ممانعت کی گئی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں اور دونوں مقامات پر ہوا امر الکفر اور انفسکم، کی تعبیر اختیار کی گئی تاکہ معامد ہو کہ مال سب کا ہے اور اسی طرح

۱۔ کی جان سب کی جانوں کے مساوی ہے۔

یعنی اُمتِ مسلمہ جان اور مال دونوں میں متکافل اور متضامین ہے اور اس اُمت کے افراد حقوقِ مصالح اور جان و مال میں ایک دوسرے کی کفالت کرتے اور باہدگ معاون بنتے ہیں، جس نے کسی کا مال کھایا اس نے گویا پرے معاشرے کا مال کھایا اور جس نے کسی نفس پر تعدی کی اس نے گویا پوری جماعت کے نفوس پر تعدی کی۔

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

(المائدہ : ۳۲)

جو کوئی مار ڈالے ایک جان، سوائے بدلے جان کے، یا فساد کرنے پر ملک میں، تو گویا مار ڈالا سب لوگوں کو، اور جس نے جلایا ایک جان کو گویا جلایا سب لوگوں کو۔

قرآن کریم کا اعجاز دیکھیے کس قدر مختصر الفاظ میں کتنی بڑی حقیقت آشکارا کر دی ہے اور کتنے بڑے اصول کو مختصر سی تعبیر کے ساتھ بیان فرمادیا ہے جس طرح کہ سودۃ نسا میں فرمایا ہے کہ — تم سب اپنے مال کو باطل طریقوں سے نہ کھاؤ — کہ ایک فرد کمال پورے معاشرے کا مال ہے اور پورا مسلم معاشرہ باہم پیوست اور متضامن مبنی برائتِ معاشرہ ہے۔

ستیدر شیدر مضافاتے ہیں کہ قرآن کریم میں مال کی اضافت پورے معاشرے کی جانب کر کے مالم کہ لگایا ہے اور یہ وہ اصول ہے جس کی جانب رسائی حاصل کرنے کی اشتراکیوں نے سعی کی ہے مگر انھیں بنی برانصاف راہ نہ مل سکی، اگر وہ اسلام کو اختیار کرتے تو انھیں معلوم ہوتا کہ اسلام نے فرد کی ملکیت اور اس کے مال کو اپنی تحویل میں رکھنے کے حق کا احترام بھی کیا ہے اور ہر فرد کے مال کو اُمت کا مال بھی قرار دیا ہے اور وہ اس طرح کہ اسلام نے مال کثیر رکھنے والے افراد پر مصالح عامہ کے حامل بہت سے حقوق عائد کیے ہیں اور مال قلیل رکھنے والوں پر بھی کچھ حقوق عائد کیے ہیں تاکہ اُمت ابدنام

انسانیت اضطراری حالات سے نکل سکے اور ان حقوق کے علاوہ اسلام نے ہر مالدار شخص کو بڑا احسان، صدقات اور خیرات پر آمادہ کیا ہے۔

بہر حال فرد کے مال میں اجتماعی حق لازم ہے مگر اس حق سے اس کی ملکیت ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کا کچھ حصہ مصالح عامہ کے لیے لیا جاتا ہے اور اگر ضرورت ہو تو مقررہ حق سے بھی زیادہ لے لیا جاتا ہے۔ معاشرے کی نائب ریاست یہ حق لے کر معاشرے کے مستحق افراد پر صرف کرتی ہے معاشرے کی حفاظت کرتی ہے اور اس سے بغی اور عدوان کو دور کرتی ہے۔

اگر کسی مسلم معاشرے میں مستحق افراد — فقراء — نہ ہوں تب بھی مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں تاکہ ان کی یہ زکوٰۃ ذخیرہ ہوتی جائے اور فی سبیل اللہ کی مدد میں صرف ہوتی ہے۔ کیونکہ جب تک مسلمان موجود ہیں یہ مصرف لامحالہ باقی رہے گا۔

اخوت باہم | اخوت کے معنی بڑے گہرے اور وسیع ہیں اور کفالت باہم کے مفہوم سے زیادہ وسعت رکھتے ہیں کہ اخوت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ منفعتمند کا تبادلہ ہو اور کچھ لے کچھ دیا جائے بلکہ جذبۂ اخوت خالص انسانی اور روحانی جذبہ ہے جو انسان کے اندر سے ابھرتا ہے اور انسان اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے بلکہ اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے۔

اسلام میں اخوت کی دو بنیادیں ہیں — ایک اشتراک انسانیت اور دوسری اشتراک عقیدہ۔

انسانوں کی زبانوں کے اختلاف کے باوجود ان کے رنگ و نسل کے باوجود تمام انسان ایک ہیں اور ایک باپ کی اولاد ہیں، اسی لیے قرآن نے کہا یا بنی آدم ادراسی

۱۔ تفسیر الناس، ج ۵، ص ۳۹۔

۲۔ قرآن کریم میں یہ الفاظ پانچ مرتبہ آتے ہیں، چار مقامات سورۃ الاعراف میں اور ایک مرتبہ، سورۃ یسک میں، اسی طرح یا ایہا الناس کے الفاظ بھی متعدد مقامات پر آیا ہے۔

طرح فرمایا ایہا الناس۔ اور ارشاد فرمایا کہ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
فَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَنْحَالَءَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ه (النساء : ۱)

لوگوؤں سے رہا اپنے رب سے، جس نے بنایا تم کو ایک جان سے اور
اسی سے بنایا اس کا جوڑا اور بھیجے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں
اور روتے رہو اللہ سے، جس کا واسطہ دیتے ہو آپس میں، اور خبردار ہوناؤں
سے، اللہ ہے تم پر مطلع۔

یہاں ایہا الناس کے بعد الارحام کا لفظ بڑی معنویت کا حامل ہے یعنی یہاں پر یہ یاد
دلانا ہے کہ بنی نوع انسان تمام ایک ہی آدم کی اولاد ہیں اور ان سب کے درمیان انسانیت
کی عمومی قرابت موجود ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخوت کی تائید و
توثیق کرتے ہوئے فرمایا کہ ————— سب اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ،
(احمد، ابو داؤد)

یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی اخوت کے تصور کو عقیدہ ایمانی
کے طور پر بیان فرمایا کہ

”اے اللہ اے ہر شے کے رب و مالک میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام بندے
بھائی بھائی ہیں۔“ (احمد و ابو داؤد)

اس عالمگیر انسانی اخوت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسانوں
کو محروم کر کے خیر و نعمت کو صرف اپنے قبضہ میں نہ کر رکھے بلکہ ہر نعمت الہی میں اللہ کے
بندوں کو شریک کرے۔

عالمگیر انسانی سے زیادہ مضبوط اور زیادہ گہری تاثیر کی حامل اخوت عقیدہ اسلامی
کی اخوت ہے جو نسب اور خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط تعلق ہے اور اس سے

فکر و روح کا تعلق قائم ہوتا ہے اسی لیے فرمایا کہ

”مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں“ (الحجرات : ۱۰)

اس اسلامی اخوت اور شفقہ ایمان کا بھی تقاضا یہی ہے کہ مسلمان باہم اجتماعی معاشی کفالت کریں اور عملی طور پر آپس میں تعاون کریں اور تمام مومنین ایک ہی دارالاسلام میں رہیں کہ مسلمان جہاں میں بھی ہو پورا دارالاسلام ان کا وطن ہے اور اس دارالاسلام کے تمام باشندے ایک معاشرہ ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اس اخوت کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ مومن آپس میں بنیاد کی طرح ہیں جس کا ہر پتھر دوسرے کی مضبوطی کا باعث ہے، (بخاری و مسلم) وہ ابھی محبت اور مروت میں مومنوں کی مثال جسد واحد کی طرح ہے کہ اگر جسم کسی حصے میں کوئی تکلیف ہو تو جسم کے تمام اعضاء درد اور تکلیف محسوس کرتے ہیں، (بخاری و مسلم) ”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس پر ظلم ہونے دیتا ہے۔“ (بخاری) ”وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور اس کا پیڑوسی بھوکا ہو اور اسے معلوم ہو کہ وہ بھوکا ہے“ (الطبرانی)

مسلم معاشرہ ایک بنیان مرموع ہے، ایک خاندان ہے بلکہ ایک جسم کی طرح جس کے ایک حصہ کی تکلیف سے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اس مسلم معاشرہ میں اگر کوئی فرد قدرتِ عمل نہ رکھے یا اپنی ضرورت کے بقدر نہ کمائے یا وہ آفات زمانہ کا شکار ہو جائے، یا کسی بھی طرح محتاج اور ضرورت مند ہو جائے تو پورے معاشرے پر اس کی اعانت اور مدد فرض ہے اور اس کو سہارا دے کر اس قابل بنانا لازم ہے کہ وہ معاشرے میں سرائی کر چلے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر باعزت طریقے پر رہے۔

مندرجہ بالا بیان سے معلوم ہوا کہ فرضیتِ زکوٰۃ کی نظری اساس ٹیکس کے تصور سے بہت وسیع ہے حد جامع اور زیادہ دائمی ہے۔ اگرچہ باہمی کفالت کے تصور میں زکوٰۃ اور ٹیکس میں قدر مشترک موجود ہے لیکن بعد میں بیان کردہ ہر صورتوں میں زکوٰۃ منفرد اور ٹیکس سے ممتاز ہے۔

تیسری فصل

ٹیکس کا ظرف اور زکوٰۃ کا ظرف

ماہرین مالیات کے نزدیک ٹیکس کی بلحاظ ظرف درج ذیل چار اقسام ہیں۔

(۱) رأس المال پر ٹیکس

(۲) آمدنی پر ٹیکس

(۳) اشخاص پر ٹیکس

(۴) مصارف پر ٹیکس

زکوٰۃ میں مصارف ٹیکس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ حقیقت زکوٰۃ تو یہ ہے کہ اغنیاء سے لے کر فقرا پر تقسیم کی جاتی ہے اور دین و ملت کے مصالح پر صرف کی جاتی ہے کیونکہ خرچ کرنے والا جس طرح غنی ہو سکتا ہے اسی طرح فقیر بھی ہو سکتا ہے۔ نظام ٹیکس میں مصارف و اخراجات پر ٹیکس اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ زیادہ آمدنی حاصل ہو جبکہ اسلام کی نظر میں یہ بات اہمیت کی حامل نہیں ہے البتہ اسلام میں باقی تین طرح کے ٹیکس موجود ہیں، یعنی رأس المال پر ٹیکس، آمدنی پر ٹیکس اور اشخاص پر ٹیکس۔

ہم اس فصل میں زکوٰۃ کے یہ سب پہلو بیان کرتے ہیں۔

پہلی بحث

رأس المال پر ٹیکس

اموال زکوٰۃ اور ان کی مفاد پر کا بغور مطالعہ کرنے سے واضح طور پر یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ شریعت نے ایک ٹیکس کا نظام نہیں اختیار کیا ہے بلکہ زکوٰۃ میں متعدد ٹیکس کا نظام اختیار کیا ہے۔

چنانچہ زکوٰۃ رأس المال پر بھی عائد ہوتی ہے، مولیشی پر بھی عائد ہوتی ہے، سونے اور چاندی پر بھی ہوتی ہے اور تجارتی سامان پر بھی عائد ہوتی ہے، اور آمدنی پر بھی عائد ہوتی ہے اور اس کے بہت سے فروع پر بھی عائد ہوتی ہے یعنی زرعی پیداوار پر، معدنی پیداوار پر، ان عمارات پر جو کرایہ پر دی گئی ہوں، کارخانوں اور آلات کی آمدنی پر، ہر آمدنی دینے والے مال پر عمل اور کسب کی آمدنی پر، تنخواہوں اور اجروں پر، اور آزاد پیشوں سے حاصل ہونے والی آمدنی پر، جیسا کہ ہم اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔

رأس المال پر ٹیکس کی تمام خوبیاں زکوٰۃ میں موجود ہیں | شریعت اسلامیہ نے مولیشی، تجارت اور

نقد کے رأس المال پر زکوٰۃ عائد کی ہے اور اب اشتراکی نقطہ نظر یہی ہے کہ ٹیکس صرف رأس المال پر عائد ہونا چاہیے اور اسی پر مالی نظام استوار ہونا چاہیے۔

رأس المال پریٹیکس کے محاسن

رأس المال پریٹیکس کے مؤیدین اس کے حق میں یہ دلائل دیتے ہیں۔

(۱) رأس المال کی ملکیت سے اصحاب مال کو متعدد اجتماعی اور اقتصادی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور صاحب مال کو کسب کے مواقع میں آجائے ہیں، دولت کی موجودگی سے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اور مسلسل آمدنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

(۲) رأس المال پریٹیکس تمام افراد کی دولتوں کو مشتمل ہوتا ہے یہاں تک ان دولتوں کو بھی شامل ہو جاتا ہے جو بطور آمدنی نہیں دی جاتیں اور اس بنا پر آمدنی پریٹیکس کے ذیل میں بھی نہیں آتیں۔ جیسے قیمتی تحائف، زیورات اور جواہرات اور نقد اموال۔

(۳) اس ٹیکس کے ذریعے معطل پڑے ہوئے مال پر بھی ٹیکس عائد ہو جاتا ہے اور اس کو فائدہ بخش کاموں میں لگانے کی تحریک پیدا ہوتی ہے تاکہ بار بار کے ٹیکس سے وہ مال ختم نہ ہو جائے جبکہ آمدنی پریٹیکس عام زیر گردش مال ہی پر عائد ہوتا ہے اور بڑے بڑے رأس المال (CAPITAL) اس سے بچ جاتے ہیں۔

(۴) رأس المال پریٹیکس سے ارباب مال اس امر پر آمادہ ہوتے ہیں کہ سرمایہ کو پیداواری امور میں لگائیں، خواہ پیداوار کم ہو یا زیادہ۔

(۵) اس ٹیکس سے آمدنی پریٹیکس کی مفقاداتوں اور اس کی بڑھتی ہوئی شمرخوں میں تخفیف کرنے میں مدد ملتی ہے اور حکومتیں زیادہ آمدنی کے پیش نظر آمدنی ٹیکس کی شرح میں چھوٹ دے دیتی ہیں۔

(۶) رأس المال پریٹیکس کی زردان غیر مالک (NOT HAVES) طبقوں پر نہیں پڑتی جو صرف اپنے عمل سے روزی حاصل کرتے ہیں اور اسی بنا پر اس ٹیکس کو اشتراکی نقطہ نظر سے ایک اصلاحی ٹیکس تصور کیا جاتا ہے۔

یہ وہ خصوصیات ہیں جن کی بنا پر نرس المال پرنکس کے مقبیلین بالخصوص رشتہ کی بنا پر رکھنے والے حضرات اس ٹیکس کے حق میں ہیں۔

نرس المال پرنکس کے معانی الفین نرس المال پرنکس کے معانی الفین بتاتے ہیں اور سرمایہ دارانہ اقتصادیات کے لحاظ کرتے ہیں۔

(۱) نرس المال (سرمایہ) پرنکس کا نکرہ نہ کرنے سے بہت سی صورتوں میں بچت کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے اور سرمایہ کو پیداوار کی کاموں میں لگانے کی دلچسپی بھی کم ہو جاتی ہے بالخصوص ہائیلڈا ورکارخانوں جیسی غیر منقولہ اثاثہ پرنکس کا نکرہ نہ کرنے سے بچت کرنے والوں کی تہتیں پست ہوتی ہیں اور لوگ اپنی آمدنی کو اثاثوں میں تبدیل کرنے کے سبب انہیں خرچ کرنا شروع کرتے ہیں۔

(۲) قابل ٹیکس نرس المال کی تحدید یہی دشوار ہے اس لیے کہ نرس المال اور اس کی طبیعت کے لیے یہی نظریات مختلف ہیں اور پوری وقت کے ساتھ شخصی ملکیتوں کی تقبیر بہت دشوار ہے۔ اس سلسلے میں ٹیکس دہندگان کے بیانات پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا مگر ان کے بیانات درست نہیں ہوتے اور یہ کہ وہ نفع کو چھپا بھی سکتے ہیں۔

(۳) نرس المال پر سالانہ ٹیکس گھٹنے سے آمدنی کا یا اہم ذریعہ ختم ہو سکتا ہے کہ نرس المال آمدنی کی طرح زبردانہ نشانیوں پر بالکل اس میں سے جس قدر سرمایہ لے لیا جائے گا وہ اس میں سے ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کے سلسلے ٹیکس سے انفرادی دلچسپی کم ہو جائے گی اور پھر بالآخر ٹیکس کی آمدنی بھی گھٹ جائے گی۔

نرس المال پرنکس کے لزوم کی مراعات اسی وجہ سے بعض ماہرین کی رائے ہے کہ نرس المال پرنکس کے مورد

میں درج ذیل امور ملحوظ رکھے جائیں۔

- (۱) ٹیکس کی شرح ایسی نہ ہو کہ اصل سرمایہ کا ایک بڑا حصہ اس میں نکل جائے بلکہ ایسی مناسب شرح ہو جو اس کی آمدنی سے پوری ہو سکے اور اصل سرمایہ پر ٹیکس نہ پڑے۔
- (۲) صرف رأس المال پر ہی ٹیکس نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ دیگر ٹیکس بھی ہو، بالخصوص آمدنی پر ٹیکس۔
- (۳) ایک مخصوص حد تک سرمایہ اور ایک مخصوص حد تک آمدنی ٹیکس سے مستثنیٰ ہو۔
- (۴) قرض اور زہن وغیرہ مستثنیٰ کر کے ٹیکس عائد کیا جائے۔

زکوٰۃ میں امور مذکورہ کی رعایت | اسلام میں زکوٰۃ رأس المال پر عائد ہوتی ہے اور اس میں وہ تمام محاسن موجود ہیں جو اوپر بیان کیے گئے ہیں اور ان تمام نقائص سے محفوظ ہے جن پر تنقید کی گئی ہے۔ چنانچہ

- (۱) ہر رأس المال پر زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ مال نامی (GROWING WEALTH) پر زکوٰۃ ہے اور نما کی شرط کا مقصد یہی ہے کہ زکوٰۃ فضل اور اضافہ پر لی جائے اور اصل سرمایہ باقی رہے کیونکہ خود زکوٰۃ کے معنی نما (افزائش) کے ہیں بلکہ اسی لیے ہم نے ان فقہاء کی رائے کو ترجیح دی ہے جن کے نزدیک مباح اور مستعمل زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ ان میں نما نہیں ہوتا، بخلاف اس صورت کے جبکہ یہ زیورات کٹے ہوئے اور عام حالات سے زیادہ مقدار میں ہوں اور اسی طرح میں جبکہ زیورات مرد استعمال کریں یا سونے کے برتن وغیرہ ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہے، کیونکہ اس طرح بلا ضرورت دولت غیر مفید طور پر معطل ہو جاتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ فقہاء اس امر پر متفق ہیں کہ ساتھی گھروں، استعمال کے کپڑوں،

۱۔ علم المال، ص ۳۵۵۔

۲۔ موارد الدولہ، ص ۱۷۶۔

۳۔ فتح الباری، ج ۳، ص ۱۶۸۔

گھر، دوسرا سامان، سواروں کے جانوروں، مہتمیاریوں، آلاتِ حرفت، اور کتابوں پر زکوٰۃ نہیں کیونکہ یہ اشیاء نامی نہیں ہیں اور مالک کے زیرِ استعمال ہیں۔
 جبکہ نظامِ ٹیکس میں رہائشی گھر بھی ٹیکس سے مستثنیٰ نہیں ہے اور سوئٹزر لینڈ کی بعض ولایات میں مختلف آمدنیوں کے علاوہ تمام منقولہ اشیاء اور قابلِ تقسیم اشیاء پر ٹیکس عائد ہوتا ہے۔

(۲) شریعت اسلامیہ نے غیر محلولِ رأس المال جیسے کارخانے وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں کی ہے بلکہ زیرِ گردشِ رأس المال پر زکوٰۃ عائد کی ہے یا اصل سرمایہ کی آمدنی پر زکوٰۃ عائد کی ہے جیسا کہ زرعی زمین پر زکوٰۃ ہے اور اسی طرح ان عمارات وغیرہ پر زکوٰۃ ہے جو کرایہ پردہ کی گئی ہوں۔ اس طرح زکوٰۃ بچت کرنے والوں کی ہمتیں پست نہیں کرتی اور انھیں اپنی آمدنی کے خرچ پر آمادہ نہیں کرتی۔ جیسا کہ بعض ٹیکسوں کے نتیجے میں یہ صورت پیدا ہوتی ہے۔

(۳) شریعت نے ہر کم و بیشِ رأس المال پر زکوٰۃ عائد نہیں کی ہے بلکہ ایک نصاب متعین کیا ہے جو کہ غنا کی کم سے کم مقدار ہے جو کہ نقد و اور تجارتی سامان میں ۸۵ گرام سونا ہے، اس مقدار پر سال گزرنے کے بعد جبکہ مالک کی ضرورت سے زائد ہو زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔

(۴) زکوٰۃ کی مقدار اتنی زائد نہیں ہے کہ اس سے اصل سرمایہ کا ایک حصہ ہی جاتا ہے بلکہ نقد و اور تجارتی سامان میں ۲.۵ (دوہائی فیصد) کی ایک بہت ہی معتدل شرح مقرر کی ہے اسی طرح مویشی میں انتہائی مناسب مقدار مقرر کی ہے اور یہ زکوٰۃ بھی دراصل رأس المال پر نہیں بلکہ اس کی آمدنی پر ہی ہے۔

ابنِ قدامہ، المغنی میں فرماتے ہیں کہ

۱۔ فتح القدیر، شرح الغنیۃ علی البدایہ، ج ۱، ص ۴۸۷، ۴۸۹۔

۲۔ علم المالیتہ، ص ۳۵۵۔

زکوٰۃ میں جن اشیاء میں سال گزرنے کی شرط ہے وہ وہ ہیں جن میں نماز موجود ہے تاکہ زکوٰۃ حاصل شدہ منافع سے اور نماز سے لی جائے اور بار بار وجوب زکوٰۃ سے مال ختم ہو جائے۔ لہ
صاحب ہدایہ فرماتے ہیں۔

سال کی مدت اس لیے ضروری ہے تاکہ افزائش متحقق ہو جائے کہ سال بھر میں مختلف فصلیں بھی تیار ہو جاتی ہیں اور تجارت میں بازار کا اتار چڑھاؤ بھی ہو جاتا ہے۔ ابن الہمام فتح القدیر میں سال گزرنے کی شرط کی حکمت میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا اصلی مقصد مساوات فقر ہے کہ اپنے فضل مال میں اسے دے دے۔ زکوٰۃ کا وجوب اس مال میں جس میں نماز نہ ہو فضل مال کے برخلاف ہو بالخصوص جبکہ اس کو خرچ کرنے کی ضرورت بھی ہو، بہر حال نامی مال میں سال گزرنے کی شرط کا مقصد یہ ہے کہ فی الواقع نماز متحقق ہو جائے۔ لہ

اس سے معلوم ہوا کہ درحقیقت زکوٰۃ راس المال پر عائد نہیں ہوتی بلکہ اس کے نماز پر ہوتی ہے لیکن چونکہ اس افزائش کا تعین دشوار ہے اس لیے اساس یہ ہے کہ جس مال میں افزائش کا گمان ہے اس پر زکوٰۃ ہے، کیونکہ احکام شرعی کی اساس اسباب و علل ہوتے ہیں حکم نہیں ہوتے۔ لہ

۱۔ المغنی، ج ۲، ص ۱۶۲، ۱۶۵۔

۲۔ فتح القدیر، ج ۱، ص ۴۸۲۔

۳۔ المغنی، ج ۲، ص ۶۲۵۔

۴۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مسافر کو رمضان کے روزوں کی رخصت اور نماز کے قصر کا حکم ہے جس کی اساس فطنہ مشقت ہے خواہ فی الواقع مشقت ہو یا نہ ہو۔

دوسری بحث

آمدنی پر زکوٰۃ

دور جدید میں آمدنی ٹیکس کا ایک اہم محل ہے۔ قدیم ادوار میں جائیداد آمدنی کا اہم ذریعہ رہی ہے تو آج کل محنت و عمل سے یا سرمایہ سے یا دونوں کے اشتراک سے حصول آمدن کے بہت سے ذرائع پیدا ہو چکے ہیں صنعتی ارتقاء کے ساتھ ملکی اور غیر ملکی تبادلہ اشیا کی رفتار بڑھ گئی اور محنت اور سرمایہ سے وجود میں آنے والی اشیاء عام گھریلو اور اس سے تجارتی اور صنعتی منافع بڑھ گئے، منقولہ مالیاتیں ٹریفکٹ اور حصص کی صورت میں ظاہر ہوتیں اور اس کے ساتھ ہی کارخانوں اور بڑی بڑی تنصیبات میں ملازمین اور مزدوروں کو تنخواہ کی صورت میں اور مزدوری کی صورت میں آمدنیاں ہونے لگیں۔

ایک جدید ریاست کے وسیع اختارات کے پیش نظر اور بیان کردہ آمدنیوں کے مد نظر آمدنیوں پر براہ راست ٹیکس عائد کیے گئے اور اس طرح چنگی اور صرف پر بالواسطہ ٹیکسوں کی اہمیت کم ہو گئی اور ماہرین مالیات نے یہ راستے اختیار کی کہ حالات جدیدہ کے تناظر میں کہ عام خدمات کا بوجھ اٹھانے میں بغیر جائیداد کے آمدنی حاصل کرنے والے افراد کی جائیداد کے ذریعے آمدن حاصل کرنے والے افراد کے ساتھ شرکت ضروری ہو گئی ہے آمدنی پر ٹیکس عائد کرنا زیادہ قہرین انصاف ہے بلکہ

آمدن کا مفہوم یہ ہے کہ باقی رہنے کے قابل متعین ذریعہ سے حاصل آمدن کا مفہوم ہونے والی ثروت ہے

۱) یعنی آمدن کا ایک ذریعہ ہونا ضروری ہے خواہ وہ ذریعہ آمدن OF

INCOME جائیداد ہو یا منقولہ شے ہو یا زر نقد ہو یا معنوی ہو جیسے عمل و محنت (جس کی زر نقد سے قیمت متعین کی جاسکے) یا ذریعہ آمدن مادی و معنوی دونوں کا مجموعہ ہو، گویا ذریعہ آمدن یا تو راس المال ہو گا یا عمل ہو گا یا دونوں کا مجموعہ ہو گا، چونکہ راس المال کی دو صورتیں ہیں ایک جائیداد کی اور ایک منقولہ اشیاء کی تو ان سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی منقولہ دولت سے حاصل ہونے والی اور غیر منقولہ دولت سے حاصل ہونے والی ہوگی۔ بلا اشتراک غیر ذہنی کاوش سے یا ہاتھ سے عمل کر کے حاصل ہونے والی آمدن پیشہ ورانہ آمدن ہے جبکہ عقدا حارہ کے ساتھ اشتراک غیر کی صورت میں حاصل ہونے والی آمدن اجرت، تنخواہ اور معاوضہ کی مشکل ہے۔ اور چونکہ تیسرا ذریعہ مال اور عمل دونوں کو جمع کرتا ہے اس لیے اس سے حاصل شدہ آمدن منافع کی صورت ہے۔

غرض ذریعہ آمدن کی اس تفویق کی بنا پر آمدن فائدہ، منافع اور اجرت کہلاتی ہے۔
۲) ان تمام مصادر اور ذریعہ ہائے آمدن میں اصل شے بقا اور ثبات ہے جو کہ ایک تناسبی امر ہے کہ ان ذریعوں کے احتمال بقا میں فرق ہے اور راس المال بہ نسبت عمل کے زیادہ باقی رہنے والا ہے بلکہ اور تناسب بقا کے لحاظ سے ٹیکس بھی مختلف ہوتا ہے کہ اگر ذریعہ آمدن صرف عمل ہو تو یہ شرح کم ہو جاتی ہے اور دونوں کے امتزاج کی صورت میں یہ شرح درمیانی رہتی ہے۔ بلکہ سرمایہ کی نوعیت کے لحاظ سے بھی شرح ٹیکس مختلف ہوتی ہے کہ زرعی زمین کی آمدنی ٹیکس زیادہ ہوتا ہے جبکہ عمارتوں کے ذریعہ حاصل ہونے والی آمدنی ٹیکس کم ہوتا ہے کہ ایک عرصہ بعد عمارتیں قابلِ مرمت ہو جاتی ہیں یا منہدم ہو جاتی ہیں۔

۱۔ محمد قاضی براہیم، علم المالیۃ العامہ، ج ۱، ص ۳۶۲۔

۲۔ ایضاً

۳۔ موارد الدولۃ۔

تیسری بحث

اشخاص پر عائد ہونے والی زکوٰۃ

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ماہرین مالیات نے بلحاظ محل ٹیکس کی تین قسمیں کی ہیں۔

مربایہ پر عائد ہونے والے ٹیکس

آمدنی پر عائد ہونے والے ٹیکس

اشخاص پر عائد ہونے والے ٹیکس

پہلے دو ٹیکسوں کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں، اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی کون سی قسم تیسری صورت کے ضمن میں آتی ہے۔

اشخاص پر ٹیکس بلا امتیاز ٹیکس دہندہ کی مالی حالت کے ہر فرد پر عائد ہوتا ہے اور اس میں مرد و عورت اور بچے سب شامل ہوتے ہیں اور بااوقات کچھ شرائط ہوتی ہیں جو جن افراد میں موجود ہوں ان پر ٹیکس عائد ہوتا ہے، جیسے سیاسی اہلیت کی شرط یا اقلیت کا فرد ہونا وغیرہ۔

اس ٹیکس کا خوبی یہ ہے کہ مالیاتی ادارے کو اس

اس ٹیکس کے محاسن و معائب | تشخیص کی ضرورت نہیں رہتی کہ اس ٹیکس کے دہندگان کتنے ہیں کہ سب ہی اس ٹیکس کے دہندگان قرار پاتے ہیں اور محصول ہر اضافہ کا باعث بنتے ہیں، البتہ اس ٹیکس کے خلاف یہ بات جاتی ہے کہ یہ اصول مقدرت کے خلاف ہے اور اس میں دہندہ کی اہلیت ادائیگی ملحوظ نہیں ہے۔ مگر اس خامی کے باوجود بعض جدید ریاستوں میں بھی کچھ خاص مقاصد کے حصول کے لیے یہ ٹیکس عائد کیا جاتا ہے مثلاً یہ مقصود ہوتا ہے کہ قوم میں ایک اجتماعی شعور بیدار ہو اور انھیں یہ احساس دلا جائے کہ

معاشرے کی فتنے واریوں میں سب برابر کے شریک ہیں۔ چنانچہ بعض امریکی ریاستوں میں یہ ٹیکس عائد ہے اور اس کی آمدنی تعلیم اور سڑکوں وغیرہ پر صرف کی جاتی ہے اور فرانس میں بھی یہ ٹیکس موجود ہے اور جو شہری اس سے بچنا چاہے اُسے تین دن راستوں کی مرمت کی خدمت انجام دینی پڑتی ہے۔

زکوٰۃ الفطر اشخاص پر ٹیکس کی صورت | اسلام نے سال میں ایک مرتبہ روزوں کے اختتام اور یوم عید کے موقع پر ہر شخص پر زکوٰۃ الفطر عائد کی ہے اور اس میں بیعوبیاں رکھی ہیں کہ اس کی فرضیت اور اس کا حصول سہل ہے اور وہ تمام افراد کو عام ہے اور اس کے باوجود شخصی ٹیکس کی تمام خالیوں سے مبرا ہے کہ یہ بہت معمولی ہے اور ہر شخص باسانی دے سکتا ہے اور ایک عظیم عبادت سے ملتی ہونے کی بنا پر اس روحانی اور اخلاقی فوائد موجود ہیں مزید برآں یہ کہ جو اس کی ادائیگی کی قدرت نہ رکھے وہ مستثنیٰ ہے

ہر شخص پر سالانہ اس زکوٰۃ کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان شخص ہنگامی و فراخی ہر حال میں خرچ کرنے کی عادت ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کا احساس ہے اور بالخصوص ایام مسرت میں نادار مسلمان بھائیوں کو فراموش نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شخص جو خود زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو اس کے بھی فطرہ دینے پر ممانعت نہیں ہے کہ حدیث نبویؐ ہے کہ ”غنی کو اللہ پاک کرے گا اور فقیر کو اللہ اس سے زیادہ دے گا جتنا اس نے دیا“ یہی وجہ ہے کہ دود میں مسلمان زکوٰۃ الفطر بڑے اشتیاق سے ادا کرتے رہے ہیں حتیٰ کہ وہ مسلمان جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں تساہل برتتے ہیں فطرہ دینے میں وہ بھی تامل نہیں کرتے۔

چوتھی فصل

ٹیکس اور زکوٰۃ کے اصول ہاتے زکوٰۃ

چونکہ ٹیکس ایک لازمی فریضہ ہے جسے اگر دہندہ از خود نہ دے تو جبراً وصول کیا جاتا ہے اس لیے دور جدید کے ماہرین مالیات نے بعض ایسے اصول تجویز کیے ہیں جو دہندگان کو ظلم اور نا انصافی سے بچاسکیں اور قوانین ٹیکس انصاف کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو سکیں۔ اور ٹیکس موزوں اوقات میں اس طرح وصول کیے جائیں تاکہ دہندہ مشقت میں نہ پڑے۔ ان ماہرین کی رائے میں ٹیکس کی شرح اور اس کے تعین میں ان اصولوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ وصول کرنے والے ادارے ان اصولوں کو ملحوظ رکھیں۔

مشہور ماہر معاشیات آدم سمٹھ نے اس سلسلے میں درج ذیل چار اصول بیان کیے ہیں۔

عدالت ، یقین ، ملائمت اور اقتصاد۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ میں یہ اصول پہلے ہی ملحوظ رکھے ہیں جنہیں ہم آگے بیان کرتے ہیں۔

پہلی بحث

عدل و انصاف

عدل و انصاف اولین اصول ہے جس کی رعایت ہر ٹیکس میں ملحوظ رہنی چاہیے چنانچہ
 اہم سمجھتا کہتا ہے کہ
 "لازم ہے کہ رعایا حکومت کے اخراجات میں اس طرح شرکت کرے کہ ہر
 فرد کو اس کی آمدنی کے بقدر ادائیگی لازم ہو۔"
 ظاہر ہے کہ اسلامی شریعت نے ہر معاملہ میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھا ہے اور
 بالخصوص زکوٰۃ میں بھی انصاف کی پوری رعایت موجود ہے کہ عدل اللہ سبحانہ کی صفت ہے
 اور اسی پر زمین و آسمان قائم ہیں۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَلَا نَزْلًا مَعَهُمُ الْكِتَابِ

وَالْمِيزَانِ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (الحمد : ۲۵)

ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں لے کر اور اتاریں ان کے ساتھ کتاب

اور ترازو کہ لوگ سیدھے رہیں انصاف پر۔

زکوٰۃ میں عدل و انصاف کے درج ذیل پہلو ہیں

۱: وجوب زکوٰۃ میں مساوات | ہر نصاب زکوٰۃ کے مالک مسلمان شخص پر خواہ وہ
 کسی بھی رنگ و نسل اور کسی بھی طبقہ سے تعلق رکھتا

۱۔ ائمہ ہدویں صدی عیسوی کا مشہور ماہر معاشیات (ADAM SMITH)

۲۔ احمد ثابت عرفیہ، مقالہ الاسلام وضع الاسس الحدیثہ للضریہ۔

ہو زکوٰۃ یکساں فرض ہے۔ اور اس فریضہ میں حاکم و محکوم، عوام و خواص، اور مذہبی لوگ اور دنیا و ارسب برابر ہیں، جبکہ قدیم دور کے مغرب میں شرفاء اور اہل مذہب ٹیکس سے مستثنیٰ ہوا کرتے تھے یہ

امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ
 "زکوٰۃ مردوں، عورتوں، بچوں، بڑوں، ارباب عقل اور محض سب پر فرض ہے کہ ارشاد ربانی — خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا عام ہے اور اس حکم میں تمام افراد شامل ہیں کہ سب کے لیے تزکیہ ضروری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ سے فرمایا تھا کہ۔ انھیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے اعدیاء سے لی جاتی ہے اور ان کے غریبوں کو لوٹائی جاتی ہے۔ یہ حکم بھی عام ہے اور ہر مسلمان غنی اس میں شامل ہے یہ

۲: نصاب سے کم مقدار کا استثنیٰ زکوٰۃ میں ایک اصول انصاف یہ ملحوظ رکھا گیا ہے کہ معمولی مال پر زکوٰۃ عائد نہیں کی گئی بلکہ اس مال پر زکوٰۃ عائد کی گئی ہے جو بقدر نصاب ہو، تاکہ زکوٰۃ دہندگان کو سہولت ہو، اسی لیے فرمایا۔

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ
 خوب کر معاف کرنا اور کہہ نیک کام۔ (الاعراف : ۱۹۹)

اور فرمایا
 يَسْأَلُكَ مَاذَا أَنْفَقْتَ
 اور پوچھتے ہیں تجھ سے کیا خرچ کریں؟ (البقرہ : ۲۱۹)

۱۔ ایضاً۔

۲۔ المحلی، ج ۵، ص ۱۹۹، ۲۰۰۔

(ج) کسی شخص نے مویشی جانور بتعدا و نصاب برائے تجارت خریدے تو امام ابوحنیفہؒ
 ثور مچھ اور احمڈ کے نزدیک ان مویشی کی زکوٰۃ تجارت ادا کرے گا اور امام مالکؒ
 اور امام شافعیؒ کی رائے یہ ہے کہ مویشی کی زکوٰۃ ادا کرے گا، دلیل اس قول کی یہ ہے کہ
 اس پر اجماع ہے اور پہلی رائے کے قائل حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ مساکین کے
 حق میں زیادہ بہتر ہے کہ تجارتی سامان میں اضافہ کے ساتھ زکوٰۃ میں اضافہ ہوگا۔
 بہر حال فقہاء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ زکوٰۃ یا تو لمحاظ تجارت عائد ہوگی یا بسبب
 سامانہ ہونے کے، ہر دو اعتبار سے زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی کہ اس طرح ایک ہی مال پر ایک
 ہی سال میں دو مرتبہ زکوٰۃ عائد ہو جائے گی جو کہ از روئے حدیث درست نہیں ہے۔
 (د) فقہائے فرمایا ہے کہ وہ اونٹ گائے جو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے یا پانی دینے
 کے لیے ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے کہ زکوٰۃ پیداوار پر عائد ہوتی ہے اور یہ جانور
 پیداوار حاصل کرنے کے آلات کے درجے میں ہیں۔ ابو عبید نے اس کی وضاحت
 اس طرح بھی کی ہے کہ درحقیقت پیداوار پر عائد زکوٰۃ کی ادائیگی سے ان جانوروں کی
 بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے جبکہ اگر جانوروں پر علیحدہ سے زکوٰۃ عائد کی جائے تو یہ
 زکوٰۃ مکدر ہو جائے گی۔

(۴) اسی اصول انصاف کے مدنظر اور اس امر کے پیش نظر کہ ایک ہی مال پر دو مرتبہ
 زکوٰۃ عائد نہ ہو فقہائے احناف نے کہا ہے کہ خراجی زمین پر عشر نہیں لیا جائے گا کہ
 اس طرح عشر اور خراج جمع ہو جائیں گے۔ جس طرح کہ ایک ہی مال پر مویشی کی
 زکوٰۃ اور تجارت کی زکوٰۃ جمع نہیں ہوتیں۔

۱۔ المغنی، بحوالہ مذکور۔

۲۔ الاموال، ص ۳۸۱۔

۳۔ ایضاً

۴۔ بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۵۷۔

۴) اصول عدل کی تطبیق ہی کے لیے جمہور فقہاء نے کہا ہے کہ مال کا قرض سے فارغ ہونا شرط زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ جو مال قرض میں ادا ہونا ہے وہ معدوم کی طرح ہے بلکہ وہ مقروض شخص جس کے پاس ادا نہ ہونے کے بعد مال باقی نہ بچے وہ تو غنی بھی نہیں ہے بلکہ اہل احتیاج میں سے ہے اور اس میں اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ برابر ہیں۔ بعض فقہاء نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ مقروض کی ملکیت ہی مال قرض پر کمزور ہے اور بعض دیگر فقہاء نے کہا ہے کہ قرض خواہ بھی اس مال پر زکوٰۃ ادا کرے گا تو اگر مقروض پر بھی زکوٰۃ عائد ہو تو ایک ہی مال پر دو مرتبہ زکوٰۃ عائد ہو جائے گی جو کہ از روئے حدیث ممنوع ہے۔

مختصر یہ کہ ایک ہی مال پر سال واحد میں دو مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنے کی ہر صورت ممنوع ہے۔
۴م: محنت کے لحاظ سے مقدار زکوٰۃ میں فرق | اسلام کی عدالت یہ ہے کہ اس
 انسانی جہد و کوشش کے اعتبار سے فرق ملحوظ رکھا ہے اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ وہ زمین جو بغیر آلات کے سیراب ہو (بارانی زمین) اس پر عشر ہے اور جو زمین انسانی کاشت سے سیراب ہو اس پر نصف عشر ہے اسی طرح کنز اور کان وغیرہ سے حاصل ہونے والا مال محنت کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے اس لیے اس پر خمس عائد ہوتا ہے۔

یہ اصول اتھائی بنی برائصاف ہے اور ہمارے علم کی حد تک نظام ہائے ٹیکس میں سے کسی نظام نے اس کو ملحوظ نہیں رکھا ہے حالانکہ ماہرین مالیات کو شریعت اسلامیہ کے اس زیر اصول پر غور کرنا چاہیے اور اس حقیقی فرق کو سامنے رکھنا چاہیے کہ نظام ہائے ٹیکس میں صرف آمدنی ٹیکس کے مصدر کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور اس امر کی کوئی رعایت نہیں رکھی گئی کہ حاصل شدہ آمدنی میں کس قدر انسانی محنت صرف ہوئی ہے۔

۵: ٹیکس دہندہ کے شخصی حالات | زکوٰۃ میں عدالت و انصاف کی مکمل رعایت

ملفوظ رکھنے کی خاطر زکوٰۃ دہندہ کے ذاتی حالات کی بھی رعایت کی گئی ہے، جبکہ نظام ٹیکس میں عین مال پر عائد ہونے والے ٹیکس مال کو مد نظر رکھ کر عائد کیے جاتے ہیں اور ان میں ٹیکس دہندہ کے حالات و ظروف کو مد نظر نہیں رکھا جاتا جبکہ شخصی ٹیکس میں یہ امور ملحوظ رکھے جاتے ہیں۔

(۱) حد کفایت تک ٹیکس کا استثناء۔

(۲) آمدنی کے مصدر کی رعایت۔

(۳) اخراجات اور واجبات کو منہا کر کے خالص آمدن پر ٹیکس۔

(۴) خانمانی ذمے داریوں کی رعایت۔

(۵) فرضیت کی رعایت۔

اسلام نے پہلے ہی زکوٰۃ کی فرضیت میں ان امور کو ملحوظ رکھا ہے بلکہ دیگر ایسے امور بھی اسلام نے ملحوظ رکھے ہیں جن کی جانب ہنوز انسانیت کی رسائی نہیں ہو سکی اور اسلام کی یہ تعلیمات اس وقت منصفہ شہود پر آئیں جب دنیا سے معاشیات میں عین مال پر ٹیکس اور شخصی ٹیکس میں کوئی فرق سرے سے موجود نہیں تھا۔

(ا) ایک مقررہ نصاب سے کم مقدار مال فرضیت زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے کیونکہ اسلام میں زکوٰۃ اغنیاء پر فرض ہے تاکہ وہ ان کے فقراء کو لوٹائی جاتے اور نصاب اسی غنی کی کم سے کم حد ہے۔

(ب) ایک کم سے کم حد مال کی جو فرد کی اور اس سے متعلق افراد کی ضرورتوں کے لیے لازمی ہو، فرضیت زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دی گئی اور فقہانے وجوب زکوٰۃ کی یہ شرط بیان کی کہ وہ مال جس پر زکوٰۃ عائد ہو رہی ہے زکوٰۃ دہندہ کی حاجات اصلیہ سے زائد ہو خود قرآن نے فرمایا — قل العفو — یعنی زائد از ضرورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

و زکوٰۃ تو ننگ (غنی) ہی پر عائد ہوتی ہے ۶

(ج) اگر فرض مقروض کے تمام مال کے بقدر ہو، تو اس مقروض کو وجوب زکوٰۃ سے

مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے اور ہم پہلے ہی قرآن و سنت کی روشنی میں اس اصول کی وضاحت کر چکے ہیں۔

اس مقام پر فقہائے احناف کی رائے ذکر کر دینا مناسب ہوگا، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص پر اثنا قرض ہو جو اس کے تمام مال پر جاوی ہو اور اس کے ذمے مطالبات بھی ہوں مثلاً زکوٰۃ کی اور قرض کی ادائیگی، کسی شے کی قیمت تلف ہو جانے والی کسی شے کا تاوان اور بیوی کا مهر وغیرہ خواہ یہ واجبات فوری ادائیگی کے متقاضی (مجبّل) ہوں یا ان کی ادائیگی بعد میں (موتّل) کی جاسکتی ہو، ہر حال میں اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کیونکہ مقروض کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اصل ضرورتوں کے لیے ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے حقیقتاً یا تقدیراً ہلاکت کو دور کر سکے اس لیے کہ اسے مطالبہ جیس اور اللہ کے مواخذہ سے بچنے کے لیے قرض کی ادائیگی ضروری ہے کہ قرض اس کے اور بچت کے درمیان حائل ہے اور اس سے بڑی آدمی کی کوئی ضرورت نہیں ہو سکتی، غرض اس مال کی حیثیت ایسی ہوئی جیسے پینے کی ضرورت کے بقدر پانی کی موجودگی میں تیمم روا ہو جاتا ہے اور پینے کے کپڑے شرعاً معدوم منصور ہوتے ہیں اور ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی خواہ وہ بقدر نصاب ہی کیوں نہ ہوں۔

۴ زکوٰۃ اخراجات اور ذمے داریوں کے استثنائے بعد عائد ہوتی ہے جو کہ حضرت عطاء کی رائے ہے وہ فرماتے ہیں کہ — زمین اور فصل کی پیداوار میں سے اپنے اخراجات نکال کر باقی پر زکوٰۃ ادا کرو، اور یہی نفقات اگر قرض کی صورت میں ہوں تو ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ کی بھی یہی رائے ہے، اسی طرح حضرت امام احمدؒ سے مروی ہے کہ اگر نفقات قرض ہوں تو وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں، مثلاً بیج یا پیداوار پر قرض دینے والے بنک کا قرض ہو، اور اسی پر عمارتوں اور کارخانوں وغیرہ کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔

۵ ملاحظہ کیجیے اسی کتاب میں مال زکوٰۃ سے متعلق شرائط کا بیان۔

تجارت میں سے بھی نفقات اسی وقت مستثنیٰ ہوں گے اور سال کے آخر میں بچنے والے اصل مال اور منافع پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور اگر کسی قسم کے اخراجات مثلاً دکان کا کرایہ قرض ہو تو وہ منہا کر کے زکوٰۃ واجب ہوگی۔

(۵) جیسا کہ پچھلی فصل میں بیان ہو چکا ہے زکوٰۃ میں آمدنی کی کیفیت بھی مد نظر رکھی گئی ہے یعنی زمین سے حاصل ہونے والی آمدنی پر عشر اور نصف عشر زکوٰۃ ہے، لیکن تنخواہوں، اجرتوں اور آزاد پیشوں سے ہونے والی آمدنیوں پر ربع عشر زکوٰۃ ہے۔

نفاذ زکوٰۃ میں انصاف کی رعایت | اسلام نے نظام زکوٰۃ کے قوانین میں عدل کی واضح صورتوں اور انصاف کے روشن

پہلوؤں ہی پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ ان قوانین کے نفاذ اور ان کے اجراء میں بھی عدل انصاف کو ملحوظ رکھا ہے اور عاملین زکوٰۃ کو ہر طرح کی ہدایت اور راہنمائی کی ہے کہ وہ انصاف کریں اور عدل سے کام لیں، کیونکہ عدل و انصاف اپنے حقیقی معنی میں اسی وقت جاری ہو سکتا ہے جب اس کو نافذ کرنے والے افراد کے دلوں میں وہ ایمان کے درجے میں سحریت یکجہ ہوتے ہو ورنہ تو انصاف کے ضابطے قانون کی کتاب میں لکھے ہوئے رہ جائیں گے، اور کوئی ان پر عمل کرنے والا نہ ہوگا۔

چنانچہ امام ابو یوسفؒ نے بارون الرشید کو لکھا کہ

مد کسی امانت دار، قابل اعتماد، پاکدامن، ناصح اور آپ کے اور رعایا کے حق میں موزوں فرد کو جمع صدقات پر مامور کیجیے وہ لوگوں کے پاس جلتے اور نرمی سے ان کے مسلک، طریقہ آمدنی، اور امانتوں کے بارے میں دریافت کرے اور صدقات جمع کرے۔

مجھے اطلاع ملی ہے کہ فی الوقت عمال خراج جن لوگوں کو صدقات کی وصولی پر روانہ کرتے ہیں وہ ظلم اور زیادتی روار کھتے ہیں۔ حالانکہ نیک اور پارسا لوگ اس کام پر مامور ہونے چاہتے ہیں۔“ لہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
 "صدقہ پر عامل غازی فی سبیل اللہ کی طرح ہے" ۱
 نیز آپ سے ایک عامل سے فرمایا کہ
 "اے ابوالولید خدا سے ڈر و تاکہ روز قیامت یہ نہ ہو کہ کوئی اونٹ نکلتے
 اور بکری چختی ہوئی آئے" ۲

۱۔ احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ الترغیب
 والترہیب، ج ۱، ص ۵۵۹۔ ط۔ الجلی۔ الحاکم، ج ۱، ص ۴۰۶۔ حاکم نے شرط مسلم کے
 مطابق صحیح قرار دیا ہے اور ذہبی نے اس سے اتفاق کیا ہے۔
 ۲۔ طبرانی، اس حدیث کی سند صحیح ہے، بحوالہ مذکور، ص ۵۶۳۔

بحث دوسری

تبیق

ٹیکس کے سلسلے میں تقاضائے انصاف کا دوسرا اصول تبیق ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مالدار شخص جس پر ٹیکس عائد ہوئے سے یقینی طور پر یہ معلوم ہو کہ اُسے کس قدر ٹیکس دینا ہے اور طریقہ ادائیگی کیا ہے چنانچہ آدم سمیتہ کہتا ہے کہ مالدار شخص کا یہ علم بے حد ضروری ہے کہ اس پر کیا مالی رتے واریاں عائد ہیں کیونکہ اس کا علم نظام ٹیکس میں عدالت کا ثبوت ہے اس بارے میں شبہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیکس دہندہ کو تبیق اسی وقت حاصل ہوگا جب وہ ایک معین ٹیکس ادا کرنے کا عادی ہو، اس کے احکام سے واقف ہو اور اس کے ضروری سے باخبر ہو، اسی بنا پر ٹیکس کے بعض ماہرین نے کہا ہے کہ پرانا ٹیکس جدید ٹیکس کی بہ نسبت زیادہ درست ہے، کیونکہ ٹیکسوں کی رد و بدل سے عدم اطمینان پیدا ہوتا ہے اور لوگ حکومت کی نیت پر شک کرنے لگتے ہیں۔

زکوٰۃ میں تبیق کا اصول پوری طرح موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقدار کی تحدید فرمادی ہے اور قرآن و سنت میں اس کی تفصیلات ذکر کر دی گئی ہیں اور فقہ اسلامی میں اس کی مفر نشریحات موجود ہیں۔ اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان احکام کا ضروری علم حاصل کرے۔

غرض زکوٰۃ کا قانون غیر متغیر ہے اور اس میں ٹیکسوں کی طرح رد و بدل نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک فقہی اختلاف کا تعلق ہے تو دورِ جدید میں تدوین فقہ کے کسی ایک موزوں رائے کو اختیار کیا جاسکتا ہے۔

امام بخاریؒ نے حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ سے روایت نقل کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ
 "وہر مسلمان پر صدقہ ہے، صحابہؓ نے عرض کی اے اللہ کے نبی! اگر کوئی نہ
 پائے۔ آپؐ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے عمل کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور
 صدقہ بھی کرے، صحابہؓ نے عرض کی، اگر اسے عمل بھی نہ ملے، آپؐ نے فرمایا کہ
 "مضروقتہ بند ہے کس کی مدد کرے، صحابہؓ نے عرض کہ اگر ایسا بھی نہ کر سکے،
 آپؐ نے فرمایا کہ معروف عمل کرے برائی سے بچے، یہ ہی اس کے لیے صدقہ
 ہے۔" ۱

غرض ان نوبہ نو آمدنیوں کو سال گزرنے کی شرط کی وجہ سے زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دے
 دینا، بہت سے لوگوں کو آزاد چھوڑ دینا ہے کہ وہ کسب کرتے رہیں، خرچ کرتے رہیں اور
 خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں، لیکن اسے راہ خدا میں خرچ نہ کریں، اس اللہ
 کی نعمت سے کسی کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں۔

(۱۰) اگر مال مستفاد پر سال گزرنے کی شرط نہ ہو تو یہ مال زکوٰۃ کے ضبط اور تنظیم میں ممدون ثابت
 ثابت ہوگا اور اس طرح زکوٰۃ دہندگان اور زکوٰۃ کے وصول کرنے والے ادارے
 میں تنظیم میں زیادہ سہولت پیدا ہوگی۔ اس لیے کہ سال گزرنے کی شرط سے یہ لازم
 آئے گا کہ ہر کم و بیش مال مستفاد، تنخواہ، معاوضہ، اور دیگر آمدنیوں کی آمد کی تاریخ
 درج کرنا ہوگی اور سال کے اختتام کی تاریخ بھی متعین کرنا ہوگی، جس کا مطلب یہ
 ہوگا کہ ایک مسلمان سال بھر میں حاصل ہونے والے مختلف مال مستفاد کی دسیلوں
 تاریخیں منضبط رکھے گا، جو کہ یقیناً ایک دشوار امر ہوگا، اور اگر حکومت زکوٰۃ خود
 وصول کرے تو یہ امر اور بھی زیادہ دشوار ہو جائے گا اور زکوٰۃ کی وصولی اور اس کے
 نظام کے چلنے میں تعویق کا موجب بنے گا۔

بحث چوتھی

اقتصاد

نظام ٹیکس میں عدالت کا یہ چوتھا بنیادی اصول ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے میں اقتصاد برتنا جائے اور اسراف سے دُور رہا جائے یعنی وہ ٹیکس جو ملازمین کی تنخواہوں اور دیگر اداروں اور تنظیمی امور میں صرف کیے جاتیں، نیز اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکس دہندگان کو اوقات و مال کے اس ضیاع سے بچایا جائے جو انھیں مالی اداروں کے چکر لگانے، اپنے توضیحات پُر تال کروانے، شکایات درج کروانے اور زیادتیوں کے رفع کروانے میں ہو سکتا ہے۔ یہ امر مخفی نہیں ہے کہ ٹیکس دہندگان اس لیے ٹیکس ادا کرتے ہیں کہ ریاست ان محصولات کے ذریعے عام اخراجات پورے کرے جس سے خود ٹیکس دہندگان کو بھی فائدہ پہنچے، لیکن اگر ٹیکس دہندہ کو یہ احساس ہو کہ اس کے ادا کردہ ٹیکس کا مصرف صحیح نہیں ہے اور اس کا بیشتر حصہ مالیاتی اداروں کے انتظام و انصرام پر ہی خرچ ہو جاتا ہے تو وہ اسے برا محسوس کریں گے اور اکتا جائیں گے اور ٹیکس کی ادائیگی سے گریز کے طریقے اختیار کریں گے۔

اسلام بالعموم اعتدال اور اقتصاد کا حکم دیتا ہے اور اسراف اور افراط سے منع کرتا ہے اور بالخصوص مالِ زکوٰۃ میں اس کی بے حد تاکید کی ہے چنانچہ روایات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے وصول کرنے والوں کو اقتصاد و عدل کا حکم فرمایا اور

کسی عامل کے ہدیہ لینے پر بھی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ حکم دیا کہ عاملین جس مقام سے زکوٰۃ وصول کریں اُسے وہیں تقسیم کر دیں اور جب واپس آئیں تو ان کے پاس کچھ نہ ہو اور ریاست پران کی معتدل تنخواہ کی ذمے داری ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ عاملین کو زکوٰۃ کے محصولات میں سے اٹھواں حصہ دیا جائے اور اس سے زائد نہ دیا جائے کیوں کہ ان کے نزدیک اٹھ مصارف میں برابر تقسیم کرنا ضروری ہے۔

بعد کے فقہائے اُمت کے اقوال کو نظر رکھا گیا ہے۔

اور اگر یہ کہا جلتے کہ یہ رائے معتقد علیہ سالک اربعہ سے انحراف ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ اور رسول کی ایسی کوئی نص موجود نہیں ہے جس میں بہر حال میں ان ائمہ کی تقلید حکم دیا گیا ہو اور ان کی رائے سے گریہ حرام قرار دیا ہو، بلکہ خود ان ائمہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انھوں نے اپنی تقلید سے منع کیا ہے۔ جیسا کہ ہم مقدمہ کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔

---

۱۰ ملاحظہ فرمائیے۔ مقدمہ جس میں اقوال فقہیہ کے درمیان موازنہ اور اختیار کے قاعدے کی وضاحت کی گئی ہے۔

بحث دوم

کسبِ عمل اور ازادیشوں کی آمدنیوں کا نصاب

اسلام نے ہر کم و بیش مال پر زکوٰۃ عائد نہیں کی ہے بلکہ اس مال پر زکوٰۃ واجب کی ہے جو بقدر نصاب ہو اور قرض سے فارغ اور اصلی اور حقیقی ضروریات (الحوائج الاصلیہ) سے زائد ہو۔ اسی سے غنی (مالدار) کا وہ مفہوم پیدا ہوتا جس پر زکوٰۃ واجب ہے کہ زکوٰۃ اغنیاء سے لی جاتی ہے اور اسی عفو کا مفہوم نکلتا ہے جس کو قرآن نے محلّ النفاق بتلایا ہے (عفو جو زائد از ضرورت ہو) اور فرمایا کہ

وَيَسْأَلُ لَوْلَاكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ (البقرہ : ۲۱۹)

پوچھتے ہیں کہ ہم راہِ خدا میں کیا خرچ کریں کہ جو کچھ تمھاری ضرورت سے زیادہ ہو۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

و صدقہ صرف مالدار سے پر ہے ۹

اور فرمایا کہ

و اُس سے شروع کرو جس کی تم کفالت کرتے ہو ۹

● چونکہ زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوتی ہے جب نصاب موجود ہو۔ تو یہاں نصاب کے مقدار کیا ہو ۹

استاذ الغزالیؒ نے اپنے سابق کلام میں اس جانب اشارہ کیا ہے کہ ان کے نزدیک زرعی پیداوار اور پھلوں کے نصاب کا اعتبار ہے، یعنی جس کی آمدنی اس قدر ہو جس قدر زرعی پیداوار پر ایک کاشتکار پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی۔

ہو گئی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ان جانوروں میں بچوں کی کثرت ہوتی ہے اور بھٹیئیں اور بکریاں سال میں ایک سے زائد مرتبہ اور ہر مرتبہ میں ایک سے زائد بچے دیتی ہیں، اگر ہر چالیس پر ایک بکری کی شرح آگے بھی چلے تو یہ بچے بھی اس تعداد میں شمار ہوں گے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ بچوں کو بھی شمار کرو اگرچہ چرواہا بچہ کو ہاتھوں پر اٹھا کر لاتے۔ بہر حال اس سے یہی معلوم ہوا کہ حیوان میں چالیسواں حصہ ہی زکوٰۃ ہے جیسا کہ ابراہیم نخعی اور امام ابوحنیفہؒ سے مروی ہے کہ گھوڑوں کی قیمت لگا کر اس پر چالیسواں حصہ زکوٰۃ عائد ہوگی۔

اس سوال کا جواب کہ زکوٰۃ میں تصاعدی اصول کو کیوں مد نظر نہیں رکھا گیا | زکوٰۃ میں تصاعدی پہلو کو کیوں مد نظر نہیں رکھا گیا بے حد اہم ہے اس لیے کہ دور جدید میں ٹیکس کی اس قسم کو بڑی اہمیت حاصل ہو گئی ہے اور اس کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ اس سے امیری اور غریبی کا فرق کم ہو جاتا ہے اور معاشرے میں اقتصادی توازن پیدا ہوتا ہے۔

میری نظر میں زکوٰۃ میں تصاعدی پہلو کے نہ ہونے کی اہم وجہ حسب ذیل ہیں۔

الف) زکوٰۃ ایک دائمی دینی فرض ہے اور جب تک انسان اور اسلام باقی رہے گا یہ فرض بھی باقی رہے گا اور ہر مسلمان سے اس کی ادائیگی کا مطالبہ رہے گا اور ظروف و حالات سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب کہ تصاعدی ٹیکس خاص حالات کے علاج کے طور پر اور کسی ملک سے متعلق مخصوص اجتماعی اور اقتصادی مقاصد کے حصول کے لیے لگایا جاتا ہے اسی لیے اس کی شرح اور نیچے کی جانب گھٹتی بڑھتی رہتی ہے اور جب ضرورت نہ ہو تو اسے بالکل ختم بھی کر دیا جاتا ہے۔ مزید برآں یہ کہ شریعت اسلامیہ علاوہ زکوٰۃ کے کوئی اور ٹیکس لگانے سے مانع نہیں ہے بلکہ اولوالامر کو اجازت ہے کہ وہ آندیوں کے فرق، بحث کی ضرورتوں اور عدم توازن

کے اسباب کی بنا پر تصاعدی اور غیر تصاعدی ٹیکس عائد کر سکتے ہیں جن سے زیادتی اور نا انصافی کا قلع قمع ہو، عدل قائم ہو اور ریاست کی ضرورتیں پوری ہوں، بشرطیکہ ٹیکس فی الواقع ضرورت کے مطابق ہوں اور اہل شوریٰ سے رائے لی گئی ہو اور کتاب اور میزان سے راہنمائی لی گئی ہو جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر اسی لیے اتاری ہیں تاکہ لوگ راستی (قسط) قائم کریں۔

(ب) زکوٰۃ اپنے مصارف کے لحاظ سے بدرجہ احسن ان مقاصد کو پورا کرتی ہے جو تصاعداً ٹیکس میں متصور کیے گئے ہیں چنانچہ زکوٰۃ سے دولت کے وسیع فاصلے کم ہوتے ہیں، اور کمزور غریب طبقات کا معیار بلند ہوتا ہے کیونکہ زکوٰۃ سے منتفع ہونے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی آمدنی نہ ہو یا ہو تو محدود ہو، مثلاً فقراء، مساکین، غارمین اور ابن السبیل۔

بیشتر ٹیکس دولت مند طبقے سے اس لیے لیے جاتے ہیں کہ انھیں بالواسطہ طور پر واپس کر دیے جائیں مثلاً زرعی زمین پر ٹیکس اس لیے لیا جاتا ہے کہ اس کا اکثر حصہ اصلاح اراضی پر صرف کیا جائے جبکہ زکوٰۃ امراء سے لے کر براہ راست فقراء اور فوسل الحاجات کو لوٹائی جاتی ہے اور دین اسلام اور اسلامی ریاست کے بعض مصالح پر صرف کی جاسکتی ہے۔ یعنی زکوٰۃ اغنیاء سے اس لیے وصول کی جاتی ہے کہ فقراء کا معیار بلند ہو اور افراد معسر کے درمیان دولت کے فرق کو مٹا کر توازن قائم کیا جائے اور اس طرح تصاعدی ٹیکس کا مقصود بدرجہ اولیٰ حاصل ہو جائے۔

(ج) تصاعدی ٹیکس کے قائلین جو مقاصد اور اہداف اس ٹیکس کے بیان کرتے ہیں اسلام ان مقاصد کو اور ذرائع سے بھی حاصل کرتا ہے، مثلاً اسلام نے میراث اور وصیت کے قوانین جاری کیے ہیں اور اسلام کسب حرام سے حاصل ہونے والے مال کو ضبط کر لینے کا حکم دیتا ہے اور اسلام سود کو اور ذخیرہ اندوزی کو حرام قرار دیتا ہے اور ان سب ذرائع سے ملکیتوں میں کٹوتیاں واقع ہوتی ہیں، مختلف طبقات قریب قریب آتے ہیں اور عدل قائم ہوتا ہے۔

(۵) خود نظریۂ نصاب پر بہت سے اعتراضات کیے گئے ہیں اور مالیاتی اور اقتصادی مفکرین نے درج ذیل اشکالات ظاہر کیے ہیں۔

• نصابی ٹیکس کے گروپ کی تحدید کسی مضبوط اساس پر قائم نہیں ہوتی بلکہ محض ایک تعسف اور حکم پر ہوتی ہے اس لیے کہ مساوات تضحیح کا جو اصول بیان کیا جاتا ہے، اس کے کوئی مستقل ضوابط موجود نہیں ہیں کہ کیا یہ مساوات ایام کی زیادتی کی نسبت سے ہے یا زیادہ، کیا یہ نصابی آمدنی کے ساتھ ہے، کیا جن لوگوں پر یہ ٹیکس عائد ہوتا ہے ان کے طبقات ہیں، کیا آمدنی اجزاء میں منقسم ہو سکتی ہے.... یہ چند دشواریاں ہیں جو نظام نصابی میں پیش آتی ہیں اور تعسف کے دائرہ کو بڑھاتی چلی جاتی ہیں۔

• مسلسل نصابی حسابی لحاظ سے ایک عملی استحباب پر منتج ہوتا ہے کیونکہ اس نصاب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بالآخر ٹیکس کی شرح آمدنی سے بڑھ جاتی ہے۔

• نصابی ٹیکس سے مالدار طبقوں پر زور پڑتی ہے اور سرمایہ کے ذخائر ختم ہو جاتے ہیں بالخصوص اشتراکی ممالک میں طبقاتی کشمکش اسی جانب لے جاتی ہے۔

• نصابی ٹیکس سے بچت اور منافع بخش کاموں میں سرمایہ لگانے کی کشش ختم ہو جاتی ہے جس سے پیداواری سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں۔

چھٹی فصل

ٹیکس کی ضمانتیں اور کوٹہ کی ضمانتیں

ٹیکس میں آدمی کو اپنا مال دینا پڑتا ہے جس کی محبت اس کے دل سے فرار میں رچی بسی ہے یہی وجہ ہے کہ ٹیکس دہندگان مختلف جیلوں بہانوں سے ٹیکس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ جو عام حالات میں لوگوں سے امانت دارانہ معاملات کرتے ہیں وہ بھی حکومت کو جو ایک معنوی وجود ہے ٹیکس دینے سے گریز کا جذبہ رکھتے ہیں۔

فرار کے اسباب | اس فرار کے متعدد نفسیاتی عوامل ہیں مثلاً یہ کہ ہر والد اس شخص پر چاہتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس باقی رہے یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ٹیکس اس سے لینا جا رہا ہے وہ مبنی بر انصاف نہیں ہے، یا اس کا خیال ہے کہ وہ جو ٹیکس دیتا ہے حکومت کی جانب سے اسے فلاحی اقدامات کی صورت میں اس کا صلہ نہیں ملتا یا وہ سمجھتا ہے کہ حکومت ٹیکسوں کی رقوم کو مفاد عامہ میں صرف نہیں کرتی، یا اس کی رائے میں حکومت وصول زیادہ کرتی ہے اور دیتی کم ہے، یا بعض لوگ اس لیے ٹیکس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ایسا کرتے ہیں، یا ٹیکس دہندہ ایک ٹیکس سے فرار اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ دوسرے ظالمانہ ٹیکس کا بدلہ ہو جائے۔ وغیرہ۔

جس قدر ٹیکس بھاری ہوگا لوگوں کا فرار کا جذبہ اسی قدر زیادہ ہوگا اسی طرح ٹیکس دہندگان اس صورت میں بھی ٹیکس سے فرار چاہیں گے جب وہ ٹیکسوں کے وجہ اور ان کے مصارف سے مطمئن نہ ہوتے ہوں۔

فرار کے اسالیب | ٹیکس سے فرار کے مختلف طریقے ہیں چنانچہ قانون میں موجود خامیوں سے بھی ٹیکس دہندگان ٹیکس سے بچنے کی سعی کرتے ہیں اور بعض اوقات غلط گوشوارے داخل کر دیتے ہیں یا مشینری اور آلات پر آنے والے اخراجات بڑھا چڑھا کر دکھاتے ہیں اور بسا اوقات دولت کو چھپا لیتے ہیں۔

فرار کے نقصانات | بہر حال بہت سے لوگ ٹیکسوں سے فرار کے مختلف ذرائع اختیار کرتے ہیں جن سے متعدد نقصانات رونما ہوتے ہیں۔

- (ا) خزانے کو نقصان پہنچتا ہے اور اس کے محصولات میں کمی آجاتی ہے۔
- (ب) کچھ افراد پورے ٹیکس ادا کرتے ہیں، ٹیکس چوری سے اصل وزن غیر منصفانہ طور پر ان کی جانب منتقل ہو جاتا ہے۔
- (ج) محصولات میں کمی پھر مزید ٹیکسوں کے عائد ہونے کا سبب بنتی ہے۔
- (د) محصولات میں کمی کی بنا پر بہت سے مفید منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچنے سے رہ جاتے ہیں۔

۳۔ اس دعوہ کو وہی اور بے ایمانی سے عام اخلاقی حالت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔

فرار کا سدِ باب اور حصول ٹیکس کی ضمانتیں | جدید مالی قوانین میں ٹیکس سے فرار کے سدِ باب کے لیے بعض ضوابط بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلاً

(ا) مالی اداروں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ٹیکس دہندہ کا حساب اور ضروری کاغذات چیک کر سکتے ہیں۔

(ب) ٹیکس دہندہ اپنے حقیقی گوشوارے داخل کرے، بلکہ بعض ملکوں میں یہ بھی شرط ہے کہ یہ بیانات حلفیہ ہوں، اور عدم صحتِ بیان کی صورت میں سزا بھی رکھی گئی ہے۔

(ج) جس شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ اس نے اپنے گوشوارے غلط داخل کیے ہیں اس سے ہرجانہ وصول کرنا۔

(د) ملازمین وغیرہ کی تنخواہوں اور آمدنیوں سے ادائیگی سے پہلے ہی ٹیکس وضع کر لینا۔

(۵) ٹیکس چوری کرنے والوں پر دیوانی اور ذمہ داری جو ملنے عائد کرنا۔
 (۶) ٹیکس کے مفروض پر غزالے کا امتیاز می حق، جو اس کے دوسرے فرض خواہوں پر ترجیح کا حامل ہو۔

ان سب ضوابط کے باوجود مالیاتی ادارے ٹیکس سے فرار کو ختم کرنے میں اپنے عجز کا اظہار کرتے رہتے ہیں بالخصوص ان اموال میں جن کو چھپایا جاسکتا ہے، کیونکہ درحقیقت اس کا تعلق قانون کی دفعات سے نہیں ہے بلکہ ضمیمہ کی اصلاح سے ہے۔

شریعت اسلامیہ میں زکوٰۃ کی ضمانتیں | زکوٰۃ کی صورت حال ٹیکس کی اس مذکورہ صورت حال سے قطعی طور پر مختلف ہے اور مسلمان زکوٰۃ کو اس زاویہ نظر سے نہیں دیکھتے جس زاویہ نظر سے ٹیکس دہندگان ٹیکس کو دیکھتے ہیں۔

دینی اور اخلاقی ضمانتیں | مسلمان زکوٰۃ کو اپنے اور حکومت کے درمیان ایک معاملہ نہیں سمجھتا بلکہ اپنے اور خدا کے درمیان ایک معاملہ تصور کرتا ہے اور یہی زکوٰۃ کے عبادت ہونے کا مفہوم ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس مفہوم کو ابو بکر بن العرونی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ
 ”حقیقی مستحق اللہ سبحانہ ہے اور اس نے اپنے اس حق کو ان لوگوں کی جانب منتقل فرمایا ہے جن کے رزق کی حق داری و مامور دابتہ فی الارض الاعلیٰ اللہ رزقہا کہہ کر خود اپنے ذمے لی ہے“

امام کاسانی فرماتے ہیں کہ
 ”مال کے ایک حصہ کو اللہ کے لیے علیحدہ کر دینا زکوٰۃ ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اس مال کا فقیر کو مالک بنائے یا جو اللہ سبحانہ کا نائب ہو، والدہ سے لے کر فقیر کو اسے مالک بنائے، چنانچہ فرمایا۔“

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ

(التوبہ : ۱۰۴)

الْصَّدَقَاتِ
کیا جان نہیں چکے کہ اللہ آپ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور لیتا ہے زکوٰۃ۔

اور فرمان نبویؐ ہے کہ

وصدقة فقير کے ہاتھ میں جانے سے پہلے رحمن کے ہاتھ میں جانا ہے ؎
غرض زکوٰۃ عبارت ہے اور عبادت کا مفہوم ہی یہ ہے کہ عمل پوری طرح خالصتاً
للہ کیا جائے ؎

زکوٰۃ دہندہ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کے ذریعے اس پر کوئی زیادتی ہو رہی
ہے اس لیے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ زکوٰۃ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے اور اللہ سبحانہ
سراپا عدل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا کہ وہ خود رب العباد ہے۔

جب مسلمان کا تصور ہی یہ ہے کہ زکوٰۃ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ایک
معاہدہ ہے جو ہر پوشیدہ اور خفیہ بات کو جانتا ہے اور جو جانتا ہے کہ اللہ فقیر اور غریب
(ریزے اور دانے) کا بھی حساب کرے گا، تو اس کے زکوٰۃ سے فراق کوئی سوال ہی پیدا
نہیں ہوتا اس لحاظ سے مسلم کی تربیت اسلامی ہی ادا تے زکوٰۃ کی سب سے بڑی ضمانت

۱۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اس خبر کو ابن مسعودؓ تک موقوف روایت کیا ہے الآثار،

۱۷۱۶۶، ۱۷۱۶۷، ۱۷۱۶۸۔ تفسیر الطبری، ج ۱۴، ص ۴۵۹، ۴۶۱، ط۔ المعارف، یہ حدیث

حضرت عائشہؓ سے بھی مرفوعاً مروی ہے۔ کہ آدمی جب صدقہ کرے تو کسب

طیب سے صدقہ کرے کیونکہ اللہ صرف طیب رزق کو ہی قبول کرتا ہے، رحمن

اس صدقہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسی طرح اسے بڑھاتا اور نشوونما دیتا ہے جس

طرح آدمی کسی جانور کے بچے کی دیکھ بھال کرتا ہے، البزار، (مجمع الزوائد ج ۳، ص ۱۱۲)

۲۔ البدائع، ج ۲، ص ۳۹۔

ہے کیونکہ اسلام مسلمان کی تربیت ان خطوط پر کرتا ہے کہ اس میں زہد دنیا اور رغبت آخرت پیدا ہوتی ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اور تمام دنیا کی نعمتوں پر اللہ اور رسولؐ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام لذائذ اور جملہ نعمتیں ایک طرف ہوں اور اللہ اور رسولؐ کی محبت دوسری جانب ہو اور اسے ان دونوں میں سے کسی کے اختیار کا موقع دیا جائے تو وہ بلاشبہ اللہ اور رسولؐ کی محبت کو اختیار کرے گا، خود اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ أَوْ أَبْنَاءُكُمْ أَوْ إِخْوَانُكُمْ أَوْ أَزْوَاجُكُمْ أَوْ عَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ أُقْتِرْتُمْوهَا فِي تِجَارَةٍ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا فَمَسَاكِينُ
تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِمَّنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَجِهَالٌ فِي سَبِيلِهِ
فَتَرْبَصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

(التوبہ : ۲۴)

الْفَاسِقِينَ ۝
تو کہہ اگر تمھارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور برادری اور مال جو
کماٹے ہیں، اور سودا گری جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور جو مایاں
جو پسند کرتے ہو تم کو عزیز ہیں، اللہ سے اور اُس کے رسولؐ سے اور
لوٹنے سے اُس کی راہ میں، تو راہ دیکھو جب تک بھیجے اللہ حکم اپنا،
اور اللہ راہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔

اسلام کی اس تربیت کے زیر اثر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مال کا حقیقی مالک اللہ ہے
اور وہ اس مال میں بطور نیابت احکام الہی کے مطابق تصرف کرتا ہے، چنانچہ قرآن
بیان کرتا ہے کہ مومنین نے دو مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ وہ کیا
خرچ کریں، تو ان نے ایک مقام پر اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ایک مرتبہ اتفاق
کو بیان فرمایا اور دوسرے مقام پر مصادفہ کو بیان کیا۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْغَنِيُّ ۖ (البقرہ : ۲۱۹)

اور پوچھتے ہیں تمھارے کیا خرچ کریں؟ تو کہہ جو غنی ہو۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَلْفَقْتُ ۖ مِمَّنْ خَيْرٌ لِلَّذِينَ

وَالْأَتْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَمَا تَفْعَلُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (البقرہ : ۲۱۵)

مجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں؟ تو کہہ جو چیز خرچ کرو فائدے کی، سواں
باپ کو اور نزدیک نانتے والوں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور راہ کے مسافر
کو اور جو کرو گے بھلائی سو وہ اللہ کو معلوم ہے۔

حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بنی تمیم کا ایک شخص
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پاس بہت سامان ہے، فرمائیے میں اُسے کس طرح کروں، آپ نے فرمایا زکوٰۃ
اداکر دو جو تمہیں پاک کرے گی، اپنے اقرباء سے صلہ رحمی کرو سکیں، پڑوسی اور سائل کا سخی ادا
کرو، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر ارشاد فرمائیے، آپ نے فرمایا، کہ زکوٰۃ
قرابت داروں مساکین اور مسافروں کا حق ادا کرو اور اسراف نہ کرو، اس نے عرض کی کہ یا رسول
صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ سے اپنی کو زکوٰۃ ادا کروں تو کیا میں اللہ اور اس کے رسول کے
نزدیک بری ہو گیا آپ نے فرمایا، ہاں، اور تمہیں اجر ملے گا اور جو اس میں رد و بدل کرے گا
گناہ اس پر ہو گا۔

حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے
اد پر صدقہ کرے، اس نے کہا کہ میرے پاس اور بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو
صدقہ کرے اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو دے،
اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور ہے آپ نے فرمایا کہ اب تم جو مناسب سمجھو کر دے۔
بعض اصحاب آپ کی خدمت میں پورا مال نذر کرتے اور اپنی ضرورت روک کر

چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے صرف فرمائیں، آپ اس پر انھیں قنبر فرماتے، چنانچہ حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص انڈے کے برابر سونا لے کر آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے کان میں سے ملا ہے، آپ اسے لے لیجیے یہ میری جانب سے صدقہ ہے لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس پر آپ نے اس سے اعراض فرمایا، وہ پھر واپس جانب سے آیا اور یہی عرض کی، آپ نے پھر اعراض فرمایا، پھر وہ باتیں جانب سے آیا، آپ نے پھر اعراض فرمایا، پھر وہ پیچھے سے آیا اور عرض کی آپ نے وہ سونے کا ڈلا اس کے ہاتھ سے لے کر پھینک دیا کہ اگر اس کے لگ جاتا تو اسے شکیف پہنچتی، پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی جس شے کا مالک ہوتا ہے اسے صدقہ لے کر آجائے اور خود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے بیٹھ جائے۔ بہترین صدقہ وہی ہے جو تو نگرہی کے ساتھ ہو۔

یہ ہے ایمان کا صحیح اور سچا اثر اور یہ ہے اسلامی تربیت کی تاثیر جو ایک مسلمان کو اکادہ کرتی ہے کہ وہ خود ولی امر کے پاس آتا ہے اور اس سے اپنے مال کی زکوٰۃ لے لینے کی درخواست کرتا ہے، چنانچہ حضرت عمرؓ کے پاس لوگ آئے کہ ہمارے گھوڑوں کی زکوٰۃ لے لیجیے یکے ایک شخص شہد کی زکوٰۃ لے کر آیا اور اس نے کہا کہ جس مال پر زکوٰۃ ادا نہ ہو اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ نے اپنی زمین کا عشرہ اور نصف عشرہ دینے کے بعد پیداوار کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ایک حصہ اپنے گھروالوں کی ضرورت کے لیے رکھتے، ایک حصہ بیچ کی ضرورت کے لیے رکھ چھوڑتے اور ایک نہائی راہِ خدا میں صدقہ کر دینے ہتھے جاتے۔

۱۔ الذہبی، ج ۱، ص ۴۱۳۔

۲۔ مجمع الزوائد، ج ۱۳، ص ۶۹۔

۳۔ مجمع الزوائد، ج ۲، ص ۷۷۔

۴۔ مجمع الزوائد، ج ۳، ص ۶۸۔

مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سے وہ خود پاک ہوتا ہے اور اس کا مال پاک ہوتا ہے اور نشوونما پاتا ہے۔ اور جو کسی واقعہ ہوتی ہے وہ محض ظاہری ہے حقیقی نہیں ہے، اسی لیے فرمایا کہ

فَمَا أَتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ ۝ (الروم : ۳۹)

اور جو دیتے ہو پاک دل سے چاہ کر منہ اللہ کا۔ سو وہی ہیں جن کے دلوں ہوئے۔

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۚ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا (البقرہ : ۲۶۸)

شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگی کا اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا اور اللہ وعدہ دیتا ہے اپنی بخشش کا اور فضل کا۔

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَلَهُ يَخْلِفْهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ (سبا : ۳۹)

اور جو خرچ کرتے ہو کچھ چیز وہ اس کا عوض دیتا ہے اور وہ بہتر ہے روزی دینے والا۔

اس مقام پر دو رہنمائی کی دو مثالیں ذکر کی جاتی ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ عقیدہ و ایمان کے زیر اثر ان دینی ضمانتوں کی کس قدر گہری تاثیر تھی کہ اس وقت لوگ نہ صرف یہ کہ فرض زکوٰۃ از خود ادا کرتے بلکہ واجب سے زائد ادا کرتے۔

سوید بن غفلا سے مروی ہے کہ عہد نبوت میں زکوٰۃ وصول کنندگان کو حکم تھا کہ دو دھن پلانے والا جانور زکوٰۃ میں نہ لیا جائے، مجاہد جانوروں کو جمع کیا جائے، اور یکجا جانوروں کو جہاز نہ کیا جائے۔ بیس ایک مرتبہ ایک زکوٰۃ وصول کنندہ کے ساتھ تھا، اس نے ایک چشمہ آب پر جا کر کہا کہ اپنے جانوروں کی زکوٰۃ دو، ایک شخص بڑی کوہان کا اونٹ لایا، اس نے اسے قبول نہیں کیا، پھر وہ دوسرا لے کر آیا جو اس نے قبول کر لیا

اور کہا کہ میں اگر اچھے اونٹ زکوٰۃ میں لوں گا تو آپ ناراض ہوں گے لے
حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عامل
زکوٰۃ بنا کر بھیجا، میں ایک شخص کے پاس پہنچا، اس نے اپنا مال میرے سامنے جمع کیا تو
اس میں ایک ہی بنت مخاض تھی، میں نے کہا بس یہی اونٹنی ہے دو یہی تمہاری زکوٰۃ
ہے، اس نے کہا کہ اس کا دودھ بھی نہیں ہے اور سواری کے بھی کام نہیں آتی، البتہ
میں یہ بڑی موٹی اونٹنی ہے دیتا ہوں یہ لے لو، میں نے کہا کہ میں تو ایسا جانور نہیں لوں گا
جس کے لینے کا مجھے حکم نہیں، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اگر وہ
قبول کر لیں تو میں لے لوں گا، چنانچہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس نے کہا کہ
اے نبی اللہ! اس سے قبل میرے پاس اللہ کا رسول یا اس کا اپنی نہیں آیا اب یہ
آپ کا اپنی آیا تو میں نے اپنا تمام مال جمع کیا، اس نے مجھے بتایا کہ میرے مال پر ایک
بنت مخاض ہے لیکن میرے پاس جو بنت مخاض تھی نہ تو اس میں دودھ ہے اور
نہ سواری کے قابل ہے، اس پر میں نے ایک بڑی موٹی اونٹنی پیش کی، لیکن اس
نے لینے سے انکار کر دیا، اب یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے آپ اسے قبول
فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر بنت مخاض ہی لازم تھی لیکن اگر تم بطور غلطی
زیادہ اچھی اونٹنی دیتے ہو تو ہم قبول کر لیتے ہیں اور آپ نے اس کے مال میں خیر و برکت
کی دعا کی۔ لے

حقیقت یہ ہے کہ یہ دینی ضمانتیں زکوٰۃ سے فرار سے ممانع ہیں۔ جبکہ تمام مغربی
دنیا میں ٹیکسوں سے فرار ایک شیعہ عام ہے چنانچہ ۱۹۳۶ء میں فرانس کے صدر نے کہا کہ
اگر ٹیکس چوری نہ کی جاتے تو ٹیکسوں کی شرح میں تخفیف کر دی جاتے اور محصولات میں

۱۔ مختصر السنن، ج ۲، ص ۱۹۶۔ نیل الاوطار، ج ۴، ص ۱۳۳۔

۲۔ الذہبی، ج ۱، ص ۳۹۹، ۴۰۰۔ مختصر السنن، ج ۲، ص ۱۹۸، ۱۹۹، نیل الاوطار، ج ۴،

ص ۱۱۵۔ المجموع، ج ۵، ص ۴۲۷۔

اضافہ ہو جائے۔ روز ویلٹ نے کہا کہ ٹیکس کی چوری میں قانونی اور غیر قانونی ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، ٹائمر نے ایک مرتبہ لکھا کہ اگر ٹیکس چوری کا سبب باب ہو جائے تو سبجٹ کی ضرورت پوری ہو جائیں۔

قانونی اور تنظیمی ضمانتیں ضمیر و اخلاق پر جانبدگی جلنے والی ان دینی اور اخلاقی ضمانتوں کے علاوہ شریعت اسلامیہ نے تحصیل زکوٰۃ کی چند قانونی اور تنظیمی ضمانتیں بھی فراہم کی ہیں، جو حسب ذیل ہیں۔

زکوٰۃ وصول کنندگان سے تعاون اور ان سے مال کے پوشیدہ نہ رکھنے کا حکم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ناپسندیدہ سوار آتے ہیں، جب وہ آئیں تو انھیں خوش آمدید کہو، اور جو وہ زکوٰۃ لینا چاہیں وہ انھیں لینے دو اگر وہ انصاف کریں گے تو ان کے حق میں بہتر ہوگا اور اگر وہ ناانصافی کریں گے تو اس کا وبال خود ان پر ہوگا۔
حضرت جریر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ ہمارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والے آتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں، آپ نے فرمایا انھیں راضی رکھو، وہ بولے خواہ ہم بظلم کریں، آپ نے پھر فرمایا کہ انھیں راضی رکھو۔ حضرت جریر نے فرماتے ہیں کہ آپ کے اس فرمان کے بعد ہمارے پاس جز زکوٰۃ وصول کنندہ آیا وہ راضی واپس گیا۔

بشیر بن خصاصیب سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے ہم بظلم کرتے ہیں کیا ہم ان کے ظلم کے بقدر مال چھپالیں، آپ نے فرمایا، نہیں۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی وصولیابی میں بعض وصول کنندگان کی سختی اور ان کا ظلم اس امر کا جواز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے، ان سے مال چھپایا جائے، اور ریاست کے میزانیہ کو متاثر کرنے کا ذریعہ بنا جائے۔ لیکن اگر زکوٰۃ دہندگان یہ محسوس کریں کہ ان پر صریح ظلم کیا جا رہا ہے تو پھر وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی مقدار میں بڑی وضاحت سے بیان فرمادی ہیں جو ان کے مطابق زکوٰۃ لے تو درست ہے اور اگر ان مقداروں سے ناند وصول کرے تو زکوٰۃ دہندہ انھیں نہ دے۔

سقوط زکوٰۃ کے حیلوں کا ابطال | اسلام نے سقوط زکوٰۃ کے حیلوں سے بھی منع فرمایا ہے اگرچہ وہ بظاہر قانونی لحاظ سے جائز و پایس چھپیں اہل مغرب ٹیکس سے فراہم کے جائز طریقے کہتے ہیں اور فقہ کی زبان میں انھیں جیل شرعیہ کہا جاتا ہے، مثلاً سال گزرنے سے پہلے شوہر اپنی ملکیت بیوی کے نام کر۔ اور وہ پھر سال گزرنے سے قبل شوہر کی طرف منتقل کر دے۔ بہر حال یہ حیلے حرام ہیں اور ان کی حرمت کی دلیل حدیث — انما لأعمال بالنیات — ہے۔

امام بخاریؒ نے حیلوں کے باطل ہونے پر حضرت انسؓ کی اس حدیث سے عیست لال کیا ہے کہ

وزکوٰۃ میں کی بیشی کرنے کے لیے بچا جانوروں کو جدا جدا نہ کیا جائے اور جدا جدا جانوروں کو بچا نہ کیا جائے ۱۷

امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مثلاً تین اشخاص میں سے ہر ایک کے پاس چالیس چالیس بکریاں ہوں تو ہر ایک پر ایک بکری زکوٰۃ عائد ہوگی تو وہ تینوں اپنی بکریاں جمع کر لیں تاکہ تینوں پر ایک ہی بکری زکوٰۃ عائد ہو یا دو اشخاص میں ہر ایک کے پاس ایک سو ایک بکریاں ہوں اس طرح دونوں پر تین بکریاں زکوٰۃ ہو جائے تو

وہ علیحدہ علیحدہ کر لیں تاکہ ہر ایک پر ایک بکری زکوٰۃ عائد ہو۔

امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر ادب و یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ نہ دے یا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مال زکوٰۃ کسی اور کو دے دے اور یا کوئی اور ایسا حیلہ کرے جس سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے۔

زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حیلہ اختیار کرنا حرام ہے جیسا کہ امام ابو یوسفؒ کے مذکورہ بالا قول سے ظاہر ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسا کوئی حیلہ کرے تو قانوناً اس کے باطل ہونے کا حکم نہیں دیا جاسکتا، اس لیے کہ قانون کا تعلق اعمال کے ظاہر سے ہے نیتوں سے نہیں ہے، جب کہ فقہائے حنابلہ اور مالکیہ کے نزدیک یہ حیلے قانون بھی باطل قرار پاتے گے۔ چنانچہ مسلک امام احمد بن حنبلؒ کی کتب میں ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ سے بچنے کے لیے جائیداد خریدے تو اس جائیداد کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی اور اسی طرح فقہائے مالکیہ کے یہاں ہے جس کی تفصیل ہم پانچویں باب میں بیان کر چکے ہیں۔

اسی طرح اگر کسی نے زکوٰۃ سے ڈار کے لیے بیوی کے زیورات خرید لیے تو فقہائے احناف کے نزدیک ان پر زکوٰۃ عائد ہوگی۔

زکوٰۃ نادہندہ پر دیوانی اور فوجداری تعزیرات حدیث میں زکوٰۃ نادہندہ کی

احمد، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے کہ ہر چالیس اونٹوں کی تعداد پر ایک بنت لبون ہے اس حساب سے کوئی اونٹ علیحدہ نہیں کیا جائے گا جو اجر کی نیت سے یہ زکوٰۃ دے گا اسے ضرور جملے گا اور جو نہیں دے گا اس سے ہم لے لیں گے اور اس کے نصف اونٹ بھی لے لیں گے اور یہ ہمارے رب کی طرف سے ایک فیصلہ ہوگا اور ازل محمدؐ کے لیے اس میں

۱۔ المتوطا، ج ۱، ص ۲۶۴۔ الحلی۔

۲۔ الخراج، ص ۸۰۔ السلفیہ۔

۳۔ شرح عایۃ المفتی، ج ۱، ص ۱۰۱۔ القواعد النورانیہ، ص ۸۹۔

سے کچھ بھی حلال نہیں ہے۔

مستقی الاخبار میں ہے کہ یہ حدیث زکوٰۃ نادمندہ سے بجز زکوٰۃ لینے کے بلاے میں حجت ہے لہٰذا اور نصف اونٹ (یا نصف مال) ضبط کر لینا ایک نوع کی مالی سزا ہے جو ولی امر اختیار کر سکتا ہے تاکہ زکوٰۃ نادمندگان کو اس فعل سے روک سکے لیکن بہر حال یہ سزا لازم نہیں ہے۔

بعض ائمہ کی رائے یہ ہے کہ عدم ادائے زکوٰۃ پر مالی سزا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سزا پہلے پہلے وہی گنتی پھر فسوخ ہو گئی نیز مال کی حدیث کے برخلاف ہے کہ دائد نے تم پر تمھاری جانوں اور تمھارے مالوں کو حرام کر دیا ہے (مسلم) اور اس لیے کہ صحابہ کرام نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد تو کیا مگر ان سے مال نہیں لیا۔ لیکن بہر حال مذکورہ حدیث ان کی رائے کو روکتی ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور مالی تعزیر اور بھی متعدد دلائل سے ثابت ہے لہٰذا

زکوٰۃ نادمندہ کی سزا صرف مالی سزا ہی نہیں ہے بلکہ جنگ کر کے ان سے مستحقین کا حق وصول کرنا بھی ان کی سزا ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے قتال کیا اور فرمایا کہ

وقسم بخدا اگر انھوں نے ایک رسی بھی نہ دی جو وہ عید نبوت میں دیتے تھے تو میں ان سے اس پر قتال کروں گا، لہٰذا

علامہ ابن حزمؒ فرماتے ہیں کہ

مانع زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ بزور اس سے زکوٰۃ وصول کر لی جائے اگر نہ دے

۱۔ نیل الاوطار، ج ۴، ص ۱۲۲۔

۲۔ ابن القیمؒ: الطرق الحکیمہ، ص ۲۸۷، ۲۸۹، ۲۸۲۔ ابن قیمؒ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے پندرہ ایسے فیصلے بیان کیے ہیں جن میں مالی سزائیں دی گئیں۔

۳۔ ملاحظہ کیجیے اس کتاب کا پہلا باب۔

[illegible][illegible]

ساتویں فصل

کیا زکوٰۃ کے سٹاک اور ٹیکس بھی لگاتے جاسکتے ہیں؟

اسلام نے مسلمانوں کے مالوں میں زکوٰۃ کو ایک مقررہ حق کے طور پر لازم کیا ہے اور اس کی وصولیابی اور مصارف کے طریقے واضح کر دیے ہیں، بایں صورت کیا اسلامی حکومت کو اختیار ہے کہ وہ مصالحِ اُمت کی تکمیل اور دیگر اخراجات کے لیے مزید ٹیکس عائد کرے۔ اس مسئلہ کی مکمل وضاحت کے لیے ہم اس موضوع کو تین مباحث میں بیان کرتے ہیں۔

بحثِ اول: ٹیکس عائد کرنے کے جواز کے دلائل۔

بحثِ دوم: ٹیکس عائد کرنے کی شرائط۔

بحثِ سوم: ٹیکس عائد کرنے کے خلاف رائے رکھنے والوں کے شہتا۔

بحث اول

ٹیکس عائد کرنے کے جواز کے دلائل

عادلانہ ٹیکسوں کے عائد کرنے کے جواز کے حسب ذیل دلائل ہیں۔

اول: اتحاد امت ایک اجتماعی فریضہ ہے

ہم پہلے ہی اس موضوع پر دلائل کیا مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے؟ کے باب میں بیان کر چکے ہیں۔ بہر حال فقہاء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اگر زکوٰۃ کے ماسوا کوئی ضرورت مسلمانوں پر آجائے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، یہاں تک کہ جو فقہاء اس امر کے قائل ہیں کہ مال میں زکوٰۃ کے سوا حق نہیں ہے، وہ بھی اس کے قائل ہیں، جیسا کہ ہم نے نظریۂ تکافل اور نظریۂ اخوت کے ضمن میں بیان کیا ہے اور یہی وہ اصول ہے جو علاوہ زکوٰۃ کے ہر طرح کے حق کے وجہ کی اساس بن سکتا ہے۔

دوم: مصارف زکوٰۃ محدود ہیں جبکہ ریاست کے اخراجات وسیع ہیں

ہم یہ بتا چکے ہیں کہ زکوٰۃ ایک ایسا ٹیکس ہے جس کا ایک خاص مزاج ہے اور وہ مخصوص مقاصد کی حامل ہے، یعنی زکوٰۃ صرف مالی مقصد کی حامل نہیں ہے بلکہ اس کے اجتماعی، اخلاقی، دینی اور سیاسی مقاصد بھی ہیں، اور تمام مراعات ریاست پر اس کی آمدنی صرف نہیں کی جاتی سوائے ان فقہاء کے نزدیک جن کے یہاں فی سبیل اللہ تمام مصلحتوں اور اطاعتوں پر مشتمل ہے۔

زکوٰۃ کے مصارف قرآن نے بیان کر دیے ہیں جو دو انواع پر مشتمل ہیں، ایک نوع مسلمانوں

میں محتاج افراد کی ہے یعنی فقراء، مساکین، فی الرقاب، الغارمین اور ابن السبیل اور دوسری نوع ان افراد کی ہے جن کے مسلمان محتاج ہوتے ہیں یعنی مجاہدین، مؤلفۃ قلوبہم اور عاتلین علیہا، اور الغارمین المصلحۃ المجتمع، (معاشرتی فلاح کے سلسلے میں مقروض ہو جانے والے)۔

زکوٰۃ کی جہاد اور علیحدہ بیت مال ہے اور اس کی آمدنی کو دیگر مصارف میں صرف کرنا جائز نہیں ہے اسی لیے امام ابو یوسفؒ نے فرمایا ہے کہ مال خراج کو مال زکوٰۃ کے ساتھ ملانا درست نہیں ہے کیونکہ خراج عام مسلمانوں کے لیے ہے جب کہ زکوٰۃ انہی مصارف میں صرف ہوگی جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔

اسی لیے فقہائے کبار نے کہا ہے کہ پلوں کی تعمیر، راستوں کے بنانے، نہروں کا کھدائی، مساجد، مکتبہ، (جانوروں کو باندھنے کی جگہ) مدارس اور پانی پینے کے مقامات تعمیر کرنا زکوٰۃ کے مال سے درست نہیں ہے بلکہ لیکن بہر حال یہ امور ضروری ہیں اور ان پر ہر ریاست کو توجہ دینا لازم ہے۔

اولاً مسلمان ان مصارف پر جنگوں سے حاصل ہونے والے خمس غنائم سے صرف کیا کرتے تھے، اسی طرح ان مصالح پر ان موارد سے خرچ کرتے تھے جو انھیں دشمنوں سے بغیر جنگ بطور فتنے حاصل ہوتے تھے، فتوحات کے عہد اول میں یہ دونوں مصادر مسلمانوں کی تمام ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے کافی تھے اور انھیں مزید ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ نیز یہ کہ اس دور کی ریاستوں کی ذمہ داریاں آج کے دور کی بہ نسبت محدود تھیں۔ جبکہ دور جدید میں یہ دونوں اہم مصادر ختم ہو چکے ہیں اور اب مصالح امت کی تکمیل کے لیے کوئی ذریعہ اس کے ماسوا نہیں ہے کہ ٹیکس لگاتے جائیں اور ان سے کاروبار ریاست چلائیں، کیونکہ فقہی اصول ہے کہ فرض کی تکمیل جس شے پر موقوف ہو وہ بھی

فرض ہو جاتی ہے؛

ہم نے اس سے قبل فقہائے شافعیہ کی یہ رائے بیان کی ہے کہ وہ منظم اہل لشکر جن کی خزانہ عامہ سے تنخواہیں مقرر ہوں ان پر زکوٰۃ کے مال سے صرف کرنا درست نہیں ہے، اور فی سبیل اللہ کا حصہ ان مجاہدین کے لیے ہے جو باقاعدہ حکومت کے ملازم نہ ہوں اور یتیمیت حصول ثواب شریک جہاد ہوں، امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ حکومت کے باقاعدہ ملازم فوجیوں کو مال زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے مال سے تنخواہیں دی جائیں گی اور اغنیاء مسلمین پر ان کی اعانت لازم ہوگی۔

سوم: شریعت کے کلی قواعد

زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکس کے جواز کی دلیل صرف یہی اصول نہیں ہے جو اوپر بیان ہوا کہ جس شے پر کسی فرض کی تکمیل موقوف ہو وہ بھی فرض ہو جاتی ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی اصول کلیہ اور شرعی مبادی موجود ہیں، مثلاً

مصالح کی رعایت، حصول مصلحت پر فساد کا دور کرنا مقدم ہے۔
اعلیٰ تر مصلحت کے حصول کے لیے کم تر مصلحت کو ترک کر دینا، اور عام ضرر کو دور کرنے کے لیے خاص ضرر کو انجیز کرنا۔

ان تمام قواعد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹیکس کا عائد کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مصالح اُمت کے حصول اور مفاسد اور اضرار کے دور کرنے کے لیے ضروری بھی ہے۔ —————
ایسے مصادر موجود ہوں جو ٹیکس سے مستغنی کر دیں، جیسے پیٹرول ————— اگر دور جدید میں کوئی ریاست ٹیکس عائد نہ کرے تو ہر جانب سے ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا اور عسکری خطرات پیدا ہو جائیں گے۔

مختلف عصور میں فقہائے اُمت نے بیت المال کی امداد کے لیے ٹیکس عائد کرنے کے جواز کے فتاویٰ دیے ہیں چنانچہ امام غزالیؒ جو کہ مصالحِ مرسلہ کے اختیار کرنے میں سخت رویہ رکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ

و اگر مالیہ کی کمی واقع ہو جائے اور اخراجات لشکر کے پورا کرنے کے لیے مرابہ نہ ہے و اسحالیکہ دشمن کا بھی خطرہ ہو اور اہل شہر کے فتنہ کا اندیشہ ہو تو امام کے لیے اغنیاء پر مقدارِ کفایت لازم کر دینا جائز ہے، کیونکہ اگر دُشتر اور دُضرب جمع ہوں تو شہرعی اصول یہ ہے کہ بڑے شتر اور عظیم ضرر کو دور کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اغنیاء بیت المال کو جو کچھ دیں گے، وہ جان و مال کے اس نقصان سے بہت کم ہوگا جو کہ اسلامی حکومت کے کمزور ہو جانے سے رونما ہو سکتا ہے۔
امام شاطبیؒ مائل فرماتے ہیں کہ

و اگر امام کو ضرورت ہو کہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے لشکر میں اضافہ کیا جائے اور بیت المال سے لشکر کی ضروریات پوری نہ ہو سکتی ہوں تو امام اغنیاء پر ضرورت کے مطابق وظائف (ٹیکس) عائد کر سکتا ہے اور اسی طرح پھل اور پیداوار پر بھی وظیفہ (ٹیکس) عائد کر سکتا ہے۔

یہ اقوال بلاشبہ بعد کے فقہاء کے ہیں اور دُور اقل کے فقہاء سے اس طرح کے اقوال اس لیے منقول نہیں ہیں کہ اس زمانے میں بیت المال میں ان تمام ضروریات کے پورا کرنے کی وسعت موجود تھی، لیکن بعد کے ادوار میں مسلمانوں کی شان و شوکت ماند پڑ گئی اور وہ کافروں کا ہدف بن گئے۔ اس لیے نئے ٹیکسوں کی ضرورت پیش آئی تاکہ ضرعِ عظیم اور متوقع نقصانات سے بچایا جاسکے۔

امام غزالیؒ اور امام شاطبیؒ کے ہر دو اقوال اس اصول پر مبنی ہیں کہ زیادہ ضرور سے تحفظ

اختیار کرنے کے لیے کم تر ضرر کو قبول کر لیا جائے۔

چہام: جہاد بالمال اور اس کے مطالبات

اسلام نے مسلمانوں پر جہاد بالمال اور جہاد بالنفس فرض قرار دیا ہے چنانچہ فرمان الہی ہے۔

اَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا قَاجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ (التوبة: ۴۱)

منکو ہلکے اور بوجھل، اور لڑو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ
يَزِدُوا بِالْجَاهِدِ قُلْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَوْ لِيكَ هُمْ الصَّادِقُونَ (الحجرات: ۱۵)

ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شبہ نہ لائے،
اور لڑائی کی اللہ کی راہ میں، اپنے مال اور جان سے۔ وہ جو ہیں وہی ہیں سچے۔

تَوَاصَوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ (الصافات: ۱۱)

ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور لڑو اللہ کی راہ میں اپنے مال
سے اور جان سے۔

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقْبَلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَاحْسِبُوا أَنَّهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة: ۱۹۵)

اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں اور نیکی کو روکے بے شک
اللہ جانتا ہے نیکی والوں کو۔

اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جہاد بالمال زکوٰۃ کے علاوہ ایک فریضہ ہے اور اولوالا
رحمہ (عمرانوں) کو یہ اختیار ہے کہ وہ ہر غنی شخص پر جہاد بالمال کے ضمن میں کوئی حصہ متعین کرے۔

چنانچہ امام ابن تیمیہ صاحب غیث الامم سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اب لشکر و
کے اخراجات اور انھیں مسلح کرنے کے مصارف بہت بڑھ چکے ہیں اور قوموں کی ہر طرح
کی علمی صنعتی اور اقتصادی ترقی ناگزیر ہو چکی ہے جس کے لیے وافر دولت کی ضرورت ہے
جو ٹیکس لگا کر ہی پوری کی جاسکتی ہے اور یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ قوم اپنے جان و مال اور
عزت کی حفاظت کر سکے۔

پہنچ: مفادات کے مطابق ذمے داریاں

ٹیکسوں سے حاصل شدہ مال مرقع عامہ میں صرف ہوتا ہے جس سے تمام افراد معاثرہ
مستفید ہوتے ہیں اور دفاع، امن، تعلیم، صحت، نقل و حمل اور آب کاری و آب رسانی
کی سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہر فرد ریاست کی فراہم کردہ ان سہولتوں سے
لطف اندوز ہوتا ہے اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال سے ریاست کی مدد کرے
یعنی فرد معاثرے سے جو فائدہ حاصل کر رہا ہے ان کے بالمقابل اس پر جو ذمے داریاں اور
پابندیاں عائد ہوں وہ انھیں پورا کرے اور یہی اصول ہے جسے فقہان نے الغرم بالغنم کے
الفاظ میں بیان کیا ہے۔

بحث دوسری

ٹیکس عائد کرنے کی شرائط

اسلام میں جس ٹیکس کی اجازت ہے وہ حسب ذیل شرائط کا حامل ہے۔

پہلی شرط: حقیقی احتیاج

پہلی شرط یہ ہے کہ ریاست کو مال کی حقیقی احتیاج ہو اور کوئی اور مصدر بھی موجود نہ ہو۔ کیونکہ مال میں اصل اساس حرمت (احترام مال غیر) ہے اور بلا ضرورت شدیدہ اور سخت احتیاج کے کسی کی شخصی ملکیت پر درست درازی درست نہیں ہے یعنی اگر حکومت کے پاس مال موجود ہو اور اس کے پاس حصول سرمایہ کے ذرائع موجود ہوں تو ٹیکس لگانا جائز نہیں ہے۔

بعض فقہائے اس شرط کی بڑی سخت تاکید کی ہے اور ان کے نزدیک جب تک سرکاری خزانہ بالکل خالی نہ ہو جائے، ٹیکس لگانا درست نہیں ہے اور اس شدت کا مقصود یہ ہے کہ حکام جائز ناجائز ٹیکس لگا کر اسراف سے کام نہ لیں۔

تاریخ اسلامی میں فقہائے اسلامی کی عریضت کے درخشاں ابواب موجود ہیں کہ انھوں نے حکام کو ناجائز ٹیکس عائد کرنے سے روکا اور اس سلسلے میں سختی برتی۔

چنانچہ شاہ مصر قمر ملک ناصر کے ایما پر تاتاریوں سے جنگ کے لیے لشکر تیار کرنا چاہا تو اس نے مشورہ کے لیے قاضیوں اور فقہاء کو جمع کیا، فقہاء اور علمائے شیخ غزالی بن عبد السلام اور قاضی بدر الدین سجاری بھی تھے۔ شیخ غزالی بن عبد السلام نے اس موقع پر کہا کہ بلا اسلام پر دشمن حملہ آور ہو تو بلا شبہ اسلامی حکومت پر جہاد فرض ہے اور بیت المال خالی ہو، اور

بادشاہوں کے پاس عطیات، اور صلہ و خدشات کے طور پر دی جانے والی تحفیاں بھی نہ ہوں تو رعایا سے اخراجات جہاں دنیا دار دست ہے لیکن مال موجود ہوئے اور آلات قافہ موجود ہونے کی صورت میں لوگوں سے مال لینا درست نہیں ہے۔

شام میں ظاہر بیرس نے تاتاریوں سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا تو بیت المال میں ان وسیع اخراجات کی گنجائش نہیں تھی تو اس نے صلہ سے شام میں ٹیکس لگانے کے واسطے میں فتویٰ طلب کیا، علمائے مصلحت و ضرورت کے پیش نظر ٹیکس لگانے کی اجازت دے دی، اس وقت امام نوویؒ موجود نہیں تھے، بادشاہ نے انھیں بلوایا اور کہا کہ اس فتویٰ پر تم بھی دستخط کرو، امام نوویؒ نے انکار کیا، تو سلطان نے سبب دریافت کیا، اس پر امام نوویؒ نے فرمایا کہ تم ایک بندوق دار تھے اور تھکے پاس کچھ نہیں تھا پھر خزانہ تمھیں بادشاہ بنا دیا، اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک ہزار غلام ہے اور ہر غلام کے پاس سونے کی تھیلی ہے اور تمھارے پاس دو سو باندیاں ہیں اور ہر باندی کے پاس زیورات کی پوشیاں ہیں، یہ سارا مال جہاں میں صرف کرو اور تمھارے خدام و حشم عام لوگوں کی طرح صوف پوش رہیں، جب یہ سارا مال جہاں کی تیاریوں میں صرف کر لو گے تب میں فتویٰ دے دوں گا کہ اب رعایا سے ٹیکس لینا جائز ہے۔ یہ سن کر ظاہر بیرس امام نوویؒ سے ناراض ہو گیا اور انھیں مشتق سے نکال دیا اور آپ کوئی پچلے گئے، بعد ازاں اس نے مشتق کو اپنے کی اجازت دے دی لیکن امام نوویؒ نے کہا کہ جب تک ظاہر وہاں موجود ہے میں وہاں نہیں جاؤں گا، ظاہر ایک ماہ بعد بھی مر گیا۔

امام نوویؒ نے سلطان ظاہر بیرس کو یہ خط بھی لکھا کہ

موجب تک بیت المال میں سرمایہ موجود ہے اور حکومت کے پاس زمین بوجہ

لے الخیر الزاہر، ج ۲، ص ۳۷۷۔ السلک المعروفہ دول الملوک، ج ۱، ص ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳۔

طبقات الشافعیہ

لے الاستاذ محمد الغزالیؒ: الاسلام المفتری علیہ، ص ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴۔

ہے، رعایا سے ٹیکس لینا جائز نہیں ہے، اس وقت بیت المال میں سرمایہ موجود ہے، خدا برکت دے اور شاد و آباد رکھے، آمین

دوسری شرط: ٹیکسوں کے وزن کی منصفانہ تقسیم

اگر حکومت کو سرمایہ کی احتیاج ہو اور ٹیکس کے ماسوا حصول سرمایہ کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو ٹیکس لگانا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ٹیکس کے بار کو لوگوں میں منصفانہ طریقے پر تقسیم کیا جائے کہ کسی پر زیادتی اور ظلم نہ ہو واضح رہے کہ اس مقام پر عدل و انصاف سے مراد مساوات نہیں ہے کیونکہ دو مختلف درجے کے لوگوں میں مساوات انصاف نہیں ہوتا ظلم ہوتا ہے، یہاں پر تقاضا ہے انصاف یہی ہے کہ ہر اجتماعی اور اقتصادی طبقے کے لوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق لیا جائے۔

چنانچہ ابو عبیدہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بیان کیا کہ حضرت عمرؓ بن خطابؓ سے زیتون کے تیل اور گیہوں پر تو نصف عشر (۱۰٪) لیا کرتے تھے تاکہ دینہ میں یہ سامان زیادہ مقدار میں پہنچے اور دوسرے دانوں اور دالوں پر دسواں حصہ لیا کرتے تھے۔

حضرت انس بن مالکؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے اہل حرب تاجروں پر دسواں حصہ، ذمی تاجروں پر بیسواں حصہ اور مسلمان تاجروں پر چالیسواں حصہ مقرر فرمایا تھا۔

ایک شہر سے دوسرے شہر سامان کی منتقلی پر چنگی لی جاتی، حضرت عمرؓ متاعین سے عشر (۱۰٪) (معاطرہ مثل) کے اصول پر کیا کرتے تھے کیونکہ حضرت ابو موسیٰؓ نے حضرت عمرؓ کو تحریر کیا تھا کہ غیر مسلم مسلمان تاجروں سے عشر لے رہے ہیں بلکہ ادراپٹ ذمیوں سے

۱۔ السنن الاوسطی: ترجمۃ الامام النووی۔

۲۔ الاموال ص ۵۳۳۔

۳۔ ایضاً

۴۔ الخراج، سیحی بن آدم، ص ۱۶۲۔

نصف عشر (۱۰) اس لیے لیا کرتے تھے کہ ان سے اسی پر صلح ہوئی تھی کہ ان سے یہ شرح سامان کی ایک شہر سے دوسرے شہر منتقلی کے وقت وصول کی جاتے جبکہ سامان شہر میں پہنچے ہوئے بھی اپنے سامان تجارت کی زکوٰۃ دے گا، نیز ذمیوں سے ان کے پھلوں فصلوں، مویشی اور دیگر اموال پر کوئی مطالبہ نہیں ہوگا اور نصاریٰ بنی تغلب سے حضرت عمرؓ نے ایک مخصوص معاملہ کے ساتھ صلح کی تھی۔

غرض قاعدہ یہ تھا کہ نبیوں سے عشر لیا جاتا جیسا کہ سائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں حضرت عمرؓ کے زمانے میں بازار مدینہ کا حامل تھا اور ہم اس وقت نبیوں سے عشر لیا کرتے تھے۔ لیکن بعد ازاں حضرت عمرؓ نے اس مقصد کے پیش نظر کہ مدینہ میں غذائی اشیاء زیادہ پہنچیں نبیوں پر عشر (۱۰٪) کم کر کے ۵ فی صد ٹیکس عائد کر دیا تھا۔ اور یہ وہ اصول ہے جو محصولات میں آج کی جدید باتیں بھی اختیار کرتی ہیں کہ اشیاء کی رسید بڑھانے کے لیے وطنی مصنوعات کے تحفظ کے لیے یا سائنسات کی درآمد میں کمی کے لیے محصولات میں کمی بیشی کر دی جاتی ہے۔

حضرت عمرؓ کا یہ عمل کہ آپ نے مدینہ میں غذائی اشیاء کی فراہمی کو بڑھانے کے لیے ۱۰٪ کو ۵٪ کر دیا، ہمارے لیے مصالح کے پیش نظر ٹیکسوں کی شرح کم و بیش کرنے کی دلیل فراہم کرتا ہے۔ یہ بات ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ اسلام کے اجتماعی اور اقتصادی مقاصد یہ ہیں کہ ثروت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو، اسی لیے اسلام نے ایسے طریقے اختیار کیے ہیں جن سے بڑی بڑی دولتیں تقسیم ہوتی رہیں اور بڑے بڑے فرق دور ہوتے رہیں اور امر اہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے۔

اگر دولت و غربت کے فاصلے کو کم کرنے کے لیے تصاعدی ٹیکس کے سوا کوئی اور ذریعہ باقی نہ رہے تو اسلام اس کی تائید کرے گا تاکہ مالدار ایک درجہ نیچے آتے اور غریب ایک درجہ اوپر پہنچے لیکن اس میں وہ شخصی رعایتیں مد نظر رکھی جائیں جو ہم پہلے

بیان کر چکے ہیں کہ عائلی اخراجات اور قرضوں کو مستثنیٰ رکھا جائے۔

تیسری شرط: ٹیکس مصالح اُمت میں صرف کیے جائیں

ٹیکس حق و انصاف کے ساتھ لگائے جاتیں اور انھیں مصالح اُمت میں صرف کیا جائے، اور ولعب میں اور حکمرانوں کی آسائشوں پر صرف نہ کیے جائیں۔ قرآن کریم نے مصارفِ زکوٰۃ اس وضاحت کے ساتھ اسی لیے بیان فرمائے ہیں کہ حکمرانوں کو اس میں من مانی کہنے کا کوئی موقع باقی نہ ہے، خلفائے راشدین زکوٰۃ وغیرہ سے حاصل شدہ سرمائے کو بڑی جلدی کے ساتھ مصالح اُمت ہی پر صرف کرتے رہے اور خلافتِ راشدہ اور بعد کے ملکِ عضو میں یہی فرق ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت سلمانؓ سے پوچھا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ، تو حضرت سلمانؓ نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس ایک درہم محصول میں آئے اور آپ اسے بلا حق صرف کر دیں تو آپ بادشاہ ہیں، اس پر حضرت عمرؓ اکبیدہ ہو گئے۔^۱

سفیان بن ابی العویص سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے استفسار کیا کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ اگر میں بادشاہ ہوں تو یہ بڑی مصیبت ہے۔ کسی نے کہا، امیر المؤمنین، خلیفہ ہوتا ہے وہ حق کے ساتھ لیتا ہے اور حق کے ساتھ صرف کرتا ہے، آپ محمد اللہ علیہ السلام ہی ہیں جب کہ بادشاہ زیادتی کر کے لیتا ہے اور زیادتی کر کے صرف کرتا ہے یعنی اس سے لے کر اسے دے دیتا ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ خاموش ہو گئے۔^۲

طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے کسی رشتہ دار نے حضرت عمرؓ سے کچھ طلب کیا آپ نے اسے سرزنش کر کے باہر نکال دیا۔ جب آپ سے اس بلے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے اللہ کے مال میں سے مانگ رہا تھا اگر میں اس کو دے دیتا تو

اللہ کے سامنے کیا عند پیش کرتا کہ میں خاتن بادشاہ نہیں ہوں لے

چوتھی شرط : اہل شوریٰ اور اُمت کی رائے کا اتفاق

امام (سربراہ مملکت) کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان خود بغیر ارباب حل و عقد کے شوریٰ کے ٹیکس عائد کرے چہ جائیکہ یہ اختیار اس کے کسی کارندے (وزیر خزانہ وغیرہ) کو ہو، کیونکہ مال کی اصل حرمت ہے اور اصلاً ذمہ داریوں سے برتی الذمہ ہیں البتہ جب مصلحت و ضرورت اس امر کی متقاضی ہو کہ جن کے پاس مال ہے ان سے مال لیا جائے تو اہل حل و عقد کے مشورے کے ساتھ اور تمام شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور ماہرین کی آراء حاصل کر کے ٹیکس لگایا جائے۔

شوریٰ کا وجوب قرآن اور سنت سے ثابت ہے

ہماری اس رائے کی تائید قرآن اور سنت سے ہوتی ہے۔
قرآن شوریٰ کو اسلامی معاشرے کی ساخت کی اساس قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

(الشوری : ۳۸)

اور جنہوں نے حکم مانا اپنے رب کا اور کھڑی کی نماز۔ اور ان کا کام ہے مشورہ سے آپس کے اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں۔

ان آیات میں قرآن نے شوریٰ کو استجابت لرب، اقامت صلوٰۃ اور انفاق کا قریب قرار دیا ہے اور یہی آیات ہیں جن میں اصول و عقائد بیان کیے گئے ہیں اور مدح و ثناء اور مذمت و سرزنش کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے جب کہ مدنی قرآن میں بیان احکام

کا اسلوب ہے۔ مدنی قرآن میں فرمایا گیا۔

وَسَآوِزُهُمْ فِي الْأُمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

(آل عمران : ۱۵۹)

اور ان سے مشورت لے کام میں۔ پھر جب ٹھہر چکا تو پھر دوسرے کر اللہ پر۔
یہ آیت غزوہ اُحد کے بعد نازل ہوئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ہی رہ کر مقابلہ کیا جائے یا باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے اور بیشتر صحابہ نے ہی رائے دی کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے، حالانکہ آپ کی رائے نہیں تھی لیکن آپ نے صحابہ کے مشورہ کو ترجیح دی اور باہر نکل کر مقابلہ کیا جس میں ستر صحابہ شہید ہوئے لیکن اس کے باوجود آیت میں مشورہ کی تاکید کی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہم معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے رہے، چنانچہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، اور مہاجرین ہی کی رائے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انصار سے بھی رائے لی اور لشکر کی فروگاہ کے بارے میں حباب بن المنذر کی رائے اختیار فرمائی، اسی طرح آپ نے اُحد اور خندق کے موقع پر مشورہ فرمایا، اور خندق کے موقع پر یہ مشورہ کیا کہ مدینہ کے ایک تہائی پھلوں پر اضراب سے صلح کر لی جائے، جس کا سعد بن معاذ اور سعد بن معاذ نے مشورہ نہیں دیا اور آپ نے اس رائے کو ترک فرمادیا۔ یوم حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کے بچوں کے بارے میں مشورہ کیا اور صدیق اکبر نے جواب دیا ہم کسی کے قتال کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ عمرہ کے لیے آئے ہیں، آپ نے اس رائے کو قبول فرمایا، اور واقعہ انکس میں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے میرے گھروالوں کے بارے میں تہمت سے متعلق مشورہ دو اور حضرت علیؑ اور حضرت اسامہؓ سے حضرت عائشہؓ کو جدا کرنے کے بارے میں مشورہ کیا۔
علامہ ابن کثیرؒ نے ان تمام مشوروں کو ذکر کر کے لکھا ہے کہ آپ جنگوں وغیرہ

میں مشورہ کیا کرتے تھے، بہر حال فقہاء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ مشورہ پر عمل واجب ہے یا آپ تطییب قلوب کے لیے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔

آیت میں حکم شورعی بالکل واضح ہے اور امر کے صیغے میں ہے اس لیے مسلمان امر اور حکام پر مشورہ کی اتباع لازم ہے بالخصوص جب کہ مسلمانوں کی طویل تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں پر بہت سے معاصی مستبد حکمرانوں کے استبداد کی بنا پر آئے ہیں۔

بلاشبہ حکام شورعی کے پابندیوں کے پابندیوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کے بعد صحابہ کی

رائے پر عمل فرماتے اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ غزوہ کا کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا کہ اہل اللہ سے مشورہ کر کے ان کی اتباع کرنا ہے۔

اگر شورعی لازم نہ ہوتا اس کی کوئی قیمت ہی باقی نہیں رہتی بلکہ ایسا مشورہ مستبد حکمرانوں کے لیے ایک ذریعہ مذاق بن جانے لگا کہ وہ اُمت سے مشورہ کر کے اپنی استبدادی رائے پر عمل کریں گے، جیسا کہ عورتوں کے بارے میں حدیث گھڑی ہوئی ہے کہ ان سے مشورہ کرو گانے سورہ پر عمل نہ کرو، یہ بالکل غلط ہے اور قرآن صریحاً اس کے خلاف ہے۔

بلکہ اُمت کے اہل حل و عقد کا فرض ہے کہ وہ حکمرانوں کو اس امر کا پابند کریں کہ وہ ہر معاملہ اہم میں مشورہ لیں اور انہی رائے کو قبول کریں، کیونکہ معاہدہ حکمرانی بھی اسی بنیاد پر طے پایا ہے اور اس معاہدہ کی شرط مشورہ اُمت کو تسلیم کرنا ہے۔

آیت پر شورعی کو بعض معاملات کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا ہے بلکہ ایک عمومی حکم ہے جس میں جہاں صلح و جنگ اور بین الاقوامی معاملات شامل ہیں وہاں لامحالہ ٹیکس عائد کرنے کا مسئلہ بھی شامل ہے کہ ٹیکس بہت سے دوسری اثرات کا حامل ہوتا ہے اسی لیے جمہوری حکومتوں میں عوام کے نمائندوں کی رائے ضروری جاتی ہے اور اس کے بعد ٹیکس میں کوئی رد و بدل کیا جاتا ہے۔

میتواند از هر چه که در دسترس است، بهر کسی که بخواهد، بپردازد.

پہلے تو دراز کر سیمہ کی پیر، اتالیق کی کسب و کسب ہے

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

لے آئیے اور یہ تیرا عجیبیہ بننے لگا ہے،

وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی توجہ سے

پسندیدہ ہے۔ اس کے واسطے ہی کہ ایک اور ایسی چیز ہے جسے ہم سب

کتبہ یحییٰ محمدیہ: ۱۱۱: ۱۱۱

١٠٠

[illegible]

پیشہ کا نام اور پتہ تحریر فرمائیے

حیاتی

احادیث آئی ہیں۔

چنانچہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ
صاحب مکس جتنی ہے ۱؎

عقید بن عامر سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ
و جنت میں صاحب مکس داخل نہیں ہوگا ۲؎

اگرچہ ان دونوں احادیث میں کلام ہے لیکن ان کی تائید صحیح مسلم کی مروی حدیث
غامدیہ سے ہوتی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ — اگر صاحب مکس بھی ایسی توبہ کرتا
تو اس کی مغفرت بھی ہو جاتی۔

اس سے معلوم ہوا کہ صاحب مکس کا گناہ زنا کے گناہ سے بھی زیادہ شدید ہے۔

اسی طرح عثمان بن عثار بن کے بارے میں اس حدیث مروی ہیں جو اگرچہ صحت کے درجے

کو نہیں پہنچتی ہیں لیکن ایک دوسری کی تائید ہیں۔

حضرت عثمان بن العاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

واللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو معاف کرے گا اسوا زنا کار کے اور

عثار کے ۳؎

ابن الاثیر کہتے ہیں کہ مکس وہ ٹیکس ہے جو عثار لیتا ہے ۴؎

البعوی کہتے ہیں کہ صاحب مکس سے مراد وہ شخص ہے جو تاجروں سے عشر

کے نام پر چنگی وصول کر لے ۵؎ المنذری کہتے ہیں کہ مکس لینے والے عشر کے نام پر یا

بغیر کسی نام کے چنگی لے لیتے ہیں، یہ حرام اور سخت ہے اور بہ اپنے پیٹوں میں

۱؎ الترغیب والترہیب، ج ۱، ص ۵۶۸۔

۲؎ ایضاً، ج ۱، ص ۵۶۶، ۵۶۷۔

۳؎ مجمع الزوائد، ج ۳، ص ۸۸۔

۴؎ النہایۃ فی تفسیر الحدیث، ج ۳، ص ۱۱۰۔

۵؎ الترغیب والترہیب، ج ۱، ص ۵۶۷۔

جہنم کی آگ بھرتے ہیں بلکہ

المنادی کہتے ہیں کہ صاحب کنس سے مراد عشار ہے جو لوگوں سے ٹیکس وصول کرے نیز اطمین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ ہلاک کرنے والے امور میں سے ہے۔ اور الذہبی نے اسے کہا تر میں شمار کیا ہے بلکہ کیونکہ یہ قطع طریق ہی کی ایک قسم ہے جو کہ چوری سے بھی بڑھا ہوا مجرم ہے کہ اگر وہ زیادتی کر کے لوگوں پر نئے نئے ٹیکس عائد کرے تو یہ ظلم ہے اور اس نا انصافی میں شریک سب اکائون للثحت (حرام کھانے والے) ہیں بلکہ

عشور کے بارے میں سعید بن زید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

دائے معشر عرب اللہ کی حد بیان کر دے کہ اس نے تم سے عشور ختم فرمائے۔ ۱۰۷

نیز آپ نے فرمایا کہ

عشور تو یہود و نصاریٰ پر تھے اور مسلمانوں پر عشور نہیں ہیں ۱۰۸

المنادی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ پر عشور واجب ہیں جب ان سے عشور منسلح ہو جاتے تو وہ ان پر لازم ہے جب کہ مسلمانوں پر عشور زکوٰۃ کے سوا عشور نہیں ہیں۔ غرض یہ حدیث مسلمانوں سے کنس لینے کی تحریم پر مشتمل ہے۔

۱۰۷ ایضاً۔

۱۰۸ الذہبی: الکبائر، ص ۱۱۹۔

۱۰۹ فیض القدیر، ج ۶، ص ۴۴۹۔

۱۱۰ مجمع الزوائد، ج ۳، ص ۸۷۔

۱۱۱ مسند احمد، ج ۳، ص ۴۷۰۔

پہلے شبہ کا جواب

اس کا جواب ہم پہلے ہی تفصیل سے دے چکے ہیں کہ واضح دلائل سے یہ امر ثابت ہے کہ شریعت میں ماسوا زکوٰۃ کے بھی مال میں حق ہے اور عملاً اس اصول پر اجماع ہے۔

دوسرے شبہ کا جواب

جہاں تک انفرادی ملکیت کے احترام کا تعلق ہے تو یہ بات واضح ہے کہ مال پر حقوق کا عائد ہونا اس کے احترام کے برخلاف نہیں ہے کیونکہ بہر حال انسانی اخوت دینی تعلق اور ضرورت مندوں کی ضرورت کے لحاظ سے فقراء اور مساکین کا حق مسلمانوں کے مال پر عائد ہوتا ہے۔

فرد کے مال پر جماعت کو اس لیے بھی حق حاصل ہے کہ فرد جو کچھ کماتا ہے و جماعت ہی کے ذریعے کماتا ہے اور اجتماعی صلاحیتیں اور ذرائع ہی فرد کو صاحب ثروت بنانے میں مدد ہوتے ہیں، لیجان ذرائع کے وہ صاحب ثروت نہیں بن سکتا اور حقیقت یہی انسان کے مدنی الطبع ہونے کا تقاضا ہے۔

اللہ سبحانہ انسان کا خالق ہے، رازق ہے اور وہی اس کے لیے حصول زر کے مواقع فراہم کرتا اور اسباب مہیا کرتا ہے اور اصلاً مال کا مالک اللہ ہی ہے اور انسان اس مال میں اللہ کا وکیل اور نائب ہے اس لیے امین اور وکیل کی ذمہ داری کے طور پر انسان پر فرض ہے کہ وہ ہر اس موقع پر مال خرچ کرے جہاں مال کا دینے والا خرچ کرنے کا مطالبہ کرے۔

اگر اسلامی ریاست میں اس قدر محتاج موجود ہوں کہ زکوٰۃ ان کی ضروریات کے لیے ناکافی ہو، یا جماعت کی عسکری اور اقتصادی ضروریات اس امر کی متقاضی ہوں کہ صرف کیا جائے یا دعوت و تبلیغ کے لیے ضرورت ہو تو ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے

اغنیاء پر واجبات عائد کرنا ضروری ہے جس کا حصول ٹیکسوں کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اور اصول ہے کہ جو شے کسی امر واجب کے تحقق کے لیے لازمی ہو وہ خود بھی واجب ہو جاتی ہے۔

تفسیر کے شبہ کا جواب

مکس (چنگی) کی مذمت میں جو احادیث وارد ہیں ان میں سے اکثر کا صحیح ہونا ثابت نہیں ہے اور جن احادیث کی صحت ثابت ہے وہ ٹیکس کی ممانعت پر قطعی نہیں ہیں، کیونکہ از روئے لغت و شرع مکس کے معنی متعین اور واضح نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ میں ہے کہ زمانہ جاہلیت کے بازاروں میں سامان فروخت کرنے والے سے جو درہم لیے جاتے تھے وہ مکس ہے نیز مکس وہ ہے جو عشاء لیا کرتے تھے۔ ابن الاعرابی نے کہا ہے کہ زکوٰۃ وصول کنندہ وصولی زکوٰۃ کے بعد جو کچھ لیتا وہ مکس کہلاتا تھا نیز مکس وہ ٹیکس ہے جو مالک وصول کرے۔ لسان العرب میں ہے کہ مکس کے معنی نقص کے ہیں، یعنی بیع میں ٹمن میں کمی کرنا۔

البیہقی فرماتے ہیں کہ مکس کے معنی نقصان کے ہیں اگر عامل اہل زکوٰۃ کے حتیٰ میں سے کم کر دے تو وہ صاحب مکس ہے۔

اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ صاحب مکس وہ عامل زکوٰۃ ہے جو ظلم و تعدی کرے اور زکوٰۃ دہندہ سے بغیر حق کچھ لے لے یا جو مال زکوٰۃ اس کے پاس جمع ہو اس میں سے کچھ رکھ لے چنانچہ بعض روایات میں عاشر کے معنی یہی بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس مفہوم کی تائید ان احادیث سے بھی ہوتی ہے جو زکوٰۃ کے عاملوں کی زیادتیوں اور نا انصافیوں

۱۔ لسان العرب، مادہ مکس۔

۲۔ فیض القدير، ج ۶، ص ۴۹۹۔

۳۔ مجمع الزوائد، ج ۳، ص ۸۸۱۸۴۔

پر وعید کے بیان پر متل ہیں اور انہی وعیدوں کے پیش نظر سعد بن عبادہ، ابو سعود اور عبادہ بن الصامت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں زکوٰۃ کی وصولیابی پر نہ مامور کیا جائے۔

کنس کا ایک اور مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ ظالمانہ ٹیکس ہو سکتے ہیں جو اسلام سے پہلے دنیا میں مروج تھے کہ یہ ٹیکس بغیر حق لیے جاتے اور ان کے مصارف میں عدل و انصاف کو ملحوظ نہ رکھا جاتا، نیز یہ کہ یہ ٹیکس شہریوں کی قدرت و استطاعت سے زیادہ ہوتے اور بلی مصالح پر صرف ہونے کے بجائے بادشاہوں کی عیش و عشرت پر صرف ہوتے تھے۔

فقہ حنفی کی کتاب التبيين میں ہے کہ جو احادیث عشر کی خدمت میں منقول ہیں ان میں عشر سے وہ شخص مراد ہے جو ظلم لوگوں سے ان کا مال لے لے اسی طرح الدر المختار میں ہے یہ

ٹیکسوں کی وہ قسمیں جو انصافی پر مبنی ہوں اور لوگوں سے ان کی استطاعت سے زیادہ وصول کیے جائیں ان پر کنس اور عشر کے لفظ کا اطلاق ہوگا، چنانچہ الذہبی نے اس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے کیونکہ سگاس اور عاثر بلا استحقاق لیتا ہے اور بلا استحقاق صرف کرتا ہے یہ

بہر حال وہ ٹیکس جو مذکورہ شرائط کے ساتھ عائد کیے جائیں اور جن کا مقصد بحث کی ضروریات اور عسکری اقتصاد کی اور ثقافتی ضروریات کی تکمیل ہو، اور جن سے مقصود یہ ہو کہ قوم کی تعلیمی اور معاشی ضروریات پوری کی جائیں اور انہیں تمام ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں تو اس کے جواز میں شبہ نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اسلامی حکومت کے لیے ناگزیر ہے کہ

۱۔ البحر الرائق، ج ۲، ص ۲۴۹۔

۲۔ الدر المختار و ما شبہ - ج ۲، ص ۴۲۔

۳۔ الکبائر، ص ۱۱۹۔

وہ مصلحت اور ضرورت کے مطابق ٹیکس عائد کرے۔

رفع عشور کی حدیث کا مفہوم | جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں سے عشور رفع کر لیے گئے ہیں، تو اس حدیث کی صحت ثابت نہیں ہے، نیز یہ مزید الدلالات نہیں ہے بلکہ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔

ابو عبید کی تاویل | ابو عبید صاحب مکس اور عائشہ کے بارے میں وعید پر مشتمل احادیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ

ان احادیث کی توجیہ یہ ہے کہ یہ وہ محصولات ہیں جن کا سراغ جاہلیت میں ملتا ہے۔ عرب و عجم کے تمام بادشاہ اس قسم کے ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ان کا دستور تھا کہ وہ اپنے علاقہ میں تاجروں کے داخلہ پر ان کے اموال کا دسواں حصہ لے لیا کرتے تھے۔ اس کی وضاحت ہمارے بیان کردہ ان مکاتب نبوی سے ہوتی ہے جو آپ نے مختلف شہروں کے عاملوں کو تحریر فرمائے کہ وہ لوگوں کے جانوروں کو اکٹھا کر کے زکوٰۃ وصول نہ کریں اور نہ ان سے سواں حصہ لیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ جاہلیت کا دستور تھا جسے اسلام نے ختم کر دیا اور اس کے بجائے فریضہ زکوٰۃ مقرر کیا جس کی مقدار چالیسواں حصہ ہے یعنی ہر سو درہم پر پانچ درہم، اس مقدار کے مطابق زکوٰۃ لینے والا عائشہ نہیں ہے اور یہی مفہوم اس حدیث کا کہ مسلمانوں پر عشور نہیں ہیں بلکہ عشور یہود اور نصاریٰ پر تھے۔ اور اسی طرح وہ حدیث ہے جو ہم ذکر کرتے ہیں اس میں عائشہ سے مراد وہ ہے جو ناجائز ٹیکس لے۔ حضرت ابن عمرؓ سے مروی حدیث کا بھی یہی مفہوم ہے کہ ان سے استفسار کیا گیا کہ کیا حضرت عمرؓ نے مسلمانوں سے عشر لیا تو انھوں نے کہا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے۔ زیاد بن حداد کی حدیث ہے کہ ہم کسی مسلمان یا معاہدہ سے عشر نہیں لیتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں سے زکوٰۃ عشر اور ذمیوں سے نصف عشر لیتے تھے۔

غرض رفع عشور سے مراد یہ ہے کہ زیادہ جاہلیت میں عرب و عجم کے بادشاہ عشر کی صورت میں جو ٹیکس لیتے تھے اسلام نے اس میں تخفیف کی اور چالیسواں حصہ فرض

کیا حدیث میں وارد یہود و نصاریٰ سے مراد اہل حرب ہیں چنانچہ عبدالرحمن بن معقل بیان کرتے ہیں کہ میں نے زیاد بن حذیر سے پوچھا کہ آپ عشر مکین سے لیتے تھے انھوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں سے عشر نہیں لیتے تھے بلکہ اہل حرب تاجروں سے لیتے تھے کہ وہ بھی ہم سے لیتے تھے لہٰذا مسلمان غیر مسلم اقوام سے ان کے طرز عمل کے مطابق سلوک کیا کرتے تھے، اور اسی اصول پر آج کل عمل ہوتا ہے۔

ذمی یہود و نصاریٰ سے نہ تو اہل حرب کی طرح عشر لیا جاتا اور نہ مسلمانوں کی طرح ربع عشر، بلکہ ان سے نصف عشر لیا جاتا تھا۔ یہی مسئلہ ہے جس سے ابو عبیدہ کو اولاً اشکال پیدا ہوا بعد ازاں جب انھوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث پر غور کیا تب انھوں نے سمجھا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علاوہ جزیہ اور خراج کے ان سے صلح کی تھی، یعنی بر بنائے صلح ان کے تاجروں سے عشر لیا جاتے گا لہٰذا اور یہ اس لیے کہ ان کے مواشی اور نقود پر کچھ نہیں لیا جاتا جو مسلمانوں سے لیا جاتا ہے۔

امام ترمذیؒ کی توجیہ | عشر کے ایک معنی جزیہ کے بھی بیان کیے گئے کہ جزیہ کو خراج الروس بھی کہا جاتا ہے اور حدیث میں ہے کہ

و مسلمانوں پر خراج نہیں ہے۔

چنانچہ امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ اس فرمان نبوتؐ کہ مسلمانوں پر عشر نہیں ہے، کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں پر جزیہ نہیں ہے کیونکہ اس کی وضاحت ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ

و یہود و نصاریٰ پر عشر ہے مسلمانوں پر نہیں ہے۔

۱۔ الاموال، ص ۶۰۷، ۶۰۸۔

۲۔ ایضاً، ص ۶۰۹، ۶۱۰۔

۳۔ احکام الذمیین و المتناہیین فی دار الاسلام۔

۴۔ سنن الترمذی، کتاب الزکوٰۃ، باب ما جابلیس علی المسلمین جزیہ، ج ۲، ص ۳۹۹، طبعیں۔

یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ اگر نرمی اسلام کے آگے تو اس سے جو بڑا ساقط ہو جاتا ہے۔

النادی کی راتے
النادی نے التیسیر میں پہلے تو یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث اس امر کی دلیل ہے کہ مسلم سے تکفیر (ضربہ) لینا حرام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ کو یہ حدیث نہ پہنچی ہو، کیونکہ التقریبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کو یہ اطلاع ملی کہ مسلمان تاجر ہندوستان آئے تو ان سے عنقریب کیا تو انھوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو خبر کیا کہ مسلمان تاجروں سے دوسو درہم پر پانچ درہم اور نرمی تاجروں سے ہشتاد درہم پر ایک درہم، بعد ازاں حضرت عمرؓ بن عبد العزیزؓ نے یہ ٹیکس ختم کر دیا، کیونکہ روایت ہے کہ حضرت عمرؓ بن عبد العزیزؓ نے اپنے کسی والی کو لکھا کہ ختم کر دیا جائے اور فتح میں قتل تم بیت الکس کو منہم کر دیا جائے۔

ہمارے نظائیں النادی کا کلام تحقیق طلب ہے کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ (۱) انھوں نے غلو کی حدیث کو ترجیح یا حسن تسلیم کر لیا ہے، حالانکہ یہ حدیث نہ صحیح ہے اور نہ حسن اور نہ النادی نے فیض التقیر میں یہی بیان کیا ہے۔

(۲) اس سے یہ فرض کرنا لازم آتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا عمل اس حدیث کے خلاف تھا اور صحابہ کرام نے بھی ان کو اس پر قنہ نہیں کیا۔

(۳) حضرت عمرؓ کا یہ عمل منکر تھا اور کبیہہ گناہ تھا کیونکہ صاحب کس جنت میں نہیں جاتے گا۔۔۔۔۔ غلام ہر ہے کہ یہ ضرورت مختلفا تھے راشرین کی سنت کے اتباع کے حکم کے خلاف ہے۔

(۴) اس کا ایک مفہوم یہ تھا کہ حضرت عمرؓ نے ایک بے انصافی کا اعتراف کیا جسے حضرت عمرؓ بن عبد العزیزؓ نے ختم کیا حالانکہ تاریخ اس امر کی گواہ ہے کہ حضرت عمرؓ بن عبد العزیزؓ

نے حضرت عمرؓ کی سنتوں کا احیا کیا اور نوامتیہ کے دور میں جاری ہونے والے مظالم کو ختم کیا۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے ظالمانہ ٹیکسوں کا خاتمہ کیا اور جو ٹیکسوں کی وصولیابی میں مختلف قسم کی نا انصافیاں کی جاتی تھیں ان کو مٹایا، چنانچہ ابن عزم نے زریق بن حیان الدمشقی سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے انھیں تحریر کیا کہ وہ مسلمان تاجروں سے ہر چالیس دینار پر ایک دینار وصول کریں اور جو اس میں کمی ہے تو وہ اسی حساب سے لی جاتے رہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ حدیث کہ مسلمانوں پر عشر نہیں ہے، اس امر کی دلیل نہیں بنتی کہ مسلمانوں سے مٹی برانصاف ٹیکس وصول کرنا حرام ہے۔

مسالک اربعہ کے فقہاء منصفانہ ٹیکسوں کو جائز کہتے ہیں

منصفانہ ٹیکسوں کی مخالفت میں جو شبہات بیان کیے جاتے ہیں ہم نے ان کا جواب دے دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ فقہ اسلامی میں علاوہ زکوٰۃ کے ٹیکس بیان کیے گئے ہیں جن میں بعض کو عادلانہ ٹیکس شمار کیا گیا ہے اور بعض کو غیر عادلانہ ٹیکس کہا گیا ہے لیکن فقہاء نے ان ٹیکسوں کو ضرائب کے عنوان سے ذکر نہیں کیا ہے بلکہ فقہائے مالکیہ نے وظائف، اور غراج، کا نام دیا ہے۔ بعض فقہائے احناف نے زرائب کہا ہے اور بعض حنبلی فقہاء نے الکلف السلطانیہ کی تعبیر اختیار کی ہے۔

فقہ حنفی کی تصریحات | متقدمین اور متاخرین فقہائے احناف نے منصفانہ ٹیکسوں کو بیان کیا ہے چنانچہ علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں کہ زرائب (ٹیکس) منصفانہ بھی ہوتے ہیں، مثلاً نہر کے کھودنے کے لیے، محکمہ کی حفاظت کے لیے حارس (چوکیدار) مقرر کرنے کے لیے لشکروں کی تیاری اور قیدیوں کا ذبیحہ دینے

کے لیے، امام (سہ راہ مملکت) بوقت ضرورت ٹیکس عائد کر سکتا ہے، لیکن بعض ٹیکس غیر منصفانہ بھی ہوتے ہیں جیسے ہمارے دور کے ظالمانہ ٹیکس۔
 القنیہ میں ابو جعفر بلخی کا قول ہے کہ اگر سلطان رعایا کی مصلحت کے پیش نظر ٹیکس عائد کرے تو وہ خراج کی طرح لوگوں پر ایک لازمی قرض ہو جائے گا، جیسے راستوں کو کاموں کرنے کے لیے چوکیداروں اور محافظوں کو متعین کرنے اور نہروں وغیرہ کی درستگی کے لیے ٹیکس لینا ظلم نہیں ہے بلکہ درست ہے اور اس کی ادائیگی سے بازرہنا درست نہیں ہے، لیکن اس مسئلہ کی تشہیر نہ کی جاتے کہ اس سے حکام ٹیکس لگانے میں جرمی ہو جائیں گے۔
 ابن عابدین فرماتے ہیں کہ اس میں یہ قید ضروری ہے کہ بیت المال اس کے لیے کافی نہ ہو۔

مساک فقہاء کی آراء | مسلمانوں پر خراج عائد کرنا مصالحِ مسلمہ میں سے ہے اور بلاشبک جانتا ہے۔ آج اندلس میں مزید خراج کی ضرورت ہے کیونکہ دشمن سے مقابلہ ہے اور بیت المال ناکافی ہے اس لیے خراج قطعی طور پر جائز ہے، جہاں تک اس کی مقدار کا تعلق ہے تو وہ امام کی رائے پر موقوف ہے۔
 الغزالیؒ اور الشاطبیؒ کی رائے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اگر بیت المال خالی ہو تو خراج جائز ہے۔ امام ابن تیمیہؒ کے الکلف السلطانیہ اور المظالم المشتکہ کے بابے میں بیان سے ان کے نزدیک اس کے جواز کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔

غرض مساک اربعہ کے فقہائے ضرائب عا د کہ کو جائز کیا ہے اگرچہ انھوں نے اس تحفظ کی بنا پر اس کے جواز کا بڑا فتویٰ نہیں دیا ہے کہ حکمران ٹیکس لگانے میں جرمی ہو

۱۔ حاشیہ ابن عابدین، ج ۲، ص ۵۸۔

۲۔ رد المحتار، ج ۲، ص ۵۹۔

۳۔ تہذیب الفرق القواعد السنیہ، ج ۱، ص ۱۴۱۔

۴۔ غیاث الامم۔ کما فی کشف الطنون، ج ۲، ص ۱۲۱۳۔

جائیں گے اور عوام پر ظلم شروع کر دیں گے۔

ظالمانہ ٹیکسوں سے متعلق بعض فقہی جزئیات اگر حکمران رعایا پر ظالمانہ ٹیکس عائد کر دیں تو ایسی صورت سے متعلق فقہاء نے بعض فقہی جزئیات بھی بیان کی ہیں۔

(۱) ظالمانہ ٹیکس میں معاملہ کفالت درست ہے یعنی جو کچھ کفیل سے ظالمانہ طریقہ پر لیا گیا ہے کفیل بنانے والا اس میں کفیل سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن ظالم کفیل سے حق مطالبہ ثابت نہیں ہے۔

(۲) جو شخص ان ظالمانہ ٹیکسوں کی تقسیم اور مصارف کا بند و بست کرے گا وہ بشرط عدل ماجر ہوگا یعنی وہ ہر شخص سے اس کی قدرت و استطاعت کے مطابق لے اور انصاف کے ساتھ تقسیم کرے۔

(۳) ان ظالمانہ ٹیکسوں سے کسی جیلہ اور سفارش سے بچنا جائز ہے بشرطیکہ اس کی نادمندگی کا بار دوسرے لوگوں پر نہ پڑے۔

اس مقام پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکس دینا ظالم کی ظلم میں اعانت کرنا ہے، اگر کوئی شخص اس ظلم کو اپنے آپ سے دفع کرے تو جائز ہونا چاہیے۔ لیکن بعض فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح ظلم سے بچنے سے یہ ظلم ان کمزور لوگوں کی طرف سے منتقل ہو جائے گا جو ظلم سے کسی ذریعے سے نہیں بچ سکتے۔ اور یہی رائے صحیح ہے۔

امام ابن تیمیہ نے اس سلسلے میں بڑی عمدہ بات فرمائی ہے۔
اگر تینوں و شہروں میں لوگوں سے ظالمانہ اجتماعی ٹیکس (المنظالم المشتركة) وصول

۱ حاشیہ رد المحتار ج ۲، ص ۵۸، ۵۹۔

۲ ایضاً۔

۳ ایضاً۔

کیے جائیں اور ان سے جان و مال اور مویشی کی تعداد اور درختوں کی تعداد پڑیکس لے جائیں، یا ان سے زکوٰۃ اور خراج کی شریعت کی مقررہ مقدار سے زائد وصول کیا جائے یا ان اشیاء پڑیکس لیا جائے جن پر شریعت میں کچھ نہیں ہے جیسے اشیاء کی خرید و فروخت پڑیکس، اگرچہ پڑیکس جہاد کی وجہ بیان کر کے وصول کیے جائیں، جیسا کہ صاحب غیاث الائم نے ذکر کیا ہے، یا بادشاہ کی کسی مقام پر آمد، یا ولی عہد کی پیدائش وغیرہ پر لیا جائے یا ان کو سامان زیادہ قیمت پر فروخت کیا جائے یا نفوس کی تعداد اور جانوروں کی تعداد اور مال کی مقدار پر وصول کیا جائے۔

یہ سب لوگ ان اموال کی ادائیگی پر مجبور ہیں، اس میں کسی کو کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے بلکہ اہتمام عدل کرنا چاہیے اور کسی حال میں بھی ظلم و نا انصافی نہیں ہونی چاہیے، یعنی دھندگان کوئی ایسا اقدام نہ کریں جس سے دوسرے پر ظلم ہوتا ہو بلکہ انصاف سے اپنا حصہ دے دے اور اگر زائد دے دے تو اس طرح دوسرے کا حق ادا ہو جائے گا اور یہ اس کا حق شمار ہوگا اور اگر وہ چاہے تو وہ اس سے بعد میں مطالبہ کر سکتا ہے اور اسے قرض کی طرح اسے ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص غیر موجود ہو اور موجود لوگ اس کی طرف سے ادائیگی کر دیں تو اس پر اس کی واپسی لازم ہوگی یہ

اسٹوپوں فصل

کیا ضرائب زکوٰۃ سے مستغنی کر سکتے ہیں؟

یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کا جواب دینا ناگزیر ہے کیونکہ دورِ جدید میں ہر صاحب ثروت مختلف نوعیتوں کے ٹیکس ادا کرتا ہے اور ان ٹیکسوں کی مجموعی مقدار زکوٰۃ کی مقدار سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے، مزید برآں یہ کہ ٹیکسوں کے بھی کئی مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں یعنی معذوروں کی مدد، بے روزگاروں کو روزگار کی فراہمی اور بے سہارا لوگوں کو سہارا فراہم کرنا اور تعلیم اور علاج کی سہولتیں مفت فراہم کرنا۔ اس صورتِ حال کے پیشِ نظر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام ٹیکس زکوٰۃ سے مستغنی کر دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ میں تین اہم بنیادی امور کا پایا جانا ضروری ہے۔

(۱) وہ متعین مقداریں جو شریعت نے متعین کی ہیں یعنی عشر، نصف عشر اور ربع عشر۔

(۲) اللہ کے حکم کے ادائیگی کی نیت اور اس حکم کو فرض عبادت سمجھ کر انجام دینے کا ارادہ۔

(۳) قرآن کریم کے بیان کردہ اسٹوپ مصارف میں زکوٰۃ کی تقسیم۔

اب ملاحظہ کیجیے کیا ٹیکسوں سے یہ تینوں امور انجام پاتے ہیں؟

جہاں تک مقداروں کا تعلق ہے تو بہر حال ٹیکسوں میں شریعت اسلامیہ کی مقرر کردہ یہ مقداریں ملحوظ نہیں ہیں بلکہ ان مقداروں سے کم و بیش ہیں بلکہ بعض ایسی اشیاء پر جن پر شریعت نے زکوٰۃ متعین کی ہے نظام مالیات میں کوئی ٹیکس نہیں ہے

اور بعض ایسی اشیاء پر ٹیکس لگائے ہیں جن پر شریعت میں زکوٰۃ نہیں ہے۔
اس مقام پر یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ نقد پر ٹیکس ربع عشر سے بہت زائد ہوتے
ہیں اور اگر فرض کر لیا جائے کہ کم مقدار میں ہوتے ہیں، تو اس باقی ماندہ مقدار کو
ادا کر دینا چاہیے۔

نیت کی شرط میں زکوٰۃ کے عبادت ہونے اور اس کے خالصتاً اللہ کے لیے انجام
دینے جلنے کا تصور ناگزیر ہے اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ٹیکس میں بھی اخراج
مال کی نیت ہوتی ہے۔

مصارف کے نقطہ نظر سے امام زکوٰۃ اغنیاء سے لے کر ان مصارف میں صرف
کے گاہکوں کی تحدید قرآن کریم نے فرمائی ہے اور اسی طرح وصول کی جائے گی جو طریقہ
اسلام نے اس کی وصولیابی کا متعین کیا ہے اور اسی نام سے اور عنوان سے لی جائے
گی جو اسلام نے مقرر کیا ہے کیونکہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ اسی لیے فقہائے مالکیہ
نے کہا ہے کہ زکوٰۃ کے نام سے حکمران جو مال ظالمانہ طور پر وصول کر لیں زکوٰۃ دہندہ کی
جانب سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس کا مفہوم یہ ہوا کہ ٹیکس کے عنوان سے پہلے جو
مالیہ وصول کیا جاتا تھا اور ٹیکس کے نام سے جو مالیہ آج وصول کیا جاتا تھا وہ زکوٰۃ کے
قائم مقام نہیں ہو سکتا اور نہ ٹیکسوں کی ادائیگی سے زکوٰۃ دہندہ زکوٰۃ سے مستغنی ہو سکتا ہے۔
مگر اس جواب کا یہ نتیجہ مرتب ہوگا کہ ایک دین دار مسلمان تمام ٹیکس بھی ادا کرے اور
بعد ازاں زکوٰۃ بھی ادا کرے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اوپر دہرا مالی بوجھ ہو جبکہ
جو حضرات زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان پر یہ وزن نہیں ہے اور یہ بات دین کے سہل اور
حرج کے بغیر ہونے کے برخلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل بار بار یہ سوال اٹھایا جاتا
ہے کہ کیوں نہ موجودہ ٹیکسوں کو زکوٰۃ کی جگہ تصور کر لیا۔

مسلمانوں کی زندگیوں میں موجود تضاد دراصل مذکورہ الجھن مسلمانوں کی
زندگی کے اس تضاد سے پیدا ہوئی ہے کہ مسلمان ایک جانب زکوٰۃ کو فرض و عبادت تصور کرتے ہیں اور دوسری طرف

دین اسلام بحیثیت ایک نظام کے اپنی زندگیوں میں جاری نہیں کرتے، دین کو ماننے ہیں مگر دین کو جاری نہیں کرتے، یہ ایسا عجیب تضاد ہے جو اس سے پہلے کبھی اس قدر وسعت کے ساتھ رونما نہیں ہوا تھا۔

مسلمانوں کی تاریخ کے ہر دور میں مسلمان حکمران زکوٰۃ وصول کرتے رہے ہیں اور مسلمان اپنے تمام اموال کی زکوٰۃ دیتے رہے ہیں۔ بلاشبہ بعض حکمرانوں نے وصولیابی میں جو رولٹم سے کام لیا اور بعض مسلمانوں نے ادائیگی میں تقصیر کی لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ زکوٰۃ بالکل معطل ہو گئی ہو، اور لوگوں کے نفوس میں دین اسلام کی وقعت اس حد تک ختم ہو گئی کہ انھوں نے کاملاً نظام زکوٰۃ کو خیر باد کہہ دیا ہو۔

عقیدہ و عمل کے اس تضاد کو سامراجی قوتوں نے زیادہ وسیع کیا ہے

مسلمانوں کی زندگی پر حادی فکر و عمل کا تضاد و حقیقت سامراج کا پیدا کردہ ہے کہ غیر ملکی قوتیں عالم اسلام پر قابض ہو گئیں اور انھوں نے نظام اسلام کے ہر منظر کو مٹا کر اپنا نظام حیات جاری کر دیا اور اپنے نظام تعلیم کے ماتھے سے خود مسلمانوں میں سے ایک ایسی نسل اٹھائی جو اسلامی عقائد کے بارے میں شکوک سے دوچار اور اسلام کے فرائض و احکام کے بارے میں تذبذب کا شکار بن گئی اور یہی نفسیاتی، فکری اور عملی موثرات تباہ کن کار فرما ہیں اور مسلمانوں کی شریعت و ثقافت اور اخلاق و عمل پر بڑی گہرائی سے اثر انداز ہیں۔

مسلمانوں کو فسق و فجور اور بدکاری کی جانب راغب کرنے کے لیے اسلام کا وجود ایک قانون معطل کر دیا گیا!

مسلمانوں کو سود خوار بنانے کے لیے اور یہودی سود خواروں کا نرم چارہ بنانے کے لیے اسلام کا مذہبی قانون ختم کر دیا گیا!

اسلام کے رفاه عام پر مبنی اجتماعی مالی نظام پر ضرب لگانے کے لیے نظام زکوٰۃ منسوخ کر دیا گیا اور ٹیکس جاری کر کے سرمایہ دارانہ سودی نظام کی اساس رکھ دی گئی یہاں تک کہ ایک زمانے میں مصری اسمبلی میں نظام زکوٰۃ کی تجویز پیش ہوئی تو خود مسلمانوں نے

اس کی مخالفت کی کہ اب دین، فرد کی نجی زندگی کا معاملہ ہے امر یا مست نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چند اسلامی ممالک سے مغربی سامراج رخصت ہو چکا ہے لیکن وہ اپنے پیچھے اپنی تیار کردہ ایک ایسی نسل چھوڑ گیا جس نے تہذیب مغرب کی گود میں پرورش پائی ہے اور جس کو مغربی تہذیب و ثقافت گھٹی میں پلائی گئی ہے اور اب یہ نسل سامراج کے تفویض کردہ فرائض کو انجام دے رہی ہے، اسلام کو رجعت اور پسماندگی قرار دیتی اور مغرب کے لادینی طرز زندگی کو ترقی اور حضارت تصور کرتی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلامی دنیا سے حیثیت ایک نظام کے بالکل ختم ہو چکی ہے اور اگر بعض ارباب خیر زکوٰۃ نہ دیتے رہتے تو زکوٰۃ کا نام تک باقی نہ رہتا!

اسلامی حکومتوں کا فریضہ بلاشبہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں اس فریضہ کی تقدیس موجود ہے۔ اس لیے اس کی اس اہمیت اور تاریخی پس منظر کی وسعت کی بنا پر اس کو اسی نام، اسی عنوان، انہی مقادیر اور مصارف کے ساتھ دیگر ٹیکسوں کے ساتھ ساتھ جاری کرنا چاہیے اور اسلام کے نظام حیات کے اجراء کی جو حکومتیں دعویٰ کریں انھیں چاہیے کہ وہ فقہائے شریعت اور ماہرین بالیات کے تعاون سے ایسے ادارے وجود میں لائیں جن کی مدد سے نظام زکوٰۃ از سر نو بحال ہو سکے، نہ صرف زکوٰۃ بلکہ مکمل اسلامی نظام حیات کا عملاً جاری کرنا تمام مسلمانوں اور جملہ اسلامی ریاستوں کا ناگزیر فریضہ ہے۔

مسلمان فرد کی ذمہ داری اگر اسلامی ریاستیں نظام زکوٰۃ جاری نہ کریں یا بالفاظ دیگر نظام اسلامی پر پابند نہ کریں اور اسی طرح اسلام سے روگردانی کیے رہیں تو کیا ایک مسلمان فرد کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ ٹیکسوں کو زکوٰۃ کے حساب میں محسوب کر کے ادا کرے زکوٰۃ کی نیت کرے اور اس طرح ایک ہی مال پر ٹیکس اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے دھڑے وزن سے بچ جائے؟

مختلف عصر میں فقہائے اس شہرہ نے اس صورت حال کے بارے میں فتویٰ دیے ہیں جن میں بعض سے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ ٹیکسوں کو زکوٰۃ

کے حساب میں محسوب کرنا جائز ہے۔ چنانچہ امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ فقہائے شافعیہ کی رائے یہ ہے کہ جو خراج ظلماً لیا جائے وہ عشر کے قائم مقام نہیں ہے اور اگر حکمران عشر کے بدلے یہ خراج وصول کریں تو صحیح قول یہ ہے کہ اس سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی اور اگر حکومت کا وصول کردہ خراج کم ہو اور بحساب شریعت زکوٰۃ زیادہ بنتی ہو تو باقی ماندہ زکوٰۃ ادا کر کے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔

وجہ استدلال یہ ہے کہ جس زمین پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر عشر کے بدلے خراج لینا اسی طرح ہے جس طرح آج کل زکوٰۃ کی جگہ ٹیکس لیا جاتا ہے اور اس مال پر لیا جاتا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے اور ان مصارف پر صرف کیا جاتا ہے جن میں زکوٰۃ صرف کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں کہا جا سکتا ہے کہ حکومت جو ٹیکس لیتی ہے اسے وہ زکوٰۃ کا بدل نہیں تصور کرتی اسی لیے ٹیکس مسلم اور غیر مسلم سب سے لیے جاتے ہیں اور ہر طرح کے مصارف میں صرف کیے جاتے ہیں۔

اسی طرح کا ایک فتویٰ امام احمدؒ سے منقول ہے کہ بادشاہ اگر سرزمین صلح سے نصف پیداوار لے لے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے لیکن اگر مالک زکوٰۃ کی نیت کر لے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔

ابن تیمیہؒ سے منقول ہے کہ جو مال حکومت ٹیکس (کس) کے نام سے وصول کرے اسے بد نیت زکوٰۃ دینا جائز ہے اور اس سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ لیکن ابن تیمیہؒ کے فتاویٰ میں ان کی رائے اس لیے برخلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ حکمران جو محصول زکوٰۃ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے لیں تو وہ زکوٰۃ شمار نہیں ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں اقوال میں سے کون سا صحیح ہے اور اگر دونوں صحیح ہیں تو بعد کا قول کون سہ ہے۔

۱۔ شرح غایۃ المنتقى، ج ۲، ص ۱۳۳۔

۲۔ احمد بن محمد المنقور: الفواکیر العبدیہ فی المسائل المفیدہ، ج ۱، ص ۱۵۔ (ط۔ دمشق)

۳۔ مجموع الفتاویٰ، ج ۲۵، ص ۹۳۔

بہر حال ان فتاویٰ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان مشقت میں مبتلا نہ ہوں اور ظالمانہ ٹیکسوں سے جس زحمت میں وہ مبتلا ہیں اس میں کچھ نرمی پیدا ہو، جب کہ ہمارے سامنے جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ ٹیکسوں کے بارے میں تصور تو یہی ہے کہ یہ عادلانہ ٹیکس ہیں کیونکہ ان سے ریاست و حکومت کے مصارف پورے کیے جاتے ہیں۔ اور مسالک فقہیہ کی جو آرا ہم نقل کر چکے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وراثت، کفایت، سلطانیت، اور خراج وغیرہ اس دور میں زکوٰۃ کے علاوہ واجبات تھے جو عوام کو دینے پڑتے تھے اور یہ زکوٰۃ میں محسوب نہیں ہوتے تھے۔

مکس یا ٹیکس زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوتا بیشتر فقہاء کی رائے یہ ہے کہ مکس یا ٹیکس کیا جاسکتا بلکہ بعض فقہاء نے اس کو جائز سمجھنے والوں پر شدید تنقید کی ہے جیسا کہ علامہ ابن حجر العسقلانی الزواجر میں فرماتے ہیں کہ

ابن حجر مہتممی کا کلام | بعض فاسق تاجروں سمجھتے ہیں کہ ان سے جو محصول وصول کیے جاتے ہیں وہ اس پر زکوٰۃ کی نیت ادا کر لیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یہ ایک ظن باطل ہے اور منسلک شافعی سے اس کا کوئی جواز نہیں ملتا کیونکہ حکمرانوں نے ان مکس وصول کرنے والوں کو زکوٰۃ کی وصولیائی پر متعین نہیں کیا بلکہ یہ مکاس ہر کم و بیش مال پر محصول لے پیتے ہیں خواہ اس مال پر زکوٰۃ واجب ہو یا نہ ہو، بعد ازاں اس مال کو لشکر میں کی تیاری پر صرف کرتے ہیں اگر بیت المال کے خالی ہونے کی بنا پر اس محصول کو جائز بھی قرار دیا جائے تو بھی یہ زکوٰۃ کا بدل نہیں ہے اس لیے کہ اس کو زکوٰۃ کے نام سے لیا ہی نہیں جاتا۔

بعض تاجروں نے مجھ سے یہ بھی بیان کیا کہ وہ جب مکاس (ٹیکس وصول کنندہ) کو محصول دیتے ہیں تو زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں اس طرح گویا انھوں نے مکاس کو زکوٰۃ دئی اور اس نے اس کو زکوٰۃ کے علاوہ مصارف میں صرف کیا لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ مکاس مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتا بلکہ ان کے پاس مال و دولت اور قوت و شوکت سب

عشر یا نصف عشر کا بدل ہو سکتا ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے۔

سید رشید رضا نے اس سوال کا المنار میں یہ جواب دیا کہ

عشر اور نصف عشر کی مقداریں شریعت کے حکم کے مطابق مصارفِ ثمانیہ میں صرف ہونی چاہئیں اگر دارالاسلام کا مسلمان حکمران یہ زکوٰۃ وصول کرے تو وہ ہندہ کی طرف سے ادا ہو جائے گی اور اگر حکومتِ اسلامی یہ زکوٰۃ وصول نہ کرے تو زکوٰۃ وہندہ کو خود ادا کرنی چاہیے اور اگر یہ زکوٰۃ عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہیں اور نہ ان سے زکوٰۃ ادا ہوگی بلکہ اسے ان ٹیکسوں کے علاوہ اپنے پاس سے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔

شیخ شلتوت کا فتویٰ | شیخ الازہر شیخ شلتوت سے استفسار کیا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ ٹیکسوں کو زکوٰۃ کی جگہ متصور کرنا درست نہیں ہے

اس لیے کہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے بلکہ مالی عبادت ہے، ہر چند کہ اس میں اور ٹیکس میں بعض اتفاق کے پہلو بھی ہیں لیکن اختلاف کے پہلو کہیں زیادہ ہیں یعنی مصدر تشریع دونوں کا مختلف ہے، وجوب کی اساس جدا جدا ہیں، اہلاف و اغراض علیحدہ علیحدہ ہیں، نسبتوں اور مقادیر میں فرق ہے اور مصارف و نفقات مختلف ہیں۔

زکوٰۃ اللہ سبحانہ کا مقرر کردہ دائمی ایمانی فرض ہے اور فقراء اور مساکین کی امداد کا مستقل ذریعہ ہے جب کہ ٹیکس حاکم وقت عائد کرتا ہے اس لیے ان دونوں کا مصدر تشریع مختلف ہے اور ان کے مقاصد، مقادیر اور دوام و استقرار بھی جدا جدا ہیں۔

ٹیکس کی حیثیت فرض کی سی ہے جو دینا لازم ہے ٹیکس کی ادائیگی کے بعد اگر مال

بقدر نصاب زکوٰۃ ہو تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے اور ٹیکسوں کی وجہ سے جو بوجھ صاحب مال پر پڑتا ہے اس سے یہ گنجائش نہیں نکلتی کہ زکوٰۃ نہ دے کہ فقراء کو محروم کر دیا جائے بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کو اقتصاد کا مشورہ دیا جائے اور اقتصادیات کو اسلام کے مطابق استوار کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔

اور عقیدہ، تقاضائے ایمانی اور مقصدائے اسلام ہے اور نظام اسلام کی جانب رجوع کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اسلام کے تمام احکام کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ بلاشبہ آج مُسْلِم مالی، نفسیاتی اور اجتماعی تعویقات سے دوچار ہے جس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اسلام علّانہذا اور جاری نہیں ہے اور مُسْلِم کو کو ایک ایسا انجیز کرنا پڑ رہا ہے جو تمام تر غلط اوضاع پر قائم ہے اور سراسر اسلام سے متناقض ہے۔

اگر مُسْلِم کسی ایسی ریاست میں مقیم ہو جہاں ریاست فقراء اور تنگ دست لوگوں کو دست گیری کرتی ہو اور مستحق زکوٰۃ کوئی مسلمان موجود نہ ہو تو بھی زکوٰۃ سناٹھ نہیں ہوگی بلکہ دیگر مصارف میں زکوٰۃ کو صرف کیا جائے گا، مثلاً اسلام کی دعوت، تالیفِ قلوب اور داعیان اسلام کی تیاری کے مراکز قائم کرنا اور کثرتِ حق کی سر بلندی کے لیے جدوجہد کرنا۔ اگر بالفرض ان امور میں زکوٰۃ صرف کرنا ممکن نہ ہو تو کسی قریبی ملک زکوٰۃ بھیج دی جائے تاکہ زکوٰۃ کے شرعی مصارف میں صرف ہو سکے۔

جہاں تک ابن تیمیہ اور امام احمد کے فتاویٰ کا تعلق ہے تو ان کے فتاویٰ جس دور سے تعلق رکھتے ہیں اس وقت نظام زکوٰۃ قائم تھا اور بالعموم تمام مسلمان زکوٰۃ دیتے اس لیے ان کا فتویٰ ایک استثنائی صورت ہے جب کہ آج حالات بالکل مختلف ہیں اور اگر یہی حالات ان ائمہ کے پیش نظر ہوتے تو ان کا فتویٰ یقیناً مختلف ہوتا، کیونکہ آج اگر یہ اجازت دے دی جائے کہ مسلمان ٹیکسوں کو زکوٰۃ میں محسوب کر سکتے ہیں تو جو چند مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے اور زکوٰۃ کا فریضہ دینی بالکل ختم ہو جائے گا جیسا کہ اور بہت سے اسلامی احکام مسلمانوں کی زندگی سے ختم ہو چکے ہیں۔

خاتمہ

اسلام کا نظام زکوٰۃ منفرد اور جدید نظام ہے

گزشتہ ابواب سے یہ حقیقت آشکارا ہو گئی ہے کہ اسلام کا نظام زکوٰۃ تاریخ انسانیت میں جدید اور منفرد نظام ہے اور ایسا نظام ہے جس تک انسانی فکر کی کبھی رسائی نہیں ہوئی اور نہ کسی آسمانی شریعت نے اس قدر مفصل نظام وضع کیا۔ بلاشبہ اسلام کا نظام زکوٰۃ اجتماعی، سیاسی، اخلاقی اور دینی پہلوؤں کا حامل بے مثال مالی اور اقتصادی نظام ہے۔

زکوٰۃ مالی اور اقتصادی نظام اس لیے ہے کہ یہ ایک محدود مالی ٹیکس ہے جو زمین پر عائد ہوتا ہے جیسے زکوٰۃ الفطر اور اموال پر اور آدمیوں پر عائد ہوتا ہے جیسے عام زکوٰۃ، یہ بیت المال کا ایک مستقل اور دائمی مصدر ہے جو ناداروں کی اقتصادی ضروریات کی تکمیل کے لیے صرف ہوتی ہے اور گنہگاروں اور دولت کے ارتکاز کے خلاف ایک مؤثر جنگ کی حیثیت رکھتی ہے۔

زکوٰۃ اجتماعی نظام اس لیے ہے کہ یہ درحقیقت معاشرے کے تمام افراد کے لیے ایک نظام تائین ہے جس سے ہر فرد معاشرہ کو مصائب و آفات سے تحفظ ملتا ہے۔ انسانی آخرت و یکجہتی وجود میں آتی ہے، حاصلین (HAVES) اور غیر حاصلین (HAVES NOT) کے فاصلے کم ہوتے ہیں، معاشی ناہمواریاں دور ہوتی ہیں، قادیان اور عاجزین کے درمیان نفرت و حسد کی دیواریں منہدم ہوتی ہیں اور مصلحین کو امور خیر کے انجام دینے کی سہولتیں فراہم ہوتی ہیں کیونکہ سبیل خیر میں جو بوجھان پڑا جاتا ہے زکوٰۃ اسے رفع کر دیتی ہے اور اس طرح معاشرے کے متعدد اعلیٰ مقاصد اور اہداف کی تکمیل ہو جاتی ہے اور انسانی سماج کے بے شمار

مسائل کا حل نکل آتا ہے۔

زکوٰۃ کا سیاسی پہلو یہ ہے کہ ریاست زکوٰۃ کی تحصیل اور توزیع کے ذرائع انجام دیتی ہے، عاملین علیہا کا ایک پورا نظام قائم کرتی ہے اور عدل کو ملحوظ رکھتی ہے اور ان مصالح کا اندازہ دیکھ کر کرتی ہے جو در دولت حکومت کے دائرہ اختیار میں ہیں جیسے مؤلفہ القلندر اور فی سبیل اللہ۔

چونکہ زکوٰۃ قلوب کی تطہیر کرتی ہے اور اغنیاء کے نفوس کو بخل اور نفاق سے پاک کرتی ہے اور ناصحہ کو بھگا کر محبت اور اخوت پیدا کرتی ہے اس لیے یہ ایک اخلاقی نظام بھی ہے۔

اور اس امر میں توشہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ ایک دینی نظام ہے اس لیے کہ زکوٰۃ فریضہ اسلامی ہے اور اس کا مقصد ہی ایمان کو تقویت دینا اور اللہ کی اطاعت کے لیے تیار ہونا ہے اور اس لیے کہ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک رکن ہے جس کی مفاد پر اور مصالح تمام دین ہی نے مقرر کیے ہیں۔ اور اس لیے کہ اس کا ایک حصہ اعلیٰ کلمۃ اللہ اور دعوت دین میں صرف ہوتا ہے۔

زکوٰۃ کا اس قدر وسیع اور مفید نظام اس امر کی دلیل ہے کہ شریعت اللہ سبحانہ کی نازل کردہ ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک اسی قوم میں موجود نبی امی نے خود اپنی فکر سے ایسا نظام وضع کر لیا ہو جس کی پہلے کوئی نظیر موجود نہیں تھی۔

زکوٰۃ کے بارے میں غیر مسلموں کی گواہی

تھامس آرنلڈ اپنی تصنیف دعوت اسلام میں لکھتے ہیں کہ نظام زکوٰۃ اسلام کا ایک دینی فریضہ ہے جو بڑی باریکی اور جُرُزی سے اسلامی معاشرے میں اخوت اور بھائی چارہ پیدا کرتا ہے، جس میں ہر رنگ و نسل کے مسلمان برابر ہیں اور ایک نیا مسلمان ہونے والا شخص اسلام قبول کرنے ہی وہی مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو ایک قدیم مسلمان کا ہے۔ بلاشبہ

نظام زکوٰۃ ایک منفرد اور بے مثل نظام ہے،
ایک اور مستشرق لیوڈوروش کہتا ہے کہ
اسلام دو عالمی اجتماعی مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔
اولاً، ایک نظام اخوت قائم کر کے اجتماعی تشکیلات تشکیل دیتا ہے۔
ثانیاً، زکوٰۃ فرض قرار دے کر اغنیاء کے مال میں فقر کا سختی متعین کر دیتا ہے، یہاں
تک کہ اگر اغنیاء نہ دیں تو فقر از بروزتی لے سکتے ہیں۔
ایک مصنف کہتا ہے کہ

زکوٰۃ ایک دینی اور لازمی ٹیکس ہے، ایک اجتماعی نظام ہے جس میں فقر کی مدد
ہوتی ہے اور مستقل طور پر ان کی دست گیری کی جاتی ہے۔ تاریخ انسانیت میں اسلام
نے سب سے پہلے یہ انوکھا اور منفرد نظام وضع کیا ہے کہ ایک ایسا ٹیکس عائد کیا جو
عملاً ارباب ثروت سے لیا جاتا ہے اور فقر میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ایک اجتماعی دائرہ
میں اُمت کی وحدت قائم ہو جاتی ہے جس سے اسلامی نظام ایک ایسی اساس پر قائم ہوتا
ہے جس میں نفرت و حسد نہیں ہوتا۔ لے

فرانسیسی مستشرق ماسیناں کہتا ہے کہ
اسلام نے اپنا تہ معاشرہ کی کفالت کا اجتماعی اصول دے کر صحیح معنی میں تصور
مسادات قائم کیا ہے اور زکوٰۃ عائد کی ہے جسے ہر شخص بیت المال کو ادا کرتا ہے جس سے
تمام بنیادوں ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہے اور انفرادی ملکیت اور تجارتی سرمایہ کاری کی
توثیق ہوتی ہے، رہا کا خاتمہ ہوتا اور بالواسطہ ٹیکسوں سے نجات ملتی ہے اور اس طرح
ایک ایسا معاشی نظام تشکیل پاتا ہے جو سرمایہ داری اور اشتراکیت کے درمیان ایک نظام
عدل کی صورت میں ابھرتا ہے۔

ایک اطالوی مصنفہ فائلیری لکھتی ہیں کہ

تقریباً تمام مذاہب نے صدقات کی اخلاقی اور اجتماعی اہمیت واضح کی ہے لیکن یہ شرف اسلام ہی کو حاصل ہے کہ اس نے صدقات کے فضائل بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اسے محکمہ اور علانہ کر دیا کہ ہر شخص اپنی ثروت اور دولت میں سے ایک حصہ فقراء محتاجین اور ضرورت مندوں کے لیے ادا کرے، اور اپنے نفس کو بخل سے پاک کر کے الہی کفالت کے نظام میں شریک ہو جائے۔

بعض مصلحین اُمت کی آرام مستشرقین کے خیالات ذکر کرنے کے بعد اب ہم بعض مسلمان مصلحین کی آرام بھی ذکر کرتے ہیں، شاید ان کی آراء ہدایت اور معظمت کا فریضہ بن جائیں۔

اسلام کی عظمت رفتہ کی بحالی نظام زکوٰۃ کے از سر نو قیام سے ممکن ہو سکتی ہے

علامہ رشید رضا فرماتے ہیں کہ اسلام فرضیت زکوٰۃ میں تمام مذاہب سے ممتاز ہے۔ اگر مسلمان نظام زکوٰۃ قائم کر لیں تو ان کے رزق میں برکت ہو اور مسلم معاشرے میں کوئی نادار مفلس نہ رہے۔ لیکن مسلمانوں نے خود اپنے اوپر زیادتی کی ہے کہ نظام زکوٰۃ کو معطل کر دیا ہے اور تمام اقوام عالم میں سیاسی اور مالی لحاظ سے پست ہو گئے اور حکومت بھی گئی اور عزت بھی ختم ہوئی اور مسلمان اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بھی غیروں کے محتاج ہو گئے اب ہم اپنے بچوں کو علم و تربیت کے حصول کے لیے عیسائی مشنری اسکولوں میں بھیجتے ہیں اور ان کے ملی روابط منقطع کر کے انہیں غیروں کا غلام بناتے ہیں۔ ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ایسے اسکول کھولیں، میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس دین و عقل اور ہمت و غیرت نہیں ہے حالانکہ دوسری اقوام تو اپنی فہم و فراست اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اجتماعی خیر کے لیے سب مل کر مصداق کریں اور مسلمانوں کو خدا نے حکم دیا ہے لیکن مسلمان اسی ذلت پر راضی ہیں کہ غیروں ہی

کے دست نگر بنے رہیں، اور خود اپنے آپ کو فراموش کیے رہیں تاکہ اللہ بھی اپنی رحمتیں ان سے دُور رکھے۔

اب داعیان اصلاح کا فریضہ یہ ہے کہ وہ حصولِ زکوٰۃ کی ایک تنظیم قائم کریں جسے اولاً اس تنظیم کے منسلکین ہی کی فلاح پر صرف کیا جائے اور اس امر کو ملحوظ رکھا جائے سامراج کی غلامی میں گرفتار اقوام کی آزادی و جدوجہد پر صرف کرنا بھی مؤلفۃ القلوب کے مصرف میں داخل ہے اور نظامِ اسلام کے از سر نو برپا کرنے کی مساعی پر صرف کرنا فی سبیل اللہ کے دائرے میں آتا ہے، اسی طرح دعوتِ اسلام اور اسلام پر بیرونی حلوں کی مدافعت بھی مصرفِ زکوٰۃ ہے۔

اسلام کی عظمت و تقدیس کی بحالی کے لیے ناگزیر ہے کہ نظامِ زکوٰۃ بحال کیا جائے بلکہ اگر نظامِ زکوٰۃ قائم ہو جائے تو اسلام کو مزید قوت حاصل ہو گئی اور مسلمانوں کو کافروں کی غلامی سے نجات دلائی جاسکے گی، اور یہ سب کچھ عشر اور نصف، عشر کی معمولی زکوٰۃ فرض دے کر ممکن ہو جائے گا اور ہمارے سامنے یہ مثالیں بھی ہیں کہ غیر مسلم از خود اپنی قوم اور ملک کی فلاح پر اس سے کہیں زیادہ صرف کرتے ہیں جنہی ہم مسلمانوں پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔

فوائد زکوٰۃ امت ہی کو حاصل ہوتے ہیں | مرحوم شیخ شلکوت حضرت معاذ بن جبلؓ سے مروی یہ حدیث

نقل کرنے کے بعد کہ

”زکوٰۃ ان کے اغنیاء سے لے کر ان کے فقراء کو لوٹائی جاتی ہے“

فرماتے ہیں کہ

یہ تعلیم نبویؐ بتاتی ہے کہ زکوٰۃ امت کے بعض ہاتھوں میں موجود مال کو خود امت کے مصالح میں صرف کرنا ہے اور ان اغنیاء کے ہاتھوں سے لے کر جو اس مال کے امین ہیں اور محافظ ہیں ان ہاتھوں میں پہنچانا ہے جو عمل کرنے والے اور جدوجہد کرنے والے ہیں۔

مجدد عصر سید ابوالاعلیٰ مودودی اپنی کتاب اسلام اور جدید معاشی نظریات

اسلامی معاشرہ میں زکوٰۃ کی اہمیت

میں تحریر فرماتے ہیں کہ

و اسلام کا مقصد جیسا کہ اوپر بیان ہوا یہ ہے کہ دولت کسی جگہ جمع نہ ہونے پائے۔ وہ چاہتا ہے کہ جماعت کے جن افراد کو اپنی بہتر قابلیت یا خوش قسمتی کی بنا پر ان کی ضرورت سے زیادہ دولت میسر آگئی ہو وہ اس کو سمیٹ کر نہ رکھیں بلکہ خرچ کریں اور ایسے مصارف میں خرچ کریں جن سے دولت کی گردش میں سوسائٹی کے کم نصیب افراد کو بھی حصہ مل جائے۔ اس غرض کے لیے اسلام ایک طرف اپنی بلند اخلاقی تعلیم اور ترغیب و ترہیب کے نہایت مؤثر طریقوں سے فیاضی اور حقیقی امداد باہمی کی اسپرٹ سے کرتا ہے تاکہ لوگ خود اپنے میلان طبع ہی سے دولت جمع کرنے کو تیار سمجھیں اور اسے خرچ کر دینے کی طرف راغب ہوں۔ دوسری طرف وہ ایسا قانون بناتا ہے کہ جو لوگ فیاضی کی اس تعلیم کے باوجود اپنی افتاد طبع کی وجہ سے روپیہ جوڑنے اور مال سمیٹنے کے شوگر ہوں یا جن کے پاس کسی نہ کسی طور مال جمع ہو جاتے، ان کے مال میں سے کم از کم ایک حصہ سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے ضرور منکھوایا جائے۔ اسی چیز کا نام زکوٰۃ ہے اور اسلام کے معاشی نظام میں اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اس کو ارکان اسلام میں شامل کر دیا گیا ہے۔ نماز کے بعد سب سے زیادہ اسی کی تاکید کی گئی ہے اور صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ جو شخص دولت جمع کرتا ہے اس کی دولت اس کے لیے حلال ہی نہیں ہوتی تا وقتیکہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

(التوبہ : ۱۰۳)

ان کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کرو اور اس کے ذریعے سے انہیں پاک

اور نکال کر دو۔

لفظ زکوٰۃ خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مالِ راکمی کے پاس جو دولت جمع ہوتی ہے وہ اسلام کی نگاہ میں ایک نجاست ہے ایک ناپاکی ہے اور وہ پاک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا مالک اس میں سے ہر سال کم از کم دس فی صدی راہِ خلیل خرچ نہ کرے۔ راہِ خدا، کیا ہے؟ خدا کی ذاتِ تو بے نیاز ہے اس کو نہ تمہارا مال پہنچتا ہے نہ وہ اس کا حاجت مند ہے۔ اس کی راہ بس یہی ہے کہ تم خود اپنی قوم کے تنگ حال لوگوں کو خوش حال بنانے کی کوشش کرو اور ایسے سفید کاموں کو ترقی دو جن کا فائدہ ساری قوم کو حاصل ہوتا ہے۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَأَغَارِ مِثْنٍ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۝ (التوبہ : ۶۰)

صدقات تو دراصل فقراء اور مسکین کے لیے ہیں اور ان کارکنوں کے لیے جو صدقات کی تحصیل پر مقرر ہوں اور ان لوگوں کے لیے جن کی تالیف، قلبِ مطرب ہو اور لوگوں کی گردنیں بند اسیری سے چھڑانے کے لیے اور قرض داروں کے لیے اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے لیے اور سافول کے لیے یہ مسلمانوں کی گواہی پڑھو سناٹی ہے۔ یہ ان کی الشورنس کمپنی ہے۔ یہ ان کا پراویڈنٹ فنڈ ہے یہ ان کے لیے کاروں کا سرمایہ اعانت ہے۔ یہ ان کے معذروں، اپاہجوں، بیماروں یتیموں، یواؤں کا ذریعہ پرورش ہے اور ان سب سے بڑھ کر یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو فکر و دل سے بالکل بے نیاز کر دیتی ہے۔ اس کا سیدھا سا دھارا اصول یہ ہے کہ آج تم الدار ہو تو دوسروں کی مدد کرو۔ کل تم نادار ہو گئے تو دوسرے تمہاری مدد کریں گے۔ تمہیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ مفلس ہو گئے تو کیا بنے گا؟ مر گئے تو بھوی بچوں کا کیا حشر ہو گا؟ کوئی آفت ناگہانی آپڑی، بیمار ہو گئے، گھر میں آگ لگ گئی،

سیلاب آگیا، دیوالہ کل گیا تو ان مصیبتوں سے مفصلی کی کیا سبیل ہوگی؟ سفر میں پیسہ نہ رہا تو کیونکر گزار بسر ہوگی؟ ان سب فکروں سے صرف زکوٰۃ تم کو ہمیشہ کے لیے بے فکر کر دیتی ہے۔ تمہارا کام بس اتنا ہے کہ اپنی پس انداز کی ہوتی دولت میں سے ڈھائی فی صدی دے کر اللہ کی افشورنس کمپنی میں اپنا بیمہ کرا لو، اس وقت تم کو اس دولت کی ضرورت نہیں ہے یہ ان کے کام آئے گی جو اس کے ضرورت مند ہیں۔ کل جب تم ضرورت مند ہو گے یا تمہاری اولاد ضرورت مند ہوگی تو نہ صرف تمہارا اپنا دیا ہوا مال بلکہ اس سے بھی زیادہ تم کو واپس مل جائے گا۔

یہاں پھر سرمایہ داری اور اسلام کے اصول و منہاج میں کلی تضاد نظر آتا ہے سرمایہ داری کا اقتضا یہ ہے کہ روپیہ جمع کیا جائے اور اس کو بچانے کے لیے سود لیا جائے تاکہ ان نالیوں کے ذریعے اس پاس کے لوگوں کا روپیہ بھی سمٹ کر اس جھیل میں جمع ہو جائے۔ اسلام اس کے بالکل خلاف یہ حکم دیتا ہے کہ روپیہ آقل تو جمع ہی نہ ہو، اور اگر جمع ہو بھی تو اس تالاب میں سے زکوٰۃ کی نہریں نکال دی جائیں تاکہ جو کھیت سوکھے ہیں ان کو پانی پہنچے اور اگر رویش کی ساری زمین شاداب ہو جائے۔ سرمایہ داری کے نظام میں دولت کا مبادلہ مفید ہے اور اسلام میں آزاد۔ سرمایہ داری کے تالاب سے پانی لینے کے لیے ناگزیر ہے کہ خاص آپ کا پانی پہلے سے وہاں موجود ہو، ورنہ آپ ایک قطرہ آب بھی وہاں سے نہیں لے سکتے۔ اس کے مقابلے میں اسلام کے خزانہ آب کا قاعدہ یہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی ہو وہ اس میں لا کر ڈال دے اور جس کو پانی کی ضرورت ہو وہ اس میں سے لے لے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں طریقے اپنی اصل طبیعت کے لحاظ سے ایک دوسرے کی پوری ضد ہیں اور ایک ہی نظم معیشت میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے،

مولانا ابوالحسن علی ندوی اپنی کتاب ارکانِ ارس

زکوٰۃ کی ایک نمایاں خصوصیت | میں زکوٰۃ کی نمایاں خصوصیات بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی سب سے نمایاں خصوصیت جو اسے ٹیکس سے ممتاز کرتی ہے۔ ایمان و احتساب کی وہ رُوح ہے جو اس فریضہ میں جان و مال دیتی ہے۔ بعد ازاں فرماتے ہیں کہ

زکوٰۃ اور ان ٹیکسوں کے درمیان جو شخصی سلطنتوں میں یا نئے زمانے کی جمہوری اور عوامی حکومتوں میں نظر آتے ہیں ایک نمایاں اور بنیادی فرق جو اس کے اثرات نتائج پر پورے طور پر اظہارِ انداز ہے وہ اس کی شرعی ساخت اور حیثیت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبلغ و معجزانہ الفاظ میں اس طرح بیان فرمایا

تَوَحُّدٌ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ دَرَدٌ عَلَى فَقَرَاءِهِمْ
ان کے دولت مندوں سے لیا جائے اور ان کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔
یہ زکوٰۃ کی وہ شرعی حیثیت ہے جو عبادِ اہل میں نظر آتی ہے اور جو قیامت تک برقرار رہنی چاہیے وہ ان اغنیاء (جو اس کے شرائطِ فرضیت پر اترتے ہیں اور زکوٰۃ کا منصوبہ اور معین نصاب ان کے پاس موجود ہے) سے لے کر ان مصارف میں صرف کی جائے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں اور کسی تفضن اور قانون ساز ادارہ یا شخصیت کو اس کا حق نہیں دیا ہے کہ وہ اس میں اپنی طرف سے کچھ ترمیم کر سکے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ (التوبہ : ۶۰)

صدقات واجبہ تو صرف غریبوں کا حق ہیں۔

شریعت اور احادیث نبویؐ کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد شہر کے فقراء و اہل حاجت ہیں، زکوٰۃ کا یہ نظام ان حکومتوں میں بھی قائم

رہا جو اسلامی قوانین کی تطبیق پر سونی صدی عامل نہ تھیں، چنانچہ فقرا و مستحقین ان حکومتوں کے سایہ میں کبھی اپنے حقوق سے کلمتہ محروم نہیں رہے اور صدقہ اللہ کبھی پوری طرح معطل نہیں ہوتے۔ یہ وہ حکومتیں ہیں جن کی خدمت میں بہت غرض مند مورخ اور مستشرق پیش پیش نظر آتے ہیں بلکہ ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے داعی ہیں۔

اس کے برعکس جو ٹیکس موجودہ حکومتوں میں لگائے جاتے ہیں وہ زکوٰۃ کی عین ضد ہیں ٹیکس (خواہ ظالمانہ ہوں یا عادلانہ، کم ہوں یا زیادہ) زیادہ تر متوسط طبقہ اور غریب سے وصول کیے جاتے ہیں اور اغنیاء و امرا کی طرف لوٹا دیتے جاتے ہیں۔ یہ دولت جو کسانوں کے گاڑھے پسینے کی کمائی اور مزدوروں، کارکنوں اور تاجروں پر لگائے ہوئے ٹیکسوں سے حاصل ہوتی ہے، بڑی سخاوت، بلکہ بے وردی اور بے رحمی کے ساتھ حدود مملکت، اور بیرون ممالکوں کے استقبال اور ان کی شاہانہ اور پر تکلف ضیافتوں پر (جن کو دیکھ کر الف لیلہ کے خیالی نقشے یاد آجاتے ہیں) بیرون ملکوں کے سفارت، خانوں کی نذرانہ، کاکیشل پارٹیوں پر جن میں شراب پانی کی طرح بہائی جاتی ہے، حکومتوں کی پروپیگنڈہ مشینری پر جس کا کام عوام کی دولت کو لوٹنا اور ان کا خون چوسنا ہے، غیر ملکی صحافیوں، نیوز ایجنسیوں اور ریڈیو ٹی وی کے انوائسروں پر جن کا مقصد جھوٹے خبریں گھڑنا، بے گناہوں پر الزام رکھنا اور اپنے دشمنوں کو دن رات گالی دینا اور ہر وقت برا بھلا کہنا ہے اور ان اخباروں پر جن کو آج کل فوجوں اور ہتھیاروں سے زیادہ مفید اور کارگر سمجھا جاتا ہے خرچ کی جاتی

۱۔ اس کے ثبوت کے لیے امام ابو یوسفؒ کی کتاب الخراج کافی ہے جو خلیفہ ہارون رشید کے ایمان اور تجربہ پر لکھی گئی اور جس سے خراج زکوٰۃ اور صدقات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

ہے اور اس دولت کا سب سے بڑا مصرف انہی چیزوں کو سمجھ لیا گیا ہے،
 آج ہر عوامی، جمہوری، اشتراکی اور سوشلسٹ حکومت اپنی کج طرح عوام
 کا خون چوستی ہے اور پروپیگنڈہ، سیاسی رشوت اور صحافتی تبلیغ کے سلسلہ
 میں انڈیل دیتی ہے، اس لحاظ سے ان ٹیکسوں کی اصل تصویر اور موجودہ
 حکومتوں کا اصل موقع پیش کرنے کے لیے اس سے بہتر تعبیر نہیں ہو سکتی کہ یہ
 ٹیکس غریبوں سے لے کر امراء کوٹے دیا جاتا ہے؛ اسلامی زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے مالدار و مالک نصاب پر فرض کی گئی ہے اور جو اس امت کے
 ساتھ درحقیقت لطف و رحمت کا معاملہ اور نعمت بنوٹ کا ثمرہ اور نتیجہ
 ہے ایک ایسا ٹیکس ہے (اگر اسے ٹیکس کہنا ضروری ہو) جس کا بار سب سے
 کم اور برکت سب سے زیادہ ہے اس لیے کہ وہ اغنیاء سے وصول کیا
 جاتا ہے اور فقراء کو کوٹا دیا جاتا ہے؛

آخر میں زکوٰۃ کے موضوع پر میں اپنی یہ تحقیق ماہرین مالیات کی خدمت میں پیش کرتا
 ہوں تاکہ وہ جان سکیں دنیا کے تمام نظام ہائے مالیات میں سب سے پہلے اسلام نے
 بہترین اصولوں، محکم ضمانتوں اور عدل و انصاف پر مبنی نظام زکوٰۃ قائم کیا ہے۔ اس
 روشنی میں ماہرین مالیات کو چاہیے کہ وہ اسلام کی دی ہوئی ہدایات اور درجہ بیکے
 عملی حالات کے پیش نظر نظام زکوٰۃ کو از سر نو اسنوار کرنے کی سعی کریں اور ٹیکسوں کی فہرست
 میں زکوٰۃ کو سرفہرست رکھیں۔

میں اپنی یہ تحقیق ان حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو کسی بھی طرح اجتماع
 کفالت سے متعلق ہیں تاکہ انھیں معلوم ہو جائے کہ انسانی تاریخ میں یہ اولین اجتماعی
 کفالت کا نظام ہے جو حکومت کے توسط سے بروئے کار آتی ہے۔ دراصل ایکہ مغرب
 میں ضعفاء اور محتاجین کی امداد و تعاون کی تاریخ ہی سترھویں صدی سے شروع ہوئی
 ہے اور ہم نے بھی انشورنس کا نظام مغرب ہی سے لیا ہے، کیوں نہ ہم اسلام کے نظام
 کفالت، اور اجتماعی ضمانت کے نظام کو اختیار کریں!

میں اپنی یہ تحقیق ان مسلمان دانشوروں کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں جن کے نام اسلامی اور صورتیں مشرقی ہیں لیکن قلب و نظر سرِ امر مغربی ہیں، تاکہ انھیں علم ہو کہ اسلام محض انسان کی نجی زندگی کا معاملہ اور درونِ خانہ عبادت کی مذہبی رسوم کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اسلام دین و دنیا کے تمام امور پر شتمل، علم و عمل کے ہر پہلو پر حادی حقوق و واجبات کے تمام گوشوں پر محیط و حریت و عدل کے تمام تقاضوں کا جامع اور زندگی کے ہر پہلو کا اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہے اور اس کی واضح مثال نظامِ زکوٰۃ ہے۔

میں اپنا یہ مطالبہ تمام مسلمان حکومتوں کو پیش کرتا ہوں تاکہ وہ اسلامی شریعت کی رجوع کریں اور یکے بعد دیگرے اسلامی قانون کو اختیار کریں تاکہ مسلمانوں کی زندگی سے عقیدہ و عمل کے تضادات دُور ہوں اور مسلمان ریاستیں اس قابل ہو سکیں کہ جس طرح وہ سیاسی سامراج سے آزاد ہو چکی ہیں اسی طرح وہ مغرب کی ذہنی غلامی سے بھی آزاد ہو جائیں اور اپنے قوانین اور نظامِ حیات کا سرچشمہ قانونِ اسلام کو بنالیں۔

اور سب سے آخر میں میں اپنی یہ علمی کاوش ان حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو اسلامی نظام کے داعی ہیں اور فقہ اسلامی سے متعلق ہیں کہ ہو سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں یکے گئے اس مطالبہ سے ان کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو اور وہ کامل یقین و ایمان کے ساتھ مسلمانوں کی قیادت کر سکیں اور ان کی حق و عدل کی جانب راہنمائی کر سکیں اور انھیں علم کی اساس پر اس امر سے آگاہ کر سکیں کہ شریعت اسلامیہ ہر دُور اور ہر مقام کے لیے موزوں ہے اور یہی واحد نظامِ زندگی ہے جو انسان کی صلاح و دنیا اور فلاحِ آخرت کا ضامن ہے۔

وَلَا تُخْذَعُونَ إِلَّا بِالْحَقِّ إِنَّ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ

اشاریہ (اعلام)

ابو الحسن علی، اصول فقہ کی مشہور کتاب الاحکام فی اصول الاحکام کے مصنف۔ م ۶۳۱ھ۔

محمد بن عبداللہ بن صالح، مالکی مسلک کے فقیہ۔ م ۳۹۵ھ۔

علی بن محمد، الکامل فی التاریخ کے مصنف۔ م ۶۳۰ھ۔

مجدالدین، مبارک بن محمد۔ م ۶۰۶ھ۔

علی بن محمد م ۱۰۶۶ھ۔

احمد بن ثابت عوفیہ، مشہور مصری ماہر قانون۔

بن ابراہیم بن محمد الحنفی، ابن راہویہ، امام بخاری اور امام مسلم کے

استاذ۔ م ۲۳۷ھ۔

عرو بن عبداللہ سیعی کوفی، تابعی ہیں۔ م ۱۲۶ھ۔

اسلم بنت ابی بکر، حضرت ابو بکرؓ کی صاحبزادی، فات النطاقین، حضرت زبیر بن

العوام کی اہلیہ، ان کے دو فرزند ان عبداللہ اور عروہ کی والدہ۔

م ۷۲ھ۔

بن عبدالعزیز قیس، مسلک مالک کے مہر مشہور مصری فقیہ،

م ۲۰۳ھ۔

بن الفرج، ابو عبداللہ، ابن وہب کے تلامذہ میں سے تھے

اور مسلک مالک میں بڑا درک رکھتے تھے۔ م ۲۲۵ھ۔

ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی، ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، ازہر پیش تعلیم

اعظمی

[illegible]

بعض نے ان کو ضعیف کہا ہے کیونکہ تشیع کی جانب میلان تھا اور
 جمعہ میں نہیں آتے تھے، اس لیے ان کے نزدیک ناسق کے پیچھے
 نماز پڑھنا ناجائز تھا۔ م ۱۶۶ھ

حسن بن علی بن ابی حمزہؒ، نواسہ رسولؐ، فرزند علی، جنت کے محل سرسبز م ۳۹۰ھ
 حسن بن علیؒ، فقیہ حنفی، الجواہر المصنیۃ میں اس نام سے متعدد شخصیات مذکور ہیں۔
 حیدر بن عبدکرم، بن محمد زیاد العبدی النسیابوری، القبانی کے لقب سے مشہور ہیں
 اور محدث ہیں۔ م ۲۸۱ھ

حزب سے
 حقیقی سے
 حاد بن ابی سلیمانؒ، ابو اسماعیل الکوفی، مشہور فقیہ، امام ابو حنیفہؒ کے استاد، م ۱۱۹ھ
 خرقہ سے
 خرقہ سے
 ابو انقاسم عمر بن حسین بن عبد اللہ، فقیہ حنبلی، م ۲۳۴ھ
 ابو الخطاب
 ابو الخطاب سے
 ابنی خلدی سے
 محمد بن محمد بن ابراہیم البلیمان، فقیہ، محدث، لغوی۔ م ۳۸۸ھ
 عبد الرحمن بن محمد، مشہور فلسفی، مؤرخ، علم الاجتماع کا مؤسس۔
 م ۸۰۸ھ

خلاف
 تحلیل سے
 ابو حنیفہ سے
 ، الشیخ عبد الوہاب، فقیہ معاصر۔
 ، بن اسحاق الجندی المصری، مالکی فقیہ، المختصر کے مصنف۔ م ۷۶ھ
 ، زہیر بن حرب، حافظ، ثقہ، مسلم نے ان سے روایت نقل کی
 ہے۔ م ۲۳۳ھ

داؤد الظاہر سے
 دراز
 ابو البصائر
 ، بن علی بن خلف، فقیہ، مسلک ظاہریہ کے امام۔ م ۲۶۰ھ
 ، شیخ محمد عبد اللہ، معاصر عالم و فقیہ۔ م ۱۹۵۸ھ
 ، عویمیون زید الانصاری، صحابی رسول۔ م ۳۲ھ

- الدردیر ، احمد بن محمد العدوی المالکی المصری ، م ۱۲۰۱ھ
- الدسوقی ، محمد بن عرفہ ، المالکی المصری ، م ۱۲۳۰ھ
- ابن دقین العید ، محمد بن علی بن وہب ، ساتویں صدی ہجری کے مجدد ، م ۱۲۶۲ھ
- دلوکی ، احمد بن عبد الرحیم ، شاہ ولی اللہ ، م ۱۱۶۶ھ
- ابو ذر غفاری ، جندب بن جنادہ ، صحابی رسول ، م ۳۲ھ
- ذہبی ، محمد بن احمد ، حافظ حدیث ، مؤرخ و نقاد ، م ۷۴۸ھ
- رافعی ، ابو القاسم عبد الکریم بن محمد ، مسلک شافعی کے امام ، م ۶۲۳ھ
- رافعی ، مصطفیٰ صادق ، معاصر ادیب ، م ۱۹۳۷ھ
- ربیع بن النضر ، البکری ، الحنفی ، ابو حاتم نے صدوق کہا ہے ۔ امام نسائی نے نفی مالکہ
ولیس یہ پاس ، م ۱۳۹ھ
- ربیع ، بن ابی عبد الرحمن ، تابعی ، مسلک مالک کے مشہور فقیہ ، م ۱۳۶ھ
- ابوزرینہ ، مسعود بن مالک اسدی ، تابعی ، م ۸۵ھ
- ابن رشد ، محمد بن احمد (المجد) مشہور مالکی فقیہ ، م ۵۲۰ھ
- ابن رشد ، محمد بن احمد (الحنفیہ) تافسی ، فلسفی ، فقیہ ، م ۵۹۵ھ
- رشید رضا ، مشہور مصری معاصر عالم ، تفسیر المنار کے مصنف ، م ۱۳۵۳ھ
- ابن رشید ، محمد بن عمر بن محمد ، فقیہ مالکی ، محدث ، مفسر ، م ۷۲۱ھ
- رطی ، شمس الدین ، المنہاج کے شارح ۔
- رطیس ، محمد ضیاء الدین ، استاذ تاریخ اسلامی ، الخراج فی الدولۃ الاسلامیہ
کے مصنف ۔
- ابن الزبیر ، عبد اللہ بن زبیر بن عوام ، صحابی رسول ، م ۷۸ھ
- زکریا ، بدیع الدین عبد اللہ بن محمد شافعی ، م ۷۹۳ھ
- زرقی ، احمد بن محمد بن عیسیٰ ، م ۸۹۹ھ
- زفر ، بن ندیل بن نفیس الغبری ، امام ابو حنیفہ کے شاگرد مشہور فقیہ ،

م ۱۵۸ھ

زین العابدینؑ ، محمود بن عمر ، تفسیر الکشاف کے مصنف۔ م ۵۳۸ھ
زین العابدینؑ ، معاصر مستشرق ،

ابوزہرہ ، شیخ محمد ، معاصر فقیہ ، صاحب تصانیف ۔

زہرہؑ ، محمد بن مسلم بن شہاب ، فقیہ تابعی ، م ۱۲۴ھ

زید بن ثابتؑ ، کاتب وحی ، جامع قرآن ، صحابی رسول۔ م ۳۵ھ

زید بن علیؑ ، زید بن سلک کے امام ، فقیہ اہل بیت۔ م ۱۲۰ھ

ابنہ ابی زیدؑ ، عبد اللہ بن عبد الرحمن ، فقیہ مالکی ، م ۳۸۶ھ

سالم بن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب ، تابعی فقیہ ، سات فقہاء مدینہ میں سے

ایک۔ م ۱۰۷ھ

سحنونؑ ، عبد السلام بن سعید تنوخی ، فقیہ مالکی ، م ۲۴۷ھ

سعدیؑ ، اسماعیل بن عبد الرحمن ، مفسر ، م ۱۲۶ھ

سرخسیؑ ، محمد بن احمد البکری ، مشہور حنفی فقیہ ، البسوط کے مصنف ، م ۴۸۳ھ

سعد بن ابی وقاصؑ ، الزہری ، سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک ، صحابی

رسول۔ م ۵۵ھ

سعید بن جبیرؑ ، مشہور تابعی۔ م ۹۵ھ

سعید بن عبد العزیزؑ ، الحاکم کہتے ہیں کہ وہ اہل شام کے لیے اس مرتبہ کے حامل ہیں

جس کے اہل مدینہ کے لیے امام مالکؑ حامل ہیں۔ م ۱۶۶ھ

سعید بن المسیبؑ ، سید التابعین ، م ۹۴ھ

ابو سعید الخدریؑ ، سعید بن مالک بن سنان الخدریؑ ، ان سات صحابہ میں سے ایک

جنہوں نے ایک ہزار سے زائد احادیث روایت کی ہیں ۔

م ۷۴ھ

سفیان بن عیینہؑ ، ثقہ ، حافظ ، امام شافعیؑ فرماتے ہیں کہ اگر امام مالکؑ اور سفیان

- صدر الشریعہ ، مسعود بن احمد بن برہان ، فقیہ حنفی۔
 صدیق حسن خان ، نواب ریاست بھوپال ، امام مجتہد ، م ۱۳۰۷ھ
 صنعانصہ ، محمد بن اسماعیل ، زیدی فقیہ ، م ۱۱۸۲ھ
 جبریکہ ، عبد الواحد بن الحسین ، فقیہ شافعی ، م ۳۸۶ھ
 مناک ، بن مزاحم ، مفسر ، م ۱۱۸۲ھ
 ابو طالب ، یحییٰ بن الحسین ، م ۳۲۴ھ
 طاووس ، ذکوان بن کسبان ، تابعی ، م ۱۰۶ھ
 طبریکہ ، محمد بن جبریل ، مفسر مؤرخ ، م ۳۱۰ھ
 طحادی ، احمد بن محمد بن سلامہ ، حافظ ، فقیہ حنفی ، م ۳۲۱ھ
 طلحہ بن عبداللہ ، تابعی ، فقیہ ، م ۹۷ھ
 عائشہ بنت ابی بکر الصديق ، ام المؤمنین ، امت کی جملہ خواتین میں سب سے بڑی فقیہ خاتون۔
 م ۵۸ھ
 ابن عابد بن ، محمد بن حنفی فقیہ ، رد المحتار کے مصنف۔ م ۱۲۵۲ھ
 ابو العالیہ ، رفیع بن مهران ، تابعی۔ م ۹۷ھ
 عبادۃ بن صامت ، صحابی رسول۔ م ۳۴ھ
 ابو العباس ، احمد بن ابراہیم ، فقیہ اہل بیت ، م ۳۵۳ھ
 عبداللہ بن شداد ، بن الہاد الیشی ، تابعی ، ثقہ۔
 ابن عبدالبر ، ابو عمر یوسف بن عبداللہ ، حافظ ، فقیہ ، الاستیعاب کے مصنف ،
 م ۴۲۳ھ
 ابن عبدالحکم ، محمد بن عبداللہ ، فقیہ مالکی ، م ۲۶۸ھ
 عبدالرحمن حسن ، سابق وکیل الازہر۔
 عبدالرحمن عیسیٰ ، مدیر تحقیق علوم الدینیہ ، الازہر۔
 عبدالرحمن فہمی ، اسلامی عجات گھر قاہرہ کے ڈائریکٹر۔

اکثریت نے تضعیف کی ہیں۔ م ۱۱۱ھ
 ائمہ عظیم ، نسیب بنت کعب ، صحابیہ ، غزوات میں تیمارداری کرتی تھیں۔

م ۱۱۲ھ

ابن عقیل ، ابو الوفاء علی بن محمد ، حنبلی فقیہ۔ م ۱۱۳ھ
 عکرمہ بن عبد البر ، حضرت ابن عباس کے شاگرد ، فقیہ مکہ ، تابعی۔ م ۱۱۴ھ
 علیث ، الشیخ محمد بن احمد المصری ، مسلک مالک کے مفتی۔ م ۱۲۹ھ

علی بن الحسین ، بن علی بن ابی طالب ، زین العابدین ، تابعی۔ م ۹۳ھ

علی بن ابی طالب ، چوتھے خلیفہ راشد ، م ۳۰ھ

علی مبارک ، مصری وزیر ، جنہوں نے دارالکتب المصریہ قائم کیا۔ م ۱۸۱۳ھ

ابن علیہ ، اسماعیل بن ابراہیم ، محدث ، وفقیہ۔ م ۱۹۳ھ

عمر الحافظ ، بن احمد بن محمد بن موسیٰ نیشاپوری ، حنفی فقیہ۔ م ۶۷۷ھ

عمر بن الخطاب ، خلیفہ دوم۔ م ۲۳ھ

عمر بن عبد العزیز ، پانچویں خلیفہ راشد ، مجدد ملت۔ م ۱۱۱ھ

عمر بن دینار ، مفتی مکہ مکرمہ۔ م ۱۲۵ھ

عمر بن شریک العدانی ، ابن مسعود کے شاگرد۔ م ۶۳ھ

عمر بن العاص ، صحابی رسول ، فاتح مصر۔ م ۳۳ھ

عمر بن میمون ، تابعی۔ ثقہ ، م ۷۷ھ

عمر بن حصین ، صحابی رسول۔ م ۵۲ھ

عمر بنت عبد الرحمن ، حضرت عائشہؓ کی زیر تربیت رہیں اور ان سے روایات نقل

کیں۔ م ۹۸ھ

عیسیٰ عبدہ ، معاصر عالم۔

عیاض بن مسلم ، فقیہ و محدث ، م ۵۳۳ھ

غزالی ، محمد بن محمد ، ابو حامد ، م ۵۰۵ھ

- غزالیؒ ، شیخ محمد، معاصر عالم۔
 ناظم بن قیسؒ ، صحابیہ م ۱۵۰ھ
 فخر الرازیؒ ، محمد بن عمر بن الحسین، مفسر و متکلم، م ۶۰۶ھ
 قاسمؒ ، بن ابراہیم، ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، م ۲۴۲ھ
 قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیقؒ، تابعی، عالم۔ م ۱۰۸ھ
 ابنہ القاسمؒ ، عبد الرحمن العقی، امام مالک کے شاگرد، م ۱۹۱ھ
 القاسمیؒ ، جمال الدین بن محمد، علامہ شام، م ۱۳۳۲ھ
 قتادہ بنہ وعامہ، تابعی، م ۱۱۷ھ
 ابنہ قدامہؒ ، ابو محمد عبداللہ بن احمد، حنبلی فقیہ، المغنی کے مصنف، م ۶۲۰ھ
 فرافیؒ ، شہاب الدین ابوالعباس، فقیہ مالکی، اصولی، م ۶۸۴ھ
 قرطبیؒ ، احمد بن عمر، شارح مسلم، م ۷۵۶ھ
 قرطبیؒ ، ابو عبداللہ محمد بن احمد، مفسر فقیہ مالکی، م ۷۷۴ھ
 قشیرؒ ، عبد الرحمن بن عبدالکریم، فقیہ، شافعی، م ۵۱۴ھ
 قتالہؒ ، عبداللہ بن احمد، م ۴۱۷ھ
 قہستانیہؒ ، احمد بن محمد، فقیہ حنفی۔
 ابنہ القیمؒ ، ابو عبداللہ، محمد بن ابی بکر، امام محقق، م ۷۵۱ھ
 ابوقلابہؒ ، عبداللہ بن زید، تابعی، م ۱۰۴ھ
 کاسانیہؒ ، علاؤ الدین ابوبکر بن مسعود، فقیہ حنفی، م ۵۸۷ھ
 ابنہ کثیرؒ ، ابوالفداء اسماعیل القرشی، م ۷۷۳ھ
 الکفریہؒ ، ابوالحسن عبید اللہ بن دلال، حنفی فقیہ، م ۳۴۳ھ
 ابنہ اللبابیہؒ ، محمد بن عبداللہ بن الحسن، فقیہ شافعی، م ۴۰۲ھ
 النعمیؒ ، علی بن محمد، مالکی فقیہ، م ۷۴۸ھ
 ابنہ ابی لیلہؒ ، محمد بن عبد الرحمن، فقیہ، قاضی کوفہ، امام ابو حنیفہؒ کے بہنوئی م ۳۸۹ھ

- یث بن سعد بن عبد الرحمن، امام ثقہ، م ۱۷۵ھ
- ابن الماجشون، عبد الملک بن عبد العزیز، مفتی اہل مدینہ، م ۲۱۲ھ
- مؤید باللہ، احمد بن الحسین، فقیہ زیدی، اہل بیت کے امام، م ۳۱۱ھ
- مازہ، محمد بن علی بن عمر، فقیہ مالکی، شارح مسلم، م ۵۳۶ھ
- مالقہ، محمد بن الحسن، فقیہ مالکی، م ۷۷۵ھ
- مادر دین، ابو الحسن علی بن محمد، الاحکام السلطانیہ کے مصنف، م ۲۵۰ھ
- مجاہد، بن جبر الملکی، تابعی، م ۳۵۱ھ
- محمد باقر الصمد، معاصر عالم
- محمد بن الحسن الشیبانی، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، م ۱۸۹ھ
- محمد حمید اللہ جید آباد، مشہور معاصر محقق، مقیم پیرس۔
- محمد بن حنفیہ، بن علی بن ابی طالب، تابعی ثقہ، م ۳۰۵ھ
- محمد عبد اللہ العربی، معاصر عالم۔
- محمد عبدہ، مفتی مصر، مصلح معاصر، م ۱۹۰۵ھ
- محمد عزیز، پاکستانی ماہر اقتصادیات۔
- محمد بن کعب القرظی، تابعی، ثقہ، م ۱۰۸ھ
- محمد بن مسلم، حنفی فقیہ۔
- محمد بن یحییٰ، شافعی فقیہ، م ۲۴۸ھ
- محمود ابوالسعود، ماہر اقتصادیات
- مخلوف، حسین محمد، مفتی مصر، معاصر۔
- مخلوف، محمد حسین المالکی، فقیہ، مفسر ادیب، م ۱۳۵۵ھ
- مراغی، احمد مصطفیٰ، صاحب تفسیر۔
- مرتضیٰ، محمد بن یحییٰ، زیدی فقیہ، م ۳۱۰ھ
- مرۃ الہدایہ، بن نزار جبل، تابعی، ثقہ، م ۷۶ھ

- مروان بن الحکم ، معاویہ بن یزید کے بعد نو ماہ حکومت کی ، م ۶۵ھ
فرحیہ ، اسماعیل بن یحییٰ ، امام شافعیؒ کے شاگرد ، م ۲۶۴ھ
مسروقہ ، تابعی ، فقیہ ، م ۶۲ھ
مقرئیس ، احمد بن علی ، مشہور مؤرخ ، الخطط المقنونیہ کے مصنف ، م ۸۳۵ھ
مکحولہ ، فقیہ تابعی ، م ۱۱۲ھ
معاذ بن جبلؓ ، صحابی رسولؐ ، م ۱۸ھ
معاویہ بن ابی سفیانؓ ، صحابی رسولؐ ، م ۶۰ھ
مغنیہ ، محمد جواد ، شیعہ معاصر عالم
مغیرۃ بن شعبہ ، صحابی رسولؐ ، م ۵۵ھ
ابن مفلح ، حنبلی فقیہ ، م ۶۳۳ھ
منادیس ، محمد عبدالرؤف ، فیض القادیہ کے مصنف ، م ۱۰۳۱ھ
ابن المنذر ، محمد بن ابراہیم ، فقیہ مجتہد ، م ۳۱۹ھ
مندیس ، زکی الدین عبدالعظیم مختصر سنن ابی داؤد کے مصنف ، م ۶۵۶ھ
مہدیہ ، احمد بن یحییٰ ، زیدی امام ، البحر الزخار کے مصنف ، م ۸۷۰ھ
ابو موسیٰ اشعرؓ ، صحابی رسولؐ ، م ۴۴ھ
موسیٰ بن طلحہ ، بن عبداللہ القرشی ، تابعی ، م ۱۰۳ھ
میمون بن مہرانؓ ، تابعی فقیہ ، حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کی جانب سے الجزیرہ میں قاضی ، م ۱۱۶ھ
ابن ناجیہ ، قاسم بن عیسیٰ ، فقیہ مالکی ، م ۸۳۷ھ
الناصر ، حسن بن علی ، م ۳۰۴ھ
ابن نافع ، عبداللہ الصائغ ، م ۲۰۶ھ
ابن نجیم ، البحر الرائق کے مصنف ، م ۹۷۰ھ
نخاسہ ، ابو جعفر بن یزید ، فقیہ تابعی ، م ۹۶ھ

ندوی	سید ابوالحسن علی، مفکر، داعی اسلام۔
نودوی	سیحی بن شرف، فقیہ شافعی، م ۶۷۶ھ
بادوی	سیحی بن الحسین، اہل بیت کے امام، م ۲۹۸ھ
ابوہریرہؓ	صحابی رسول، م ۶۷ھ
ابنہ المہام	محمد بن عبدالواحد، حنفی فقیہ، فتح القدیر کے مصنف، م ۸۶۱ھ
واحدی	علی بن احمد، مفسر نحوی، م ۴۶۸ھ
کیح بن الجراح	محدث، مفتی، م ۱۹۶ھ
ابنہ وہب	عبداللہ بن وہب، مالکی فقیہ، م ۱۹۷ھ
سیحی بنہ آدم	الخواجه کے مصنف، م ۲۱۳ھ
سیحی بنہ حمزہ	زیدی فقیہ، م ۴۷۹ھ
یعقوب بنہ ابراہیم	فقہ حنبلی، قاضی، م ۳۸۶ھ
ابو یعلیٰ	محمد بن حسین الفراء، قاضی، حنبلی فقیہ، م ۳۵۸ھ
ابو یوسف	یعقوب بن ابراہیم، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، فقیہ مجتہد، قاضی
	القضاۃ، م ۱۸۲ھ

کتابیات

قرآن، تفاسیر و علوم قرآن

ابن قتیبہ:	تفسیر غریب القرآن	ط- الحلبي	اقتباسی:	محاسن التأویل	الحلبي
الطبري:	تفسیر الطبري	ط- الحلبي	سید رشید رضا:	تفسیر المنار	
المجصاص:	احکام القرآن	مصر	محمود شلتوت:	تفسیر القرآن الکریم	دار الفکر
الواحدی:	اسباب النزول		سید قطب:	فی ظلال القرآن	الحلبي
امام راغب صفهانی:	مفردات القرآن	الحلبي	محمود عزة ورفعه:	التفسیر الحديث	الحلبي
الزخشري:	تفسیر الکشاف		محمود فؤاد عبدالباقی:	المعجم المفهرس جدید الشعب	
قاضی ابوبکر العزلی:	احکام القرآن	الحلبي	لألفاظ القرآن الکریم		
الطبري:	مجمع البیان فی تفسیر القرآن		حديث، شروح و علوم حديث		
الرازي:	التفسیر الكبير	مصر			
ابن كثير:	تفسیر القرآن العظيم	الحلبي	امام مالک:	الموطأ	الحلبي
	الاتصاف من الکشاف		ابن ابی شیبہ:	المصنف	ملتان
الزركشي:	البرهان فی علوم القرآن	ط الحلبي	احمد بن حنبل:	المسند	دار المعارف
السيوطي:	الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور	ط- الميمنية البخاري:		الجامع لصحيح	ط- الشعب
	الاكلیل فی استنباط التأویل			اقتباس الكبير	جيد آباد
	الاتقان فی علوم القرآن		امام مسلم:	صحيح مسلم	قاہرہ
الاموي:	ردح المعاني		سليمان بن شعيب:	سنن ابی داود	ط- السعاده
	حاشية الجمل		ابن ماجه:	سنن ابن ماجه	الحلبي

السندي: جامع الترمذي	الميشي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مكتبة الله
امام أبي عبد الرحمن: سنن انسائي	العقلائي: فتح الباري شرح صحيح البخاري المطبعة بالخبر
الطحاوي: مشكل الآثار، حيد آباد	بلوغ المرام من ادلة الاحكام
الخطابي: معالم السنن، ط النصار السنن	تلخيص الجبير في تخریج احاديث الرازي الكبير السنن
الرازي: الجرح والتعديل حيد آباد	تهذيب التهذيب حيد آباد
المنذري: مختصر سنن ابی داود	تقريب التهذيب، دار الكتاب العربي
الحاكم: مستدرک على الصحيحين، حيد آباد	تخریج احاديث الکشاف
البهقي: السنن الكبرى، حيد آباد	بدل الدين العيني: عمدة القاري، اذاعة الطباعة النجف
علي بن عثمان المديني: الجرح والنفي، حيد آباد	الجامع الصغير في حديث الشيرازي، الحلبي
الحازمي: الاعتبار في التناسخ	الاثنائي المنوعة من الاحاديث المروعة، المطبعة النجف
والمنسوخ من الآثار	زهر الربيع على المجتبى
المقدس: عبد الغني: عمدة الاحكام، مطبعة المستدرک	تدريب الراوي على تقريب النووي
ابن التبرک بن تيمية: منتقى الاخبار من احاديث سيد الخبايا	اصفي الدين الخرجي: خلاصة تهذيب الكمال في اسأل الجليل
المنذري: الترغيب والترهيب، الحلبي	علاء الدين المنقي: كنز العمال في سنن حيد آباد
النودي: شرح النووي على صحيح مسلم	الافعال والافعال
ابن ديقن العبد: الاحكام شرح عمدة الاحكام	على الفارسي: مرقاة المفاتيح، ملتان
التبريزي: مشکاة المصابيح	المعين المعين لفهم الاربعين
الذهبي: تلخيص المستدرک، حيد آباد	الننادي: فيض القدير شرح الجامع الصغير
ميزان الاعتدال، الحلبي	التيسير شرح الجامع الصغير، بيروت
ابن قيم الجوزية: تهذيب سنن ابی داود	اسماعيل العجلوني: كشف الخفا ومنزل الالباس
الزبيعي: نصب الرية لاحاديث المدينة، ط دار الکتب	عما شتهر من الاحاديث على السنة النبوية
العراقي: استخراج احاديث الاحياء	الصنعاني: بل السلام شرح بلوغ المرام، مطبعة صحيح
لغيره: طرح التشريب شرح التقريب	امام شوكاني: نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار، الحلبي

امام شوكاني: الفوائد المجموع في الاحاديث الموضحة الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
عبدالحى كهنوى: الرفع والتكميل في المخرج الرضوياني: الهداية شرح بداية المبتدى -
والتعديل ، دار لبنان الباقى: الغاية على الهداية
الاجزئة الفاضلة للسلسلة العشرة ابن العماد: فتح القدير
الكاملة ، حلب شيخ زاده: مجمع الانهر شرح ملتنقى البحر، استنبول -
محمد عبد الرحمن مباركپورى: تحفة الاحوزى ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق -
لبشر جامع الترمذى ، القاهرة المحصلى: الدر المختار شرح تنوير الابصار -
عبد الرحمن البنا الساعاتى: الفتح الربانى بترتيب در المنقح شرح المنقح -
مسند الامام احمد بن حنبل الشيبانى و ابن عابدين شامى: رد المختار على الدر المختار، استنبول
شرح بلوغ الامانى -

ونسك: مفتاح كنوز السنة، ترجمه الاستاذ
فؤاد عبد الباقي -

امام هالكج: المدة الكبرى، المطبعة النجوى - ناصر الدين البانى: سلسلة الاحاديث الصحيح، دمشق
سلسلة الاحاديث الضعيفة والمنهكة ابو الوليد سليمان الباجى: المنقح شرح الموطا، مطبعة السعاد
جماعة من المستشرقين: المعجم المفهرس للفاظ ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مطبعة الانتفا
الحديث ، لبنان ابو الضياء خليل: مختصر خليل

المباركفورى: رعاة المفاتيح شرح مشكاة ابن تاجى: شرح الرسالة ، مصر
المصايح ، الهند علامه زروق: شرح الرسالة ، مصر

محمد الخرشى: شرح الخرشى على مختصر خليل محمد الخرشى: شرح الخرشى على مختصر خليل

شرح الزرقانى على الموطا الشيخ محمد على مفتى المالكية: تمهيد الفرق
والفوائد السنية الامام البريلى: كتاب الخراج السلفية
السرخسى: المبسوط ، مطبعة السعاد شرح السير الكبير حيدرآباد
الدردير: الشرح الكبير، على مختصر خليل

فقه حنفى

الدريبي: الشرح الصغير على اقرب المسالك ابن قدامة المقدسي؛ الكافي، دمشق
 لمذهب الامام مالك - الحلبي
 الدسوقي: حاشية الدسوقي. فتاوى ابن تيمية: القاهرة
 الصادقي: بلغة السالك لا قرب المسالك الاختيارات
 شيخ محمد عيش: فتح العلي المالك في الفتوى ابن مفلح الفروع
 على مذهب مالك، مطبعة مصطفى محمد بالاحسن المرادي: تصحيح الفروع، دار علم للطباعة
 الانصاف في الرجوع من الخلاف، مطبعة السنة المحمدية
 منصور بن يونس البهوتي: الروض المربع

فقه شافعي

الشافعي: الام بولاق
 الماوردی: الاحكام السلطانية، الحلبي
 الشيرازي: المذهب المنيرة
 الغزالي: الوجيز المنيرة
 الراقي: فتح العزيز شرح الوجيز، المنيرة
 النومي: المجموع شرح المذهب، المنيرة
 روضة الطالبين، طبع المكتبة الاسلامي

المنهاج

ابن حجر العسقلاني: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
 الرطبي: نهاية المحتاج الى شرح المنهاج

فقه طاهري

ابن حزم الاندلسي: المحلى المنيرة

فقه زيدي

امام زيد بن علي: مجموع الفقه الكبير مع شرح الرضا النشيري
 الهندلي: الدين الشريفي بن الرضا: البحر الزخار
 الجامع لمذاهب علماء الامصار

فقه حنبلي

النخعي: مختصر النخعي
 ابو يعلى حنبلي: الاحكام السلطانية، الحلبي
 ابن قدامة المقدسي: المغني، ط. المنار